

محمد رفیع صاحب مدرسہ نظامیہ سید محمد علی الدہلوی رام پور

اَنَا لَدُنَّكَ عِنْدَكَ لَاسْلَامًا

مدرسہ نظامیہ کے افادات کا علمی ذخیرہ جو مباحث
اخلاق - تمدن - فقہ اور کلام وغیرہ پر مشتمل ہوگا

مسمی بہ

لِقَاصِد

حصہ اول

فہرست مضامین

مضمون	مضمون نگار	مضمون	مضمون نگار	مضمون	مضمون نگار
ایمان و تمدن	حضرت مولانا مودودی محمد انوار اللہ صاحب	تحقیق الایمان	حضرت مولانا مودودی محمد انوار اللہ صاحب	۵۲	
میلاد شریف	ایضاً	حالات و حیل	ہم مقام مقاصد الاسلام	۱۱۱	

ابو تراب سید محمود باقر حیدر آبادی طالب علم مدرسہ موصوف
وہم رسل المقاصد الاسلام للآفات انوار ہاستیۃ علی الانام

مطبع اوی کویہ حیدر آباد

کتاب نمبر میں

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۷۱	تصدیق لنوی و منطقی بطور	۲۹	اسم مبارک کا سرغامض	۱	ایمان و تمدن
۷۷	تصدیق شرعی میں دس امور ہوتے ہیں۔	۳۲	دو امی برکات شیکلا و غیرہ	۱	انسان فطرۃً مدنی الطبع ہے
۷۹	تحقیق معارف	۳۳	شب میلاد شریف کی فضیلت لیلۃ القدر	۱	اصلاح تمدن کیلئے ایمان کی ضرورت
۸۶	خدا و رسول کی محبت	۳۴	جواز و استحباب کھانا کھانا	۲	قیام تمدن کے اسباب
۹۷	اسلام کے متعلق مباحث	۳۹	مولود شریف کے قرون	۵	انسان کیلئے احتیاج ہے باعث کمال ہے
۱۰۲	اسلام کو جزیر کا نام ہے حالات مدرسہ نظامیہ	۴۰	تلاش میں نہ ہو نیک جواب مصالح میلاد شریف	۶	سکالر تعالیٰ کی تردید
	استفتاء	۴۵	میلاد شریف کے خواص	۷	تمدن انسان کا ناسخ ہے
	جواب استفتاء		محفل میلاد شریف جن ابوالہ	۹	انسان کے ساتھ حق تعالیٰ کی ازلی محبت
	التماس		پر مشتمل ہوا کرتی ہے	۱۰	تمدن فطری ہے
	مقاصد الاسلام غیر وقت الشیوع	۴۶	اولیٰ بر نظر	۱۲	انسان کی طبیعت علم دوست
	اسلامی رسالہ ہے جب جب فضیلین	۵۳	تحقیق ایمان		
	فراہم ہوں شائع ہوا کر گیا۔	۷	رسمی ایمان حقیقی ایمان	۱۵	نہ وقت رسالت
	اسکے مقاصد علوم اسلامیہ کی اشاعت خصوصاً اہل اسلام اصول	۵۴	نہیں ہو سکتا ہے	۲۰	اوام و غوامی
	اسلامیہ نگاہ کرنا ہے۔	۵۶	اشارہ خبر	۲۲	خواہے شہویہ کے اصلاح
	اسکے مباحث تصوف اخلاق۔	۶۰	ایمان کے معنی		
	تمدن فقہ اور کلام وغیرہ ہوا کرینگے۔ جو حضرات مفید مضامین	۶۶	مصدق ایمان	۲۳	بکثرت
	اہل سال و مائتہ نائید و فادین تو نشتر	۶۸	اختلاف معنی تصدیق	۲۴	فی محل
	منطوی مجلس طبع ہوا کرینگے۔	۶۹	ایمان میں کون تصدیق معتر ہے		
			محقق تفسیری کی تحقیق	۲۷	محرر

ایمان و تمدن

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْوَالِدِ السَّامِعِ أَعْلَى السَّلَامِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

آسان بعد یہ امر پوشیدہ نہیں کہ انسان مدنی الطبع ہے یعنی آدمیوں کی طبیعت میں یہ بات داخل ہے کہ مثل حیوانات کے جنگل میں تنہا اقامت نہیں کر سکتے بلکہ چند ایساے جنس ملکر ایک بستی آباد کر لیتے ہیں مگر چونکہ طبائع مختلف ہوتے ہیں اور اکثر طبیعتوں میں خود غرضی تکبر اور ظلم و تعدی ہوا کرتی ہے اس وجہ سے تمدن اگر خطرناک حالت میں رہا کیا جسکی اصلاح کے لئے حکماء نے بھی قواعد ایجاد کئے اور انبیائے سابق بھی اس کے متعلق کچھ کچھ احکام سنایا کئے مگر جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اپنے اس طور پر تمدن کی اصلاح فرمائی کہ اگر وہ سپر عمل کیا جائے تو تمام مہندگان خدا ہر شہر و قریہ میں نہایت آسائش سے زندگی بسر کر سکتے ہیں اگرچہ اسلامی کتابیں سائل تمدن سے بھری ہوئی ہیں مگر ہر شخص اور ہر مطلع نہیں ہو سکتا اسلئے میں چاہتا ہوں کہ مختصر طور پر اسلامی تمدن کا کچھ حال لکھوں جس سے شایقین علم کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دین نے اس باب میں کیسے مستحکم اصول قائم کر دیئے ہیں کہ قیامت تک ٹوٹ نہیں سکتے و التوفیقی الہ باشد۔

والشہر ہے کہ پہلا قدم اصلاح تمدن میں ایمان ہے یعنی اس بات کی تصدیق کہ خدا ہی تعالیٰ ہے

اوس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر اون پر قرآن نازل فرمایا جس میں ہمارے نفع و نقصان کے کل ابواب مذکور ہیں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے اچھے کام کریں تو جنت کے مستحق ہونگے اور برے کام کریں تو دوزخ کا استحقاق ہوگا اور یہ دونوں گھر ہماری جہاں اور نہ اسکیئے خالق عز و جل نے تیار کر رکھے ہیں۔

ایمان کا لفظ جو لکھا گیا دیکھئے کہ تو بہت چھوٹا اور معمولی لفظ ہے جسکو ہر شخص جانتا ہے مگر اوسکے معنی ایسے وسیع ہیں کہ اگر اونکی تشریح کی جائے تو ایک مستقل رسالہ ہو جائیگا اور ایسے دقیق بحث پیش ہو جائیگے کہ اونکا سمجھنا سمجھنا دشوار ہوگا اسلئے ہم یہاں صرف اوسکے لغوی معنی بیان کر دیتے ہیں جسکو ہر طالب علم جانتا ہے کہ وہ امن سے ماخوذ ہے اور اوسکے معنی امن دینے کے ہیں اور ظاہر ہے کہ اصلاح تمدن کا مدار امن کے قائم رکھنے پر ہے اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ خود لفظ ایمان سے ثابت ہے کہ اصلاح تمدن لازماً ایمان سے ہے یعنی جب ایمان کے معنی پورے طور پر متحقق ہو جائیں تو امن و امان کا تحقق ہوگا جس سے خود تمدن کی اصلاح ہو جائیگی مگر یہ بات بادی الراء میں سمجھ میں نہیں آسکتی جب تک کہ تمدن کی حقیقت نہ معلوم ہوا اسلئے ہم پہلے اوسکو مختصر طور پر بیان کرتے ہیں اگر اوس میں غور و تدبر سے کام لیا جائے تو امید کی جاتی ہے کہ اہل انصاف پر ہمارا دعو سے بہرہ من ہو جائیگا۔

یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ آدمی کو جس قدر حاجتیں لگی ہوئی ہیں اور کسی میں نہیں پائی جاتیں۔ یہ جب وہ اپنا تنگ و تاریک اور گرم مقام چھوڑ کر اس وسیع میدان عالم میں قدم رکھتا ہے تو بظاہر اوسکے تن بہرہ پر سرد ہوا کا صدمہ جسکو ساری عمر میں کہہ نہیں دیکھا تھا ایسی اذیت پہونچاتا ہے بے اختیار رو دیتا ہے۔ کیونکہ مثل اور حیوانوں کے اوسکے جسم پر بال تو ہوتے ہی نہیں جو پشمینی لباس کا کام دین۔ اوسوقت کی حالت اوسکی قابلِ ترجمہ اور عبرت خیز ہے کہ اس عالم میں آنے کی کوشش سے وہ ہنوز دم نہیں لیا تھا کہ اس عالم کی ہوا لگتے ہی ایک احتیاج اُسپر ایسی مسلط ہو گئی کہ اوسکو رولا کر چھوڑا پھر ایک مدت دراز تک نہ کہیں جاسکتا ہے نہ مثل حیوانوں کے پھر سکتا ہے نہ بستر ناتوانی پر پڑا ہوا جھوک اور پیاس کے صدموں سے رو رو کر گھڑی گھڑی اپنی حاجت کو بیان کرتا رہتا ہے۔ پھر ایک کے بعد جب غذا بپٹنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اوسوقت بھی خود مختاری سے مثل جانور نہ

کوئی چیز کھا نہیں سکتا اور اگر کھا بھی لیا تو معدہ میں صلاحیت نہیں کہ مثل جانوروں کے گھاس وغیرہ کو ہضم کر سکے۔ پھر جب ہوش سنبھالتا ہے اور اپنی ذاتی سعی سے غذا حاصل کرنے کی قیادت پیدا ہوتی ہے تو اسکی غذائی طبعی ایسی تخمینہ پوشیش یافتہ ہو اور ہر جگہ دستیاب ہو سکے جسے حیوانات کیلئے مقرر ہے بلکہ ایسے غلوں کی طرف محتاج ہے جنکو خاص طور پر زراعت کر کے حاصل کرنیکی ضرورت ہے۔ پھر اسکی طبیعت ایسی نازک بنائی گئی کہ مثل حیوانات کے زیرِ سماگزرا نہیں کر سکتا اسلئے گھر کی طرف محتاج ہے پھر اندرونی اور بیرونی اسباب خدا جانے اسپر کتنے مسلط ہیں جنکی وجہ سے اس کثرت سے امراض اسکو لاحق ہوتے ہیں جنکی پوری فہرست ابتک قلم بند نہ ہو سکی ہر وقت ایک نئی بیماری کا سامنا ہے اور ایک نئی دوا کی حاجت ممکن نہیں کہ مثل حیوانوں باقتضائے طبع اپنا علاج آپ کر سکے اب غور کیجئے کیا ممکن ہے کہ کوئی فرد بشران تمام ضروری اشیاء کو اپنی ذاتی کوششوں سے فراہم کر سکے ہرگز نہیں۔ صرف غذا ہی کو دیکھ لیجئے جسکی ہر وقت ضرورت ہے کہ کس قدر دشواریوں میں رکھی گئی ہے کہ جب تک اپنی ذات سے زراعت نہ کرے کہیں ملے نہیں سکتی بخلاف گھاس پتوں کے جو حیوانوں کی غذا ہے کہ باوجودیکہ ہر سال جانور چر کر اسکو فنا کر دیتے ہیں مگر جب نیا سال آتا ہے تو بنیاد سے کہ کوئی جانور تخم ریزی کرے اور زراعت کی مشقت اٹھا کر خود بخود پیدا ہوتی ہے اب زراعت کو دیکھئے کہ کتنی چیزوں کی طرف اس میں احتیاج ہوتی ہے ابتداءً ایل بنانے کی ضرورت ہے جو بغیر لوہے اور لکڑی کے نہیں بن سکتا۔ پھر لوہے اور لکڑی کا حاصل کرنا بھی آسان نہیں اسلئے بھی آلات کی ضرورت ہے پہر وہ آلات بھی بغیر بنائے بن نہیں سکتے اور انکا مادہ حاصل کرنا بھی محتاج آلات ہے غرض کہ صرف آلات ہی کا سلسلہ ایک مدت دراز تک اسکو پریشان کر رکھیں گے پھر وہ آلات اگر بن بھی گئے اور غلہ حاصل ہو بھی گیا تو بغیر کپانے کھانے کے لائق نہیں ہوتا کیونکہ اس کے معدہ میں اتنی حرارت نہیں رکھی گئی جو مثل حیوانات کے کچے غلہ کو کپاکر ہر وقت ہضم کر سکے بلکہ اس کے ہضم کیلئے یہاں تک بیرونی مدد کی حاجت ہے کہ کئی چیزوں کو پیسنے کی ضرورت ہے اسلئے ظروف وغیرہ کی احتیاج ہوئی پھر اوں ظروف کے بنانے میں بھی وہی دشواریاں درپیش ہیں علیٰ ہذا القیاس مکان وغیرہ میں جو ضرورتیں اور احتیاجیں لاحق ہوتی ہیں محتاج بیان نہیں۔ بہر حال انسان کو اتنی کثیر التعداد اشیاء کی طرف احتیاج ہے کہ انکی

فہرست لکھنی شکل ہے بڑے بڑے شہروں میں دیکھئے تو ایک بڑا حصہ اونکا اوسکی ضرورتوں کو پوری کرنے والی اشیاء سے بہرہ نظر آئیگا۔

غرضکہ ضرورتوں پر تفصیلی نظر ڈالنے سے بدلتہ ثابت ہوتا ہے کہ ممکن نہیں کہ کوئی فرد بشر اپنی ذاتی خوشنوائی کے لئے اپنی ضرورتوں کو پوری کر سکے۔ پھر بہت سی ضرورتیں ان میں ایسی ہیں کہ جب تک وہ پوری نہیں ہوتیں بقائے شخصی اور بقائے نوعی محال ہے اسلئے ہر وقت بہت سی چیزوں کی طرف احتیاج لگی رہتی ہے۔ اور احتیاج ایسی بری چیز ہے کہ جب تک وہ رفع نہ ہو بلائے بے درمان کی طرح آدمی پر مسلط رہتی ہے اور ہر وقت اوس سے متعلق خیال لگا رہتا ہے جس سے دوسرا کام تو کیہ یاں تک نہیں آسکتا۔ دیکھ لیجئے کہ جب آدمی کو بھوک کی وجہ سے غذا کی احتیاج ہوتی ہے تو وہ جہاں جاتا ہے غذا حاصل کرنے ہی کا خیال لگا رہتا ہے بلکہ وہ خیال سوائے اوس مقام کے جہاں غذا حاصل ہو سکے دوسری طرف اوسکو جانے نہیں دیتا۔ اگر اوسکے پاؤں میں زخمیہ ڈالی جاتی تو ممکن تھا کہ کسی تدبیر سے اوسکو توڑ کر کہیں چلا جاتا۔ مگر اس خیال کی ایسی گران زنجیر اوسکے پاؤں میں پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرف وہ قدم نہیں اٹھا سکتا اسی پر اور حاجتوں کو قیاس کر لیجئے۔ ان حاجتوں نے انسان کو استغدر مجبور کر دیا کہ ہر ایک شخص دوسرے سے بزبان حال کہہ رہا ہے کہ خدا کیلئے مجھے بچا اور زمین ہلاک ہوے جاتا ہوں۔ اس بات ہی گفتگو اور احتیاج کا یہ اثر ہوا کہ ہر ایک سر سے کی ہمدردی پر آمادہ ہو گیا اور سب نے اتفاق کر لیا کہ ایک ایک حصہ زمین کا زراعت وغیرہ ضرورت کیلئے اپنے تصرف میں لیکر چھوٹی بڑی بستیاں بحسب ضرورت آباد کریں چنانچہ اس ہمدردی تمدن کی بنیاد پڑی اور ایک ایک کام کی طرف ایک ایک جماعت متوجہ ہو گئی کسی نے لوہا زمین سے نکالنا اپنے ذمہ لیا کسی نے اوسکے آلات بنانے کی طرف توجہ کی کسی نے زراعت کا اہتمام کیا کسی نے لباس وغیرہ کا انتظام کیا۔ غرضکہ اپنی اپنی مناسبت طبعی اور صحت وقت کے لحاظ سے ایک ایک کام اپنے اپنے ذمہ لیکر سب نے مایحتاج اشیاء کو ہاتوں ہاتھ فراہم کر دیا۔

ہر چند بظاہر یہ ابتدائی حالت کا نقشہ معلوم ہوتا ہے مگر حالت موجودہ پر غور کیا جائے تو ہر وقت وہ اسی نقشہ کو پیش نظر کر دیگی۔ دیکھ لیجئے ذیل سے ذیل خدمت خاکروہوں کی ہے۔ اگر وہ اتفاق کر کے اوس سے دست بردار ہو جائیں تو تمام شہر میں تہلکہ مچ جائے اور قد نعمت بعد نعل کا

مضمون پورے طور پر صادق آجائے۔

جب آپ نے دیکھ لیا کہ آدمی بات بات میں محتاج ہے اور اسی احتیاج نے اس کو شہر بند کر رکھا ہے اور جب تک قید حیات میں ہے اس دائمی حبس سے آزاد نہیں ہو سکتا تو اس مشاہدہ کے بعد بھی اگر کوئی آزادی کا دعویٰ کرے تو کیونکر صحیح سمجھا جائیگا البتہ بہ نسبت انسان کے حیوانات کی نسبت آزادانہ زندگی بسر کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی حاجتیں محدود اور بہت کم ہیں مگر اسی آزادی نے ان کو دولت تمدن سے محروم کر کے ایک ایسی کس پھر س حالت میں ڈال رکھا ہے کہ اگر ان کو مار بھی ڈالیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔

اب دیکھئے کہ کثرت احتیاج ہر چیز نقص اور موجب نقص ہے مگر حق تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اس کو دخل کر کے اپنے فضل و کرم سے اسی نقص کو کمال کا سبب بنا دیا جیسے آزادی باوجودیکہ کمال ہے مگر آزاد کو دیکر ایک نعمت عظمیٰ سے ان کو ہمیشہ کیلئے محروم رکھا اس لئے کہ انہیں کہ تمدن پر مجبور کرنے والی حاجتیں ان میں پیدا ہوں اور وہ اس نعمت تمدن کو حاصل نہ کر سکیں اسکا ثبوت باسانی یوں ہو سکتا ہے کہ کسی وحشی جانور کو اگر نہایت لذیذ اور خوش گوار نعمتیں کھلا اور فاخرہ لباس پہنائے اور عالیشان آراستہ مکان میں رکھے پھر ان تمام نعمتوں کا ذائقہ کچھانیکے بعد چھوڑ کر دیکھ لیجئے کہ اس کو اون چیزوں کی طرف احتیاج ہوتی ہے یا نہیں۔ یہ تو مشاہدہ ہے کہ بند رو کو شہر میں لاکر پرورش کرتے ہیں اور ایک مدت تک انسانوں کی حسن معاشرت کو وہ دیکھتے ہیں باوجود اسکے جب چھوڑتے ہیں تو وہی اونکا ڈالی ڈالی کو دنا اور کچے کچے پھل کھا جانا تمام دنیا کی نعمتوں سے اونکے نزدیک افضل ہے نہ وہ روٹی پکا سکتے ہیں نہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ان میں تمدن کی صلاحیت ہوتی تو ان میں ان کے تمدن کو دیکھ کر کوئی شہر آباد نہ ہوتے۔ اس مشاہدہ کے بعد یہ کہنا کیونکر صحیح ہو گا کہ بند رو چونکہ بعض اعضاء اور حرکات میں انسان کے مشابہ ہیں اس وجہ سے آدمی ان کو نسل ہے اور صرف دم جھرجھانے کی وجہ سے اس کو انسانی حاصل ہو گیا ہے جیسا کہ کل کل مذہب داروین کے مسئلہ ارتقا پر زور دیا جا رہا ہے۔ ادنیٰ تاہل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ چند چیزوں میں مشارکت اور مشابہت ہونے سے وحدت نوعی صادق نہیں آ سکتی دیکھ لیجئے تمام جمادات نباتات حیوانات اس باب میں شریک ہیں کہ سب کو

جسم صورت شکل وغیرہ ہے باوجود اسکے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سب نوع واحد ہیں بلکہ وحدت نوعی
 اوس وقت صادق آئیگی کہ صورت نوعیہ اور طبیعت نوعیہ کو افراد میں ایسے طور پر پائی جائے کہ
 دیکھنے والی البدیہ کہہ دے کہ وہ سب ایک قسم کی چیز ہیں مثلاً جس قسم کا گھوڑا دیکھا جائے
 خواہ چھوٹا ہو یا بڑا دیکھنے والا سب کو ایک قسم میں داخل کر دیگا کیونکہ صورت نوعیہ سب کی ایک
 کو صورت شخصیہ ہر ایک کی متاثر ہو۔ اس طرح جتنے لوازم اور آثار ہیں سب کے ایک قسم کے ہونگے
 جو طبیعت نوعیہ سے متعلق ہیں۔ اب دیکھئے کہ بندر اور انسان کی صورت نوعیہ میں کس قدر فرق ہے
 کہہ سچے بھی اگر بندر کو دیکھے گا تو اسکو بندر ہی کہیگا نہ ہوگا کہ بعض اعضا کی مشابہت سے اسکو گویا
 کہہ دے۔ اس طرح انسان اور بندر کے لوازم و احکام میں فرق ہیں ہے انسان کا بات کرنا اپنے
 مافی الضمیر کو بذریعہ خط و کتابت وغیرہ دوسرے پر ظاہر کرنا اور تمدن میں ایک دوسرے کی مدد
 وغیرہ وغیرہ امور اس قدر ہیں کہ بندرون میں ہرگز پائے نہیں جاتے۔ اگر بندر بھی نوع انسانی میں مل
 ہوتا تو اسکی ضرورتیں اور احتیاجیں جو طبیعت نوعیہ سے متعلق ہیں اسکو تمدن پر مجبور کرتیں اور
 بمقتضائے ہمدردی معاشرت باہمی سے حصہ لیتا حالانکہ بدامنت ثابت ہے کہ جس قدر نوع انسانی
 کو ضرورتیں اور حاجتیں لاحق ہیں بندرون میں اونکا وجود نہیں۔

فن فرمایا لوجی میں لکھا ہے کہ حکمائے سابق نے غلطی کی جو انسان کو حیوانوں کے رتبہ سے اڑ
 بڑایا اور روح کو انسان کے ساتھ مختص کیا اور تمام قوتوں کو روح سے متعلق کر دیا اور خیال نہ کیا کہ
 اور اک و فہم و مشقت کی قابلیت بعض حیوانات میں انسان سے بھی زیادہ ہے۔ اور تحقیق جدید
 ثابت کیا کہ کل قواسم روحانیہ جسم دماغ سے متعلق ہیں۔ اور ہر ایک قوت دماغ کی ایک قسم کی خست
 سے متعلق ہے خواہ انسان میں ہو یا حیوان میں۔

ہمیں اس میں کلام کرنے کی ضرورت نہیں کہ اون قوی کا تعلق روح سے ہے یا جسم سے مگر
 یہ تو ضرور دیکھئے کہ انسان اور حیوانات کو شکل اور بعض شامل اور اخلاق و عادات میں برابر ہوں مگر
 انسان کی شرافت اور فضیلت کو کوئی حیوان نہیں بھونچ سکتا خصوصاً فضیلت تمدن کو اون نے
 تمام حیوانوں کو ذلیل و سخر بنا دیا ممکن نہیں کہ تمام حیوان ملکر اب انسان کا مقابلہ کر سکیں اگر تمدن کے
 فوائد پر مٹری نظر ڈالی جائے تو اس میں ذرا بھی شک نہ ہوگا کہ سعادت و نبوی تمدن سے بڑھ کر کسی

چیز میں نہیں پہر جب یہ فضیلت اور کرامت خاص انسان کو حاصل ہے اور کل حیوانات اس سے محروم ہیں تو ماننا پڑیگا کہ نوع انسانی میں کوئی ایسی چیز ضرور ہے جو حیوانات کو نہیں دی گئی اور ایسی نعمت عظمیٰ سے محروم رکھے گئے۔

ماہرین دنیا لوجی نے اتنا کر کیا ہے جیسا کہ کُتب صاحب نے لکھا ہے کہ بعض اعضا جو انسان کے دماغ میں ہیں حیوانوں کے دماغ میں پائے نہیں جاتے مثلاً اعضائے قیاسات جیسے اعزاز غیری امید بیکہ وغیرہ وغیرہ کہ خاص انسان سے تعلق رکھتے ہیں حیوانوں میں دیکھنے میں نہیں آتے۔ اس سے ظاہر ہے کہ گو انسان اور حیوان میں بعض امور شریک ہیں مگر بعض امور ایسے بھی ہیں کہ کسی حیوان میں نہیں پائے جاتے اس سے ثابت ہے کہ نوع انسانی قوت مزید وغیرہ کی وجہ سے مادی انواع موجودات میں اعلیٰ درجہ تک پہنچ گئی ہے اگر سماعت و بصارت اور دوسرے اوصاف میں حیوانات اس کے شریک ہوں تو اس کی فضیلت پر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا جیسے نباتات میں بھی قوت غذائیہ اور زامیہ اور حیات ہوتی ہے اور وہ نرمادہ بھی ہوتی ہیں جن میں اعضائے متبادل بھی موجود ہیں جیسا کہ فن نباتات میں مصرح ہے مگر اس اثر تراک سے انسان کی فضیلت میں کوئی نقصان نہیں آتا۔

الحاصل دلائل عقلیہ اور ہزار سال کے تجربوں سے ثابت ہے کہ سوائے انسان کے نعمت تمدن حاصل کرنے کی صلاحیت ہی کسی میں نہیں اور کیونکر ہو اس کا نشانہ تو وہ میثاق جہتیں ہیں جو اوپر مجبور کر رہی ہیں جبکہ وجود سوائے انسان کے کسی میں نہیں پایا جاتا۔ خدا سے تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہر طرح ہمیں محتاج بنا کر ایک اعلیٰ درجہ کی نعمت کا افتتاح بخشا جس میں کوئی ہمارا ہم نہیں ہو سکتا۔ دیکھئے یہ احتیاج کیسی قابل قدر چیز ہے کہ فخر الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔ الفقہ فخری یہی احتیاج ہے کہ دین و دنیا کی نعمتیں ایک بدولت حاصل ہوتی ہیں دیکھئے نتیجہ کیسی ہی عمدہ سے عمدہ نعمت ہو اگر اس کی احتیاج نہ ہو تو بیچ ہے کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے۔ اب کہ جو تشنگی اور بدست ہو اگر حق تعالیٰ ہلری فطرت میں ہر چیز کی احتیاج داخل فرماتا تو تمام عالم ہمارے حق میں بیکار تھا اور مثل جشیون کے ہم بھی دولت تمدن سے محروم رہ جاتے مگر ضرور ہے کہ ہم اپنی احتیاجوں کا بھی احساس نہیں کر سکتے۔ اسکو دیکھ لیجئے کہ ہماری دینی اور دنیوی

حالت کقدر قابل اصلاح ہے مگر ہم کچھ ایسے خواب غفلت میں ہیں کہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم
اوسکی اصلاح کے محتاج ہیں یا نہیں۔

اگر ہم اپنی حاجتوں کا احساس بالتفصیل ہو اور اوسکے ساتھ حاجت روائیوں کے کراخانہ
پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ محتاج بنانے والے حکیم علی الاطلاق نے کقدر سامان حاجت کو
مہیا فرمایا ہے مثلاً اوپر نشکی ہی تو اوپر پانی کے دریا میں بہاؤ ہے جنگو کو می روک نہیں سکتا
اور اوپر بھوک ہی تو اوپر رزق کا ایک کارخانہ کھول دیا جسکی کار گزار یون میں آفتاب ہوتا
جیسے آیات بنیات سرگرم ہیں۔ سعدی فرماتے ہیں

ابرو بادوہ و خورشید فلک در کالند
تا تو نائے کف آری و نصبت بخور

ہمہ از بہر تو سرگشتہ و فرمان بردار
شرط انصاف نباشد کہ تو فرمانبری

اسی موقع میں حق تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الناس انتم الفقراء الى الله یعنی اے
لوگو تم اللہ ہی کی طرف محتاج ہو۔ ہر چیز ظاہر ہماری احتیاج پانی غلہ وغیرہ کی طرف ہے مگر اون میں
کوئی چیز ایسی نہیں جو خود بخود پیدا ہو جائے بلکہ ہر چیز ممکن ہونے کی وجہ سے اپنے وجود میں
خالق کی طرف ضرور محتاج ہے جس سے ظاہر ہے کہ ہر حاجت ہماری خالق عو جل ہی سے
متعلق ہے۔ اگر ہم اپنی حاجتوں پر نظر ڈالیں اور غور کریں کہ ہر ایک حاجت ہماری کتنی چیز و
متعلق ہے تو یہ ثابت ہو جائیگا کہ عالم میں کوئی چیز ایسی نہیں جس سے کوئی نہ کوئی حاجت
ہماری متعلق نہ ہو۔ گو اوسکو ہر شخص معلوم نہ کر سکے مثلاً بادی الزا سے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ہمارے
نشو و نما زمین پر ہے اسلئے کل حاجتیں ہماری زمین ہی سے متعلق ہونگی آسمان سے کوئی ہمارا
تعلق نہ ہونا چاہئے۔ مگر حکمائے اپنے تجربوں سے ثابت کر دیا ہے کہ انظار کو اکب کو ہی عالم
سفل کی اصلاح میں مداخلت نامہ ہے اور حق تعالیٰ خود فرماتا ہے وسخر لکم الشمس
والقمر والنبین یعنی آفتاب و ماہتاب کو تمہارے سخر بنا دیا اور ارشاد ہے وخلق لکم
ما فی الارض جمیعاً یعنی تمہارے لئے ہمنے تمام چیزیں زمین کی پیدا کیں غرض کہ عالم علوی اور
سفل پر تفصیلی نظر ڈالنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر آن میں ہم ہزار چیزوں کے محتاج ہیں مگر
اگر مقبضائے انسانیت ہر حاجت روائی کے وقت یہ سمجھا کریں کہ تمام حاجتیں ہماری خاص

خداے تعالیٰ سے متعلق ہیں جبکہ وہ وقتاً فوقتاً وافر مالت ہے اسلئے کہ بغیر اسلئے کسی چیز کا وجود ممکن
 تو ہرقت ایہ شریفیہ انتہا الفقر کا نقشہ آنکھوں کے سامنے کھینچا دیکھا جس سے دل خود بخود اپنے
 منعم اور محسن عرشانہ کا منشا و اثر شکر گزار دھیکھا اور کیا تعجب کہ اس شکر لازمی کے عوض میں اور بہت سی
 دنیوی و اخروی نعمتیں عطا ہوں کیونکہ جب اسنے بغیر ہماری درخواست کے بے انتہا حاجتیں ہم
 پیدا کر کے دولت تمدن سے سرفراز فرمایا جسکی وجہ سے ہمارے بنی نوع و لقد کو مناصب نبی آدم کے
 خطاب سے تمام عالم میں ممتاز ہوئے تو ان حاجتوں کا احساس کر کے اگر حاجت روائیوں کا شکر
 ادا کیا کریں تو بیشک نعمتوں کی زیادتی کے مستحق ہونگے جیسا کہ خود وعدہ فرماتا ہے ولین شکر تم
 لازید نکم۔

حق تعالیٰ نے تمام انواع میں سے صرف نوع انسانی کی فطرت میں جو بیشمار حاجتیں رکھیں اس سے صاف
 ظاہر ہے کہ قبل تخلیق عالم حق تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس نوع کو عالم میں اتنا تمدن عطا فرما دے اور اس
 یہ استدلال بھی ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کو اس نوع کے ساتھ ازلی محبت ہے جسکا حال اس مثال سے
 معلوم ہو سکتا ہے کہ اگر کسی مقتدر سخی بادشاہ کے یہاں کوئی اوسکا مکرم دوست مہمان ہو تو اس مہمان
 کی جتنی حاجتیں زیادہ ہونگی بادشاہ کی خوشنودی کا باعث ہے تاکہ ایک ایک حاجت اوسکی روا
 کرے اور اپنی محبت اور عزت افزائی کا ثبوت دے اور اگر اوسکی حاجتیں کم ہوں حتی الامکان حاجتیں
 پیدا کرنے کی طرف اوسکی توجہ مبذول ہوگی مثلاً اوسکو بھوک کم ہو تو اوستہا پیدا کرنے والی اشیا کو
 استعمال کرانے کا حکم طبیوں پر صادر ہوگا۔ غرض کہ مہمان کی زیادہ حاجتیں زیادتی خوشنودی کا باعث
 ہے اور اگر خود حاجتیں اوسکی کم ہوں اور اوسکے پیدا کرنے پر وہ قادر نہ ہو تو اوسکی کم قسمتی پر بادشاہ کو
 افسوس ہوگا۔ مگر چونکہ خداے تعالیٰ خود خالق ہے اسلئے اوس مکرم نوع انسانی کی فطرت ہی میں بے
 حاجتوں کو پیدا کر دیا اور اوسکی کل باحتیاج اشیا کو عالم میں بکثرت پیدا کر کے خبر دے کہ وہ سب کچھ
 تمہارے لئے ہی ہمنے پیدا کیا ہے کما قال تعالیٰ وخلق لکموا فی الارض جمیعاً۔ اور اس بات کو سمجھنے
 کے لئے عقل بھی دی جسکی حیوان کو نصیب نہیں۔ پہر اوس مکرم نوع کو تمام انولع میں امتیاز اور
 افتخار حاصل ہونے کی یہ تدبیر کی کہ نبی کی فطرتی حاجتوں سے اوجھو مجبور کر کے اوسکی عقل کو رستہ
 بتایا کہ سب باہم اتفاق کر کے تمدن قائم کریں اور اوسکے بعد وقتاً فوقتاً الہاموں کے ذریعہ سے

ترقی تمدن کی تعبیریں بتائیں۔

الحاصل تمدن کی بنیاد فطرتی طور پر ڈال گئی جس سے اوس کرم نوع انسانی کو سعادت دنیوی کے حاصل کرنے کا عمدہ موقع ہاتھ آگیا اب اگر باوجود اتنے فضل و کرم کے کوئی شخص کفران نعمت کرے اور ایسے افعال کا ترکیب ہو جو خلاف مرضی خالق اور تمدن کو ضرر پہنچانے والے ہوں تو اوس پر اولیٰک کا لافعا علیٰ ہم اھل۔ پورے طور پر صادق آجائیگا۔

ہر چند تمدن کی بنیاد فطرتی طور پر قائم ہوئی ہے جس میں انسان کے فعل و اختیار کو چندان دخل نہیں مگر عقل بھی اوسکو مفید اور ضروری سمجھتی ہے اور یہ گواہی دیتی ہے کہ آدمی کے حق میں تمدن سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی اسلئے کہ کل دنیوی سعادتوں کا مدار اسی پر ہے۔ کیسے ہی بد وقت شخص سے کہا جائے کہ آبادی کو چھوڑ کر جنگل میں اقامت کرے ہرگز اوسکی عقل اوسکو گوارا نہ کرے گی جب کل افراد انسانی تمدن کو نعمت عقلی سمجھتے ہیں تو چاہئے تھا کہ ہمیشہ اوسکی حالت درست رہتی اور ہر شہرہ قدیم میں امن و امان قائم رہتا جو روح تمدن ہیں۔ اور جس طرح اوسکی بنیاد ہمدردی پر رکھی گئی تھی اوسمین تغیر آتا تھا لکن مشاہدہ اوسکے خلاف پر گواہی دے رہا ہے کہ بجائے ہمدردی دل آزاری ہے اور بجائے امن قائم کرنے کے وہ مذاہیر سوچی جاتی ہیں جن سے بد امنی اور بے اطمینانی پھیلتے۔ جدید دیکھئے ایک دوسرے کا شکی ہے۔ محکمات سرکاری میں فوجداری وغیرہ مقدمات اس کثرت سے رجوع ہوتے ہیں کہ اہل علم کو فرصت نہیں ملتی جس سے ظاہر ہے کہ بجائے ہمدردی کے جو منشا تمدن کا تھا باہمی خصومت قائم ہو گئی جو باعث فساد تمدن ہے۔ اب یہاں یہ دیکھنا چاہئے کہ ہر آدمی کی عقل جب تمدن کو ضروری سمجھتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ برخلاف مقصدائے عقل لوگ اپنے ہاتھوں سے تمدن کو خراب کیا کرتے ہیں۔

غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ تمدن کو خراب کرنے والی بھی وہی فطرتی حاجتیں ہیں جو باعث تمدن ہوئی تھیں کیونکہ جب آدمی کو کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے تو وہ مجبوری اوسکے حاصل کرنے میں عقل سے مدد لیکر ہر موانع اور تحصیل ذرائع کی طرف مشغول ہوتا ہے اور جب تک کامیاب نہ ہو تسکین نہیں ہوتی غرض کہ وہی حاجت اوسکو خود غرضی پر آمادہ کرتی ہے جسکا نتیجہ ہوتا ہے کہ اوس نے تمدن کے خراب ہونے کا خیال آتا ہے نہ اپنے یا دوسرے کے صر زکا۔ جب ہر شخص اپنی اپنی

حاجتوں میں خود غرضی اختیار کرے تو ظاہر ہے کہ تمدنی حالت کہی اصلاح پذیر نہیں ہو سکتی۔ اصل منشا خرابی تمدن کا ایک اور ہے جسکے بیان کے لئے تھوڑی سی تفصیل درکار ہے وہ یہ ہے آدمی کے نفس ناطقہ میں خالق عزوجل نے تین تین تین رکھی ہیں جن پر بقا کے شخصی اور بقا کے نوعی کا مدار ہے۔ ایک قوت ملکیہ جس سے حیوانت امور کا ادراک متعلق ہے اور علم حکمت کی تکمیل اسی ہوتی ہے یہ قوت دماغ میں رکھی گئی ہے۔ دوسری قوت شہویہ جسکو بہیمیہ بھی کہتے ہیں اس سے تمام نفسانی خواہشیں مثل کھانے پینے اور جماع وغیرہ کی متعلق ہیں اگر کھانے پینے کی خواہش آدمی کو نہ تو بدل یا تھیل نہ ہو بچنے کی وجہ سے چند روز میں ہلاک ہو جائیگا اور جماع کی خواہش نہ تو نسل منقطع ہو جائیگی اس قوت کا مقام جگر ہے۔ تیسری قوت غضبیہ جسکو سببیہ بھی کہتے ہیں اس قوت سے آدمی خطرناک امور پر پیش قدمی کرتا ہے۔ اسکا محل دل ہے۔ یہ تینوں قوتیں ایک دوسرے کے مابین ہیں ان میں سے جو قوت زیادہ اور غالب ہوگی دوسری قوتیں ضعیف اور بعض وقت کاٹ کر کم نہیں ہو جائیگی۔ مثلاً قوت غضبیہ کہ جب جوش ہو تو اس وقت نہ عقل ٹھکانے رہتی ہے نہ کوئی خواہش نفسانی ہونی ہو سلیطہ قوت شہویہ اور ملکیہ کی زیادتی اور غلبہ کے وقت دوسری قوتیں ضعیف ہو جاتی ہیں۔ پھر ان قوتوں کی کمی و زیادتی ایک ایسی چیز سے متعلق کی گئیں ہے جو ہمارے اختیار سے خارج ہے اسلئے کہ باوجودیکہ وہ نفس ناطقہ کی قوتوں میں مگر اعضا میں رکھی گئی ہیں اور ان کی کمی و زیادتی ان اعضا کی حرارت و برودت سے متعلق کی گئی ہو مثلاً جسکے دل میں حرارت زیادہ ہو تو اسکا غصہ زیادہ ہو و شدت ہو گا اور جسکے دماغ میں حرارت زیادہ ہو تو اسکی فکر میں سرعت اور تیزی ہوگی جو عقل سے متعلق ہے اور جسکے جگر میں زیادہ ہو تو قواسم شہویہ میں زیادتی ہوگی اسی طرح حرارت کی کمی سے ان قوتوں میں کمی ہوگی۔ پھر ان اعضا میں جو سردی و گرمی رکھی جاتی ہے اسکا ایک اندازہ مقرر نہیں کسی میں کم ہے تو کسی میں زیادہ مثلاً کسی کے دل میں حرارت اسقدر ہوتی ہے کہ ادنیٰ زیادتی سے اختلاج پیدا ہو جاتا ہے اور کسی کے دل میں اتنی کم ہوتی ہے کہ اسکے بڑانے کیلئے دو ایمون کی ضرورت ہوتی ہے یہی حال جگر و دماغ کا ہے۔ غرض کہ قواسم بہیمیہ اور سببیہ اور ملکیہ کی کمی و زیادتی اعضا سے ریسے کی حرارت و برودت سے متعلق کی گئی ہے اور وہ ہمارے اختیار سے خارج ہے اور ظاہر ہے کہ جو افعال انسان سے صادر ہوتے ہیں انکا مدار انھی قوتوں پر ہے

اسلئے ممکن نہیں کہ سب کے افعال ایک طور پر صادر ہوں بلکہ جسے قوت بہیمیہ کا غلبہ ہوگا اس سے وہ افعال زیادہ صادر ہونگے جو بہائم سے ہوا کرتے ہیں اور جسے قوت سبعیہ کا غلبہ ہوگا اس سے وہ افعال زیادہ صادر ہونگے جو درندوں سے ہوا کرتے ہیں اور ایسے ہی لوگ زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ اسلئے کہ قتل جو درک حقایق اور مکمل علم و حکمت ہے اکثر محسوسات اور وجدانیات کے مقابل میں پسپا ہوا کرتی ہے اسلئے لہذا حیوانی کا احساس وقتاً فوقتاً آدمی کو اپنی طرف ایسا مائل کر لیتا ہے کہ اور اکالت روحانی کی نوبت ہی نہیں آتی اور ابھی معلوم ہوا کہ ایک قوت کے غلبہ سے دوسری قوت مغلوب ہو جاتی ہے اسلئے کہ قوت بہیمیہ اور سبعیہ کے متواتر غلبوں سے قوت لکیہ اکثر مغلوب اور بیکار ہو جاتی ہے۔ یہ آنا طبعی حرارت اور برودت کے بین پھر اس حرارت کو بڑانے گھٹانے والے اسباب خارجیہ بھی بکثرت ہیں جیسے دن رات فصول الربیع مختلف غذائیں و اُمین حرکات و سکنت وغیرہ جن سے باطن انسان میں حرارت یا برودت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ غرض کہ ان اسباب داخلیہ و خارجیہ سے آدمی کی قوت نفسانیہ پر ایسا برا اثر پڑتا ہے کہ قوت بہیمیہ اور سبعیہ کو قوت اور ترقی ہوتی ہے جس سے جانورون کے سے افعال اکثر صادر ہوا کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ حیوانات میں انھی افعال کی وجہ سے تمدن کی صلاحیت نہیں اسلئے تمدنی حالت ہمیشہ محذوش رہتی ہے اور نقصان قوت کو قوت بہیمیہ اور سبعیہ کے غلبہ سے اتنی نہایت نہیں ملتی کہ قوت لکیہ سے کام لیکر اصلاح تمدن وقتاً فوقتاً کر سکے۔

فرن فرنیالوجی جس میں کاسہ سر سے متعلق مباحث ہیں اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سر کے فلان مقام سے فلان صفت اور فلان خلق متعلق ہے۔ اور میں مقادمت کا مقام بتلا کر لکھا ہے کہ اگر یہ مقام کشادہ ہو اور اوپے سے ساتھ ساتھ تخریب بھی کشادہ ہو تو ایسے شخص سے جھگڑنے کے کچھ بیشیان طرح طرح کے فساد و ایذا دہی خون ریزی وغیرہ فسادات ظہور میں آئیں گے۔ اور مقام اساک یا خواہش فراہمی بتلا کر لکھا ہے کہ اسکی کشادگی ہو تو آدمی چوری کرتا ہے۔ اور مقام اعزاز ذاتی یا حفظ مراتب بتلا کر لکھا ہے کہ وہ باعث گستاخی خود ستائی خود غرضی آزادی ہے اسبطر بہت سے اخلاق کے مقامات معین کئے ہیں غرض کہ تحقیق جدید سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق قبیمہ بعضوں کی جبلت ہی میں داخل ہوتے ہیں جن سے تمدن کو ضرر پہنچتا رہتا ہے۔ بہر حال تمدن کو بگاڑنے والے افعال کا صادر ہونا افراد انسانی

سے فطرتی طور پر لازم ہے خواہ اونکا نشان مقامات دماغ ہوں یا حرارت و برودت اعضائے ربیبہ اور یہ تو خود شاہد ہر شے ثابت ہے کہ بعضوں کی طبیعت میں تو اسے غضبیہ کے آثار مثل تکبر و خلقی تساوت قلبی حسد کینہ وغیرہ پائے جاتے ہیں اور بعضوں کی طبیعت میں آثار قوت شہوانیہ مثل فسق و فجور و حرص و بخل وغیرہ۔

اب غور کیا جائے کہ انسان میں صفات بہیمیہ اور سببیہ جب پورے طور پر پائے جاتے ہیں اور غلبہ حاصل کرنے کے آلات جو حیوانوں کو دے گئے ہیں فطرۃً اوسکے پاس بھی موجود ہیں اور عطا اوسکے اوسکو عقل ایسی دی گئی ہے کہ تلوار و بندوق اور توپ جیسے آلات کے ایجاد پر قادر ہے تو کیا ممکن ہے کہ تمدنی حالت درست رہ سکے ہرگز نہیں۔ اس خیالی کو دور کرنے کے لئے عقل نے مشورہ دیا کہ ایک قوت ایسی قائم کی جائے کہ وحشی طبعوں کو مقہور کر کے حالت تمدن کی اصلاح وقتاً فوقتاً کیا کرے چنانچہ سب نے ایک شخص کو بادشاہ مقرر کیا اور اس بات پر راضی ہو گئے کہ اپنی جان و مال میں واجبی طور پر جو کچھ تصرف کرے سب قبول مگر ادن عام وحشی طبعوں اور گرگ سیرتوں سے نجات ملے اور اوسکو رائے اور اجرائے احکامات میں مدد دینے کے لئے ایک جماعت منتخب کی گئی اور سلطنت کی بنیاد قائم ہوئی۔ چنانچہ سلطنت نے وہ کام اپنے ذمہ لیا اور حتی الامکان ایسے اقوام ایجاد کئے کہ ظلم و زیادتی کی بیخ کنی ہو اور تمدن کو خراب کرنے والوں کی سرکوبی کر کے اصلاح تمدن کی فکر کی تاکہ ہر شخص خارج البال ہو کر امن و آسائش کے ساتھ زندگی بسر کرے اور رعایا اور سلطنت میں ہمدردی کی نسبت قائم رہے۔

مگر سلاطین اور اعران سلطنت بھی آخر اسی نوع انسانی کی افراد تھے یہ تو ممکن نہیں کہ اون سب کی قوت ظلمیہ او ملکی قوت بہیمیہ اور سببیہ پر غالب ہو اور لذائذ جسمانیہ اور قوت غضبیہ سے مبرا ہو سکیں اسلئے ایسے بعضے سلاطین اور اعران سلطنت کا پیدا ہونا بھی لازم تھا کہ سبائے اصلاح حالت تمدن زیادہ اہتر ہو اسلئے کہ طبیعت انسانی عیش پسند واقع ہوئی ہے اور اوسکا مقتضی ہے کہ لذائذ جسمانی جو سعادت دنیوی میں جس طرح ممکن ہو حاصل کرے پھر سب حکام کو حکومت حاصل ہو اور اونکو نفسانی خواہشوں سے روکنے والی کوئی چیز نہ ہو اور رعایا اوسکے مقابلہ میں مجبور رہے دست و پا ہوں تو ظاہر ہے کہ اوسکے قوائے شہوانیہ اور غضبیہ کیسے آزادانہ اور بے باکانہ تصرف کرتے ہونگے

ایسی حکومت میں رعایا کے حسب حال پریشور ہوگا۔

گراز چنگال گرگم در ر بودے چو دیدم غایت خود گرگ بودے
بلکہ ایسی حکومت تمدن کے حق میں زیادہ تر مضر ہے کیونکہ ظالم صرف اپنی ذاتی قوت سے تمدن کو مضر
پہنچاتا تھا اور یہاں اس کے ساتھ قوت حکومت مددگار ہے اگر کتب تواریخ دیکھی جائیں تو صفحے کے
صفحے ایسے حکام کے حالات سے یاد نظر آئیں گے جب حکام جنکی ضرورت صرف اصلاح تمدن کے
لئے عقل سے ثابت ہے خود خرابی تمدن کے باعث ہوں تو بتائے کہ اسکے بعد اصلاح تمدن
کی کیا امید ہو سکتی تھی۔

غرض کہ بطرح تمدن کو قائم کرنے والے اسباب خالق عزوجل نے پیدا کئے اور اسکے بگاڑنے والے
اسباب بھی اُنکے پہلو پہلو پیدا کئے۔

اب یہاں عقل حیران ہے کہ فطرت تمدن کو قائم بھی کر رہی ہے اور بگاڑ بھی کر رہی ہے حالانکہ مقتضاً
فطرت و طبیعت ایک قسم کا ہوتا ہے مگر عقل کی حیرانی یوں دفع کی جاتی ہے کہ فطرت بھی ایک
مخلوق چیز ہے حکیم علی الاطلاق جو چاہتا ہے اس سے کام لیتا ہے دراصل خداے تعالیٰ کو
منظور تھا کہ اس مکرمل نوع انسانی کو بآباد کی سعادت سے ممتاز اور سر فراز فرماوے اسلئے بطرح
کثرت اختیار سے سعادت و نیوی کی بنیاد ڈالی تھی اور بطرح ادون حاجتوں کو پیدا کرنے والے
قوائے شہویہ اور غضبیہ سے ابدی سعادت کی تمہید کی۔ اور اسکی تخلیق اس طور پر ہوئی کہ جتنے قوے
اور صفات جانوروں کے ہیں سب اسکو دی گئیں جس سے اشتباہ ہو گیا کہ وہ بھی ایک جانور ہے
اور بعضوں نے توصاف کہہ دیا کہ ہم بندروں کی نسل سے ہیں۔ مگر اسکو تمام عالم میں ممتاز کرنے
کیلئے ایک عقل ایسی دی کہ کوئی جانور اسکی ہمسری نہیں کر سکتا اور اسکی فطرت میں تحصیل علم
اور تحقیق کا مادہ رکھا گیا چنانچہ جو لوگ عقل میولانی سے قدم باہر رکھتا ہے تو ہر نئی چیز کو دیکھ کر چہتا
ہے کہ یہ کیا چیز ہے جس سے مقصود تحقیق مابیت ہے کیونکہ منطق میں مصرح ہے کہ ماہو
جس کا ترجمہ دی لڑکوں کا سوال ہے دریافت مابیت کیلئے موضوع ہے۔ اس سے ظاہر ہے
کہ ابتدائے زمانہ شعور سے مابیات اشیا کی تحقیق شروع ہوتی ہے۔ اسکے سوا جہاں دو شخص
بائیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے ادون میں ضرور ایک دوسرے سے دیکھے یا سنے ہوئے وقتاً

بیان کرنا ہو گا اور سننے والا نہایت توجہ سے دہننا ہو گا جس سے مقصود صرف تحصیل علم ہے
اسی وجہ سے اگر کوئی دیکھی یا سنی ہوئی بات ہو تو سننے والا کہہ دیتا ہے کہ میں بھی سن چکا ہوں۔ اور
اگر کوئی نادر بات بیان کی جائے تو نہایت دل چسپی اور توجہ سے سنی جاتی ہے جس سے بیان کرنا
کو قدر دانی کا لطف آ جاتا ہے اسی وجہ سے اکثر نادر اور واقعات یاد رکھ کر مجلسوں اور اجلاس میں
بیان کیا کرتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ تقریباً کل گفتگو جو لوگ باہم کیا کرتے ہیں اسی غرض
سے سنی جاتی ہے کہ جو بات معلوم نہیں وہ معلوم ہو۔ غرض کہ آدمی کی فطرت علم دوست اور
تحقیق پسند واقع ہوئی ہے۔

یہ بات ماننے کے قابل ہے کہ جب ادنیٰ ادنیٰ واقعات اور باہیات اشیا کے حاصل کرنے میں
استعداد چسپی ہوتی ہے تو مقتضائے عقل یہ ضرور ہونا چاہئے کہ آدمی پہلے اپنی اور عالم کی
حقیقت معلوم کرے کہ وہ ممکن ہے یا واجب۔ اور جب اجزائے عالم کو دیکھ کر یہ معلوم ہو جائے
کہ خود بخود کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کوئی پیدا کرے تو عقلاً اسی خالق عالم کا ثبوت ہوتا
ہے یہی وجہ ہے کہ تقریباً کل انسان خالق کے قائل ہوں۔ اسکے بعد فطرتی تحقیق پسندی کا مقتضی
ہے کہ اپنے خالق کے حالات اور کیفیت تخلیق عالم وغیرہ امور معلوم کرے اس لئے ایک ایسے
شخص کی ضرورت ثابت ہوتی ہے جو حق تعالیٰ کے اور ہمارے بیچ مین واسطہ ہو اور تشنگان علوم
الہیہ کو ان کے خالق کے حالات اور پیام پہنچا کرے۔ یہاں اس بات کی طرف توجہ کرنے کی
ہمیں ضرورت نہیں کہ وہ شخص پیغام بر کیا ہونا چاہئے اور اسکے پہنچانے کے کیا طریقے ہیں
کیونکہ وہ ایک مستقل وسیع بحث ہے یہاں اس قدر معلوم کرنا کافی ہے کہ عقل کی رو سے
نبی کی ضرورت ثابت ہے۔

رہی یہ بات کہ بہت سارے عقلاً اس مسئلہ کی طرف توجہ نہیں کرتے سوا اسکے اسباب دوسرے
ہیں منجملہ ان کے ایک یہ ہے جو ابھی معلوم ہوا کہ قوت شہوہ اور غضب کے جگہ و ن میں نفس مطلقہ
ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ قوت بلکیہ سے کلام لینے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ مگر یہ عذر اوس کا
قابل قبول نہیں ہو سکتا اس لئے کہ جب اوسکی فطرت میں تحقیق تھا تو اور ہر قسم کے اور اکات کی
طرف توجہ نامرکبھی ہے تو اوسکو ضرور ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے جو خبریں سنائی ہیں ان میں

غور و فکر کر کے خالق کی تصدیق کرے جس طرح تقریباً کل بنی نوع انسانی اس کی تصدیق کرتے ہیں گو ان میں مشترک بھی ہیں مگر وہ بھی ایک خالق کو ضرور مانتے ہیں اس لئے کہ جب تین کو مثلاً کسی نے مان لیا تو ایک کو بطریق اولیٰ مانا۔ یہ بحث دوسری ہے کہ اس قسم کے توحید مفید ہوگی یا نہیں۔ ہمارا مقصود یہاں اس قدر ہے کہ عقل تحقیق پسند خالق کے وجود کو ضرور مانتی ہے۔ اگرچہ عقلاً صرف دنیوی کام میں ایک کر اس طرف توجہ نگریں اور خالق کو نہ مانیں تو وہ تقریباً تمام انسانوں کے مقابلہ میں کسی شمار میں نہیں آسکتے۔

بعض حکمائے جو صرف دنیوی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے خالق انبیاء میں خوض و فکر کی اور اونسے منافع دنیوی بھی حاصل کئے اور خدا کی طرف بالکل توجہ نہ کی اور نہ یہ الزام ضرور عاید ہوتا ہے کہ اس قدر سعادت دنیوی کے پیچھے کیوں ٹپک گئے کہ سعادت دینے والے سے بال اعراض اور انحراف ہو گیا۔ اتنا تو جانا ہوتا کہ جس عقل کو ذریعہ سے یہ سعادتیں حاصل ہوئی ہیں نہ اس کے اپنی ذات سے پیدا کیا نہ کسی سے مستعار لیا آخر وہ بھی عدم سے وجود میں آئے اور کسی چیز کا وجود میں آنا ممکن نہیں جب تک خالق اس کو وجود نہ دے اور نہ چہرہ پیرا خود بخود نہیں بن سکتا پھر اتنا بڑا عالم اور مختلف جیسی بے نظیر چیز بغیر خالق کے بنا کے کیونکر بن گئی۔ اور ایسی بڑی بل نعمتیں دینے والے کا عقلاً کوئی حق ہے یا نہیں۔ اور اس نے انبیاء کے ذریعہ سے جو اپنے حقوق معلوم کر لئے اوس میں غور کیا ہوتا کہ آخر ہم آدمی میں جانور نہیں جو مرفوع القلم ہوں۔ ہم جن بادشاہ کے ملک میں ہیں اس کی سیادت کا اعتراف کرنا اور حقوق شاہی کا ادا کرنا ہم پر ضرور ہے جب بادشاہ کا اعتراف کرنا اور حقوق کی ادائی ضرور ہے تو خالق جسے ہمیں پیدا کیا اور جسکی خدائی میں ہم نسبتاً آباد کر کے بے انتہا فوائد حاصل کرتے ہیں اس کا اعتراف اور اس کے حقوق کی ادائی کس قدر ضرور ہوگی۔ پہر کسی نبی نے یہ فراموش نہیں کی کہ دنیا چھوڑ کر بہ تن عبادت الہی میں مشغول ہو جاؤ بلکہ نبی نے اس عالم میں آسائش سے بسر کرنے کے وہ طریقے بتلائے کہ سب مرفذ الحمال اور دولت قدن سے نالا مال ہو جائیں اور سعادت دنیوی پورے طور پر حاصل کرنے کے لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنْسَمِ اھلکم بماوردینا کم جس سے صاف اجازت دینی معلوم ہوتی ہے کہ اپنے علم سے کلین ایجا کرو۔ تجارت کرو۔ زراعت کرو۔ جو چاہو کرو مگر خالق کا

اعتراف کر کے چند حقوق ادا کرے اور دوسرے حقوق بھی بیکارہ جائیگی بلکہ اس کے صلہ میں ہمیشہ کیلئے ایسی ایسی نعمتیں دی جائیگی جیسا کہ کسی نے دیکھا نہ سنا۔

ہر چیز بات بہت آسان تھی اور جتنی مشقین دنیا طلبی میں کی جاتی ہیں اتنی بھی مشقت اوس میں نہیں مگر یہاں ایک دوازی دوسرے ممکن نہیں کہ ہر کس و ناکس خدا و رسول کی تصدیق کر لے اس کو دیکھ لیجئے کہ کیا ممکن ہے کہ کوئی نوع جانوروں کی اپنے میں عاجزوں کو پیدا کر کے نعمت تمدن حاصل کر لے ہرگز نہیں اس طرح ممکن نہیں کہ شخص خدا و رسول کی تصدیق اپنے میں پیدا کر کے سعادت ابدی کا استحقاق حاصل کرے کیونکہ جس طرح سعادت دنیوی کے لئے حق تعالیٰ نے صرف ایک نوع انسان کو خاص فرمایا اس طرح سعادت ابدی کے لئے اسی نوع کی ایک صنف کو مختص فرمایا اور باقی سب لوگ اس جرم میں محتوم شقاوت ابدی ہوئے کہ باوجود عقل اور تیز اور اقتصائے فطرت اور دعوت

انبیاء کے نہ اپنے خالق کو مانا اور اس کے حقوق ادا کئے۔ اب او کو مجال چون دہرا نہیں اور غیہ پوچھ کہ کیا وجہ کہ ہمارے بنی نوع جنت میں ہیں اور ہم دوزخ میں کیونکہ خدائے تعالیٰ نے ان کو عقل دی اور دولت تمدن سے متناذر کر کے ہر طرح کی سعادت دنیوی دی پھر انبیاء علیہم السلام کو بھی انکا کہ تمام حجت کہ ہیں باوجود اسکے انہوں نے کل نعمتوں کی ناشکری کی اور عقل کو دنیوی کاموں میں لگا دیا قوت ملکہ کو بیکار کر دیا اور مثل بہائم کے توت بہیمہ اور سبعیہ ہی کے مستخر سے۔ اگر جانور یہ غدیش کریں کہ ہم نے کیا قصور کیا تھا جو دولت تمدن اور سعادت دنیوی سے محروم رکھے گئے تو کسی قدر انکا عذر قابل توجہ ہو سکتا ہے بخلاف اسکے کفران نعمت کرنے والے کافروں کا عذر ہرگز قابل عمت نہیں ہو سکتا اس لئے کہ انکا عقل دیکر سوچنے اور تحقیق کرنے کا موقع عمر بھر دیا گیا اور انبیاء کو بھی کبر حجت تمام کر دی گئی اس پر بھی انکو جو جنبش نہ ہوئی۔

سبحان اللہ کیسی حکمت بالغہ ہے کہ خالق عزوجل سے کوئی معترضانہ سوال ہی نہیں کر سکتا۔ جانوروں کو تو عقل ہی نہیں جس سے بھلی بری میں تمیز کر کے اپنی بے نصیبی اور محرومی پر مطلع ہوں اور سوال کی نوبت آئے البتہ آدمیوں کو عقل ہے مگر جب انہوں نے عقل سے خدا طلبی کا کام نہ لیا اور بعضوں نے جو لیا تو اس کو بہر بنالیا تو اب کس منہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم کیوں محروم کئے گئے۔ صدق اللہ تعالیٰ لا یسأل عما یفعل ہم یدعی لا یتوکل علی اللہ واللہ اللہ العلی

اب یہ دیکھنا چاہئے کہ سعادت ابدی حاصل کرنے والوں نے کیا کام کیا جس سے وہ اس دولت
عظمیٰ کے مستحق ہوئے۔ اولیٰ قائل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ انہوں نے قوتِ ہشیما اور سبب کو
مغلوب کر کے قوتِ ملکیہ کو موقع دیا کہ اطمینان سے اپنا کام کرے کیونکہ بغیر اس تدبیر کے ممکن نہ تھا کہ وہ
کچھ کام کر سکے جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ ان تو تواریخ میں مبہمست ہے جو قوتِ مطلق الدنان اور غالب
کردی جائے دوسری قوتیں اس کے مقابلہ میں مغلوب بلکہ بریکار ہو جائیں گی۔ غرض کہ ان کی عقل کو جب غور و
فکر کرنے کی فرصت ملی تو اس نے یہ بات بدلائل ثابت کر دی کہ عالم کا ایک خالق ہے اور ان کی
طرف سے پیغاموں کا پہنچنا اور اس کے حقوق بندوں پر واجب الادا ہونا ایک ضروری بات ہے
پھر پیغامبروں کے حالات پر اس نے غور کیا تو یہ بات قابلِ تصدیق معلوم ہوئی کہ جب تک وہ حضرات
من جانب اللہ مامور نہ ہوئے ہوں نہ ان سے ہجرات صادر ہو سکتے تھے نہ ایسے افعال جو اقدار نفوس
بشریہ سے خارج ہیں۔ پھر ان حقوق پر غور کیا جو بندوں پر مقرر ہیں دیکھا کہ کچھ تو خیال سے متعلق ہیں
اور کچھ جو ان سے جن سے افعال صادر ہوتے ہیں اور ان سب میں یہ بات مد نظر ہے کہ اگر وہ پہلے
پورے ادا کئے جائیں تو سروسرست یہ فائدہ ہے کہ حالتِ تمدن کی اس درجہ اصلاح ہو جائیگی کہ دنیا
میں کسی کو کسی سے شکایت کا موقع ہی نہ ملے گا اور پورے طور پر امن قائم ہو جائیگا۔ الحاصل جب انہوں
نے تعصب اور عناد وغیرہ موانع سے خالی الذہن ہو کر ان امور میں مکرر مکرر غور کیا تو ان کو یقین ہو گیا
کہ بے شک وہ کل احکامِ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لائے ہیں سب خدا نے تعالیٰ کے مقرر کئے
ہوئے ہیں اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے صحیح ہونے میں ذرا بھی شک نہیں جس کام
کے کرنے یا نہ کرنے پر جنت یا دوزخ کا وعدہ یا وعید حدیث شریف میں وارد ہے۔ اور یہ ایسا یقین کہ
گویا دیکھ رہے ہیں۔ اول تو اس مشاہدہ کی وجہ سے کوئی ناشائستہ حرکت ہی کیوں صادر ہونے لگی اور
اگر خواہش نفسانی کے غلبہ سے کوئی صادر ہو بھی گئی تو بغیر مطالبہ کے درخواستیں پیش ہو رہی ہیں کہ جو
کچھ سزا ہو اسی عالم میں ہو جائے چنانچہ اعرضی اللہ عنہ کا واقعہ تمامی اسلامی دنیا میں مشہور ہے کہ جب
اتفاقاً ان سے زنا صادر ہو گیا تو فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور درخواست
کی کہ رحم کا حکم صادر فرمایا جائے حضرت نے کس قدر تاخیر کی مگر سزائے اخروی کے مشاہدہ سے بار بار
یہی عرض کرتے تھے کہ اب تاخیر نہ فرمائی جائے چنانچہ جب رحم ہو چکا تو وقت ان کی جان کو تسکین ہوئی

جنگ قادسیہ میں جب رستم فوج کشید اور بہت سے ہاتھیوں کو کثیر مسلمانوں کے مقابل ہوا اور لڑائی کا ہنگامہ گرم ہوا۔ اسوقت ابو محجن ثقفی جو شراب پیئے کے جرم میں مقید تھے قید خانہ کے دریکہ سے لڑائی کا تماشا دیکھ کر بے اختیار ہوئے جلتے تھے آخر ضبط نہ کر سکے اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بیوی سلی کے پاس گئے کہ خدا کے لئے اسوقت مجھے چھوڑ دو لڑائی سے جیتا سچا تو خود کمریٹریا ہیں لونگا چنانچہ انہوں نے اذکی بیڑیاں کاٹ دیں وہ فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر اس زور و شور سے لشکر مخالف پر حملہ کیا کہ جس طرف نکل گئے صاف کی صاف الٹ دی اسی طرح دن بھر تباہی کرتے رہے جس سے سعد رم اور سب مسلمانوں کو تحیر تھا کہ یہ کون بہادر ہے جو اس طرح ہمدردی کر رہا ہے جب شام ہوئی تو خود قید خانہ میں جا کر بیڑیاں پس لین سلی رم سب حالات سعد رم سے بیان کئے انہوں نے اس پر قہر سے انکار کر دیا اور کہا کہ خدا کی قسم مسلمانوں پر جو شخص یوں تباہ ہو میں اس کو مرنہ نہیں دے سکتا۔ ابو محجن نے کہا بخدا میں بھی آج سے پھر کسی شراب کو ہاتھ نہ لگاؤنگا دیکھئے یہ ایمان کا قید خانہ میں پڑے سزا جگت رہے ہیں۔ مگر دل میں ایمان اس درجہ جوش زن ہے کہ اونکا ذرا بھی ملال نہیں پھر اس حیرت انگیز جان بازی کے بعد ایک لفظ تک زبان پر نہ آیا کہ آج ہم نے یہ کام کیا بلکہ ب وعدہ اپنے ہاتھوں سے بیڑیاں پھین لین اور باوجود اس شجاعت خدا واد کے حکم شرعی میں ذرا بھی فرق نہ آنے دیا۔

اصل منشا اس کا یہ تھا کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وما لہم بان لہم الجنة یعنی خدا نے تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان و مال جنت کے معاوضہ میں خرید لئے تو اہل ایمان نے اپنی جان و مال پر بھی اپنا تصرف اٹھا کر خدا کے تعالیٰ کے تصرف میں دیدیا کہ جس طرح کا حکم ان میں جاری فرمائے سر مو انحراف نہ ہو گا گویا جان و مال کو اپنے پاس صرف عاریت سمجھتے تھے۔ جنگ یرموک میں جب عمر کہ کارزار گرم ہوا اور عیسائیوں کے حملوں سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور تھیں لڑنے کو تھارے گہیر لیا اسوقت آپ کی یہ حالت تھی کہ رویوں کا چارون طرف سے زخم تھا اور آپ پہاڑ کی طرح بیچ میں ڈسے کھڑے یہ آپت پڑا ہے تم سے ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وما لہم بان لہم الجنة۔ اور فرمودہ مارتے تھے کہ خدا کے ساتھ سودا کرنے والے اور خدا کے ہنسیا بننے والے کہاں ہیں یہ آواز جگے کا ہی نہیں پڑی بے اختیار لوٹ پڑا

یہاں تک کہ اکھڑی ہوئی فوج بھی سنبھال گئی اور شہر چل رہا تھا۔ اور کوئیکلاس بہادری سے جنگ کرتے ہوئے چلے آتے تھے بڑھنے سے رک گئے۔ غرض کہ خدا کی راہ میں جان بچا دینا اور سپاہیوں کو گران نہیں ہوتا جو ہمہ راہ خدا میں پیہ دینا گران ہوتا ہے۔

الحاصل ان کے ایمان نے ان کے قوائے شہویہ اور غصیہ پر استعداد گھرا کر ڈالا تھا کہ تقریباً کوئی فعل ان سے ایسا صادر نہیں ہوتا تھا جو خلاف مرضی الہی ہو۔ اسی ایمان کی بدولت ہر ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتا تھا ایسے بھائی نہیں جو آجکل دیکھے جاتے ہیں بلکہ ایسے کہ اجنبی شہروں کے لوگ کہہ سکتے تھے دیکھو! وہاں کا نام سنا جب اپنے شہروں میں آگئے تو تقسیم کر کے برابر دیا مال اور کوئیکلاس اور اگر دو مہینے کیسے نکاح میں ہیں تو کہہ دیا کہ جسکو چاہو پسند کر کے نکاح کر لو اور اسکو طلاق دینے پر مستعد ہو گئے۔ اب بتاؤ کیا اس سے بڑھ کر کوئی بہادری اور اخوت ہو سکتی ہے۔

ادنی تامل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ جس قوم میں یہ اتحاد و ہمہ روی ہو وہاں کے تمدن کی کیا حالت ہوگی اس سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ایمان اور تمدن میں کس قسم کا ربط ہے۔ یہ تو مسلمانوں کی تعلیم میں ایک عام بات تھی اسکے سوا ہر ایک جزئی اور خاص خاص معاملات تمدن میں جو جو تعلیمیں ہوتی ہیں ان کی گنجائش اس مختصر میں کہاں اس لئے تو کئی علم دون ہو گئے جن کی ہزار کتابیں موجود ہیں منجملہ ان کے چند امور بطور نمونہ از خروارے لکھے جاتے ہیں۔

وہ امور جن کے کرنے کی فضیلت اور تاکید ہے

ہر کام میں نیک نیتی۔ صدق۔ راست بازی۔ اتحاد باہمی۔ خوش خلقی۔ امانت داری۔ دیانت داری۔ ایک دوسرے کی مدد۔ سفارش۔ حاجت روائی۔ بیمار پرسی۔ مسافر نوازی۔ ایفائے وعدہ۔ اصلاح میں الناس۔ ادائی شہادت۔ مشورت۔ نیک مشورت دینی۔ تواضع۔ قناعت۔ تقصیر عیب پوشی۔ مان باپ اور اپنے حاکم کی فرمان برداری۔ کل حقوق کی ادائی۔ بزرگوں کی تعظیم۔ چھوٹوں پر شفقت۔ صلہ رحمی۔ جہات اپنے لئے پسند کی جاتی ہے دوسرے کے لئے پسند کرنی محتاجوں کی خبر گیری۔ سخاوت۔ رحم۔ لڑائی ظلام کو اپنے بھائی ہیں کے برابر سمجھنا اور آپ جو کھاتے اور پہنتے ہیں انکو بھی وہی کھانا اور پہنانا۔ فریادری ظالم کے پیچھے سے مظلوم کو چھڑانا۔

عدل و انصاف۔ جس کام پر اہمیت لی گئی اسکو دیانت اور عمدگی سے ادا کرنا۔ مسافر خانے پر کرم اور راستوں کی تعمیر و ترمیم۔ اشاعت علم میں کوشش۔ حرفہ و کسب۔ سناہنی اور اپنے خیال کی پرورش۔ ہر کام اسکے اہل۔ سے لینا و لینہ وغیرہ۔

وہ امور جن سے بچنے اور احتراز کرنے کی تاکید ہے

جھوٹ۔ وعدہ خلافی۔ غشکینی۔ جھوٹی گواہی۔ افراط و بیزاری۔ جھٹکان۔ غیبت۔ چغلی۔ سنجہ پسینی۔ لوگوں کے عیوب کی تحس۔ استہزاء۔ تمسخر۔ تحقیر۔ توہین۔ ہجو۔ دشکینی۔ سخت کلامی۔ سب و شتم۔ فحش و بیہودہ گوئی۔ فتنہ انگیزی۔ مکر۔ فریب۔ چاپلوسی۔ تمار بازی۔ ناپ تول کی کمی۔ غلابازی۔ غصب۔ چوری۔ مفسدہ پردازی۔ بغاوت۔ غارتگری۔ اذیت رسانی۔ سوال۔ بھیک مانگنی۔ حرص۔ طمع۔ عداوت۔ بغض۔ حسد۔ کینہ۔ تین روز سے زیادہ کسی سے رکے رہنا۔ تحریف۔ جن امور سے نزع اور جھکاؤ سے پیدا ہوں اور نکار کتاب۔ نشہ کی چیزوں کا استعمال۔ ظلم۔ رشوت۔ لوگوں کی آمد و شد کے مواقع کو خراب کرنا جس سے اونکو تکلیف ہو۔ احتکار یعنی غلہ کو اس خیال سے روک رکھنا کہ اگر مہنگا ہو تو بیچینگے وغیرہ وغیرہ۔

اس میں شک نہیں کہ حکما بھی اصلاح تمدن کے جو اصول ایجاد کرتے رہتے ہیں ان میں بھی اکثر اسی قسم کی باتیں ہیں مگر صرف اصول قرار دینے سے تو اسے شہویرہ و غضبیہ کی اصلاح ممکن نہیں۔ اس لیے کہ جو قواعد عقل سے ایجاد کئے جاتے ہیں ان کے توڑنے کی تدبیریں بھی عقل ہی سے ایجاد کر لیا کرتے ہیں۔ مثلاً جھوٹ کہنا قانون میں بھی جرم ہے۔ مگر جبکہ ایمان سے کوئی تعلق نہ ہو ایسا مقصود حاصل کرنے کی غرض سے جس بات کو چاہیں خلاف واقع قانونی پیرایہ میں لاسکتے ہیں اور یہ اس خلاف واقع یعنی جھوٹ کا ثابت ہونا ہی شکل ہوگا۔ اسی پر تمام جرموں کا قیاس ممکن ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ قانون حکما کا مقتضی نہیں ہو سکتا کہ اصلاح تمدن ہو بلکہ خود غرض بہانہ سیر توختی عقلوں کو اس طرف متوجہ کر دے گا کہ واقعات کی حیثیت اور نوعیت بدل کر کسی قانونی دفعہ کے تحت میں داخل کر دیں اور طرح مکن ہو اپنی خواہشیں پوری کیا کریں جس سے رہتی پسند خشکی طبیعت میں مکر و فریب و دہنا بازی نہ ہو۔ یہاں سے لوگوں کے قابو میں اس طرح چھٹے دھینگے سے

کبری ہیٹھ سے کسے چکل میں ہوتی سبب ۔
 بخلاف اسکے ایمان کا ذاتی مقتضی یہ ہے کہ کوئی ایسی حرکت جمیں کسی کی حق تلفی یا ظلم و زیادتی ہو نہ
 وقوع میں نہ آسکے اسلئے کہ ہر ایماندار کو حکم الیقین ہو کہ خدائے تعالیٰ کی باتوں کو بھی جانتا ہے
 اور ہر بات کی جزا و سزا دوسرے عالم میں ضرور ہونیوالی ہے اور ایک روز ایسا آنیوالا ہے کہ خدا
 رو برو ہم حاضر ہونگے اور ان تمام اعمال کا محاسبہ ہوگا جو ساری عمر میں کئے تھے۔ اور جبرائیم کا
 اثبات اس طور پر ہوگا کہ علاوہ دوسرے گواہوں کے خود ہمارے ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضا ہمارے
 گناہوں پر گواہی دینگے جبکہ انکار ہم سے ممکن نہ ہوگا۔ تو ایسا شخص کہ جسے یہ خیال نہیں کر سکتا کہ کسی
 خواہش نفسانی کو کسی حکم شرعی کے تحت میں لاکر خدائے تعالیٰ کو دھوکہ دینا ممکن ہے اسلئے
 ہر خواہش نفسانی کے تحت ایسا راہ کو یہ خیال ضرور آئیگا کہ آیا خدائے تعالیٰ نے اس کام کی
 اجازت دی ہے یا نہیں اور جب اسکو علم کے ذریعہ سے معلوم ہو جائیگا کہ اسکی اجازت نہیں
 تو ضرور اس سے احتراز کر لیا۔ اس طریقہ سے جتنے افعال تو اسے شہویہ اور غضبیہ سے متعلق ہیں
 سب کی اصلاح خود بخود ہو جائیگی کیونکہ آدمی کی طبیعت کا مقتضی ہے کہ جو خیال اس پر غالب ہو
 دوسرے خیال کو اثر کرنے سے روک دیتا ہے دیکھ لیجئے جب کسی سے سخت خصومت ہوتی
 ہے تو ہر چیز باقتضائے قوت غضبیہ بلا وقت مخالف کو قتل کرنے کا خیال پیدا ہو جاتا ہے اور
 اس خیال کو تائید دینے والے آلات و اسباب بھی موجود ہوتے ہیں مگر اس کے ساتھ ہی قصاص
 اور انتقام کا خیال اس خیال سابق پر ایسا غالب آجاتا ہے کہ آدمی قتل پر اقدام نہیں کر سکتا۔ اگر سلطنت
 کی طرف سے قصاص و انتقام نہ ہو تو معلوم نہیں روز کتنے واردات ہو اگرین مگر خدائے تعالیٰ کو خیال سزا
 و انتقام اکثر جبرائیم سے روک دیتا ہے اس طرح قولے شہویہ اور غضبیہ کے ناجائز تصرفات کے قوت
 خیال انتقام اخروی یا ماند اکوار تکاب جبرائیم اور خلاف شرع امور سے ضرور روک دینگا جس سے اصلاح
 خود بخود ہو جائے گی۔

بیان یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جب ایمان کا مقتضی یہ ہے تو چاہئے کہ کسی مسلمان سے ایسے
 افعال صادر نہیں جو مضرت مند ہوں۔ اسکا جواب یہ ہے کہ یہ بحث دوسری ہے اسکا تعلق ادن
 اشخاص سے نہیں ہے چہن سے افعال صادر ہوتے ہیں بہار کلام بیان نفس ایمان کے ذاتی مقتضی

میں ہے سو بفضلہ تعالیٰ اہل انصاف سمجھ گئے ہونگے کہ ایمان کا ذاتی مقتضی اصلح تمدن ہے جس بہتر کو فی طریقہ نہیں ہو سکتا۔

اب ہم چند شہادتیں پیش کیستے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ اصلح تمدن میں ایمان کی کسی حیرت انگیز تاثیر نہیں۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور مہاجرین و انصار میں مسئلہ خلافت میں بحث شروع ہوئی تو انصار نے اس وجہ سے کہ ملک انھی کا تھا مہاجرین سے کھا کہ کم سے کم اتنا تو چاہئے کہ ہم میں سے بھی ایک امیر ہو مگر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کے پیشتر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ناز پڑانے کے لئے مقرر فرمایا تھا اب آپ میں سے کس کا نفس گوارا کرتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امامت کرے اور انہوں نے کہا نعوذ باللہ ہم ہرگز اسکو گوارا نہیں کر سکتے چنانچہ اسی پر فیصلہ ہو گیا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت مسلم ہو گئی۔

اب دیکھئے کہ اسلامی دنیا کی سلطنت صرف ایک بات پر ترک کر دینا خصوصاً ایسے موقع میں کہ ملک سابق سے اپنا ہی ہو کیا کوئی معمولی بات ہے۔ یہ ایمان کا ایک ادنیٰ اثر تھا کہ صرف اس بات پر کہ اپنے نبی نے جنگوں میں امام بنایا تھا انکی امامت کیوں کر بن سلطنت چھوڑ دی اور اس مہذب قوم میں کسی فرد بشر کی زبان پر یہ نہ آ سکا کہ حضرت کی خدمت پیش امامی اور کجا سلطنت۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ اگر سلطنت ملتی ہو اور معلوم ہو جائے کہ وہ اپنے نبی کے خلاف مرضی ہے تو اسکی خواہش میں ایک لفظ زبان سے نہ نکلسکے۔ اب غور کیا جائے کہ جس قوم کے تو ایسی شہویر اور غضبیہ کی تہذیب ایمان نے اس قسم کی کمی ہو تو انکے اخلاق و عادات کی کیا کیفیت ہوگی اور اس زمانہ کا تمدن کس اعلیٰ درجہ پر ترقی کیا ہوگا۔ اور کیا اس زمانہ کا تمدن قائم ہوا ہوگا۔ مولوی شبلی صاحب نے الفاروق میں لکھا ہے کہ جب اہل اسلام نے عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اکثر مقامات شام کو فتح کیا تو قیصر کو غیرت آئی اور نہایت جوش کے ساتھ آمادہ ہوا کہ شاہنشاہی کا پورا زور عرب کے مقابلہ میں صرف کر دیا جائے۔ چنانچہ روم، مطنظیہ، جریرہ اور ارمنہ کی اتنی فوجیں جمع کیں کہ انطاکیہ کے چاروں طرف جہان تک نگاہ جاتی تھی فوجوں کا لمبی دل چسپا ہوا تھا جب ابو عبیدہ رحمہ کو اس باب میں متواتر خبریں پہنچیں اور یہ رائے قائم ہوئی کہ محض چھوڑ کر دمشق روانہ ہوں تو اپنے حبیب ابن سلمہ کو حوافر خروا

تھے بلکہ اگر کہا کہ عیسائیوں سے جو چیز یہ یا خریدا یا لیا جاتا ہے اس معاوضہ میں لیا جاتا ہے کہ ہم اونکو
اونکے دشمن سے بچا سکیں کینیں اسوقت ہمارے حالات ایسی نازک ہے کہ ہم اپنی حفاظت کا ذمہ
ہمیں اٹھاسکتے اسلئے جو کچھ ادا شدہ و وصول ہو رہا ہے سب ادا کرنا اور ادا نہ ہونے کے
ہموں کے ساتھ جو تعلق تھا اب بھی ہے لیکن چونکہ اسوقت ہماری حفاظت کے ذمہ دار ہمیں
ہو سکتے اسلئے جزیہ جو حفاظت کا معاوضہ ہے لکھو واپس کیا جاتا ہے چنانچہ کئی لاکھ کی رقم وصول
ہوئی تھی کل ایس کر دی گئی عیسائیوں پر اس واقعہ کا استغراشا تھا کہ وہ روٹے جلتے تھے اور
جوش کے ساتھ کہتے جاتے تھے کہ خدا کا لکھ لکھ رہا ہے اسلئے یہودیوں پر اس سے بھی زیادہ اثر
ہوا کہ انہوں نے کہا تو ریت کی تم جہت تک ہم زندہ ہیں فیصلہ جس پر قبضہ نہیں کر سکتا یہ لکھ کر شہر بنیا
کے دروازے بند کر دئے اور ہر جگہ چوکیاں بٹھا دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے صرف حص والوں کے
کیا تھا یہ بڑا دشمن کیا بلکہ جعفر رضی اللہ عنہ نے فتح ہو چکے تھے ہر جگہ لکھ کر ہر جزیہ کی جس قدر رقم وصول
ہوئی ہو واپس کر دیا ہے۔ دیکھئے اسلامی تمدن کا یہ اثر تھا کہ عثمانی اسلام مسلمانوں کے ہمدرد
اور خیر خواہ ہو گئے اور باوجودیکہ وہ قدیم سے عیسائی سلطنت تھی اور مذہبی جوش اور کٹھنوں میں
ہوا تھا۔ مگر حسن تمدن نے تھوڑے سے عرصہ میں اونکو کس قدر گریہ بنا لیا تھا کہ وہ دل سے مسلمانوں
کے ہونا خواہ بن گئے اور اونکی مفاہقت پر ایسا روتے تھے جیسے قدیم دوست کی جدائی پر کوئی روتا
جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت مسلم ہو گئی اور اورانم تخت نشینی ادا کئے گئے یعنی
مہاجرین اور انصار نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تو دوسرے روز آپ حسب عادت چادرون کا گٹھ
لیئے ہوئے بازار کو چلے جا رہے تھے راستہ میں عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی آپ نے پوچھا
کہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ فرمایا بازار۔ کہا حضرت آپ خلیفہ وقت اور تمام مسلمانوں کے باپ
ہو گئے ہیں اب آپ کو اس کام سے کیا مناسبت فرمایا اگر میں تجارت نہ کروں تو اپنے عیال کو کہاں
سے کھلاؤں کہا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے وہ آپ کے لئے کچھ مقرر کر دیں گے چنانچہ
دونوں صاحب اونکے گھر گئے اور درخواست کی انہوں نے کہا میں ایک ہاجر شخص کا قوت
آپ کے لئے مقرر کرتا ہوں نہ اس سے زیادہ نہ کم اور اگر اس کا لباس بھی آپ کو دیا جائیگا بشرطیکہ
جب وہ بوسیدہ ہو جائے تو واپس لادیں اور اسکے معاوضہ میں نیا لیجائیں پھر دونوں جوت

نے مشورہ سے روزانہ آدھی گھنٹی ان کے لئے تقریر کی کہ اس میں آپ سیدنا نبی کریم ﷺ کا سامانِ زندیا جائیگا۔ آخر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اوی پر راضی ہو گئے۔

اب دیکھئے کہ خلیفہ اللہ و ملت اسلامی کے بادشاہ چاروں کانگٹے اوڑھائے ہوئے فوتِ حلال کی طلب میں بازارِ جار ہے ہیں۔ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے گھراس غرض سے تشریف لیجا رہے ہیں کہ اپنی اور اپنے خیال کی قوتِ بستی کیلئے کچھ مقرر کر دیں اور مجال نہیں کہادنگی حکم کی مخالفت سے موکرین صرف اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوکھو امین ہذا الامہ فرمایا تھا۔ پھر معمولی لباس اور خوراک کے مقرر کرنے میں ہی اقسام کی شرطیں لگائی جا رہی ہیں۔ اور خلیفہ المسلمین نے یہ بھی نہ کہا کہ آپ میں کون اور میرے مقابلہ میں آپ کو حق ہی کیا۔ دیکھئے ایمان کا یہ اثر تھا کہ خلیفہ وقت کو اپنے اقتداری امین تصرف کرنے سے روک کر اپنے محکوم شخص کے حکم کا محتاج بنا دیا۔ جہاں بادشاہ کی یہ حالت ہو کہ رعایا کے حقوق سے اپنے حق کی زیادتی سے روگوار اٹھو تو کیا ممکن ہے کہ کوئی کسی پر زیادتی اور تعدی کر سکے۔

بشری الکرام فی عمل المولد والقیام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للعالین الصلوٰۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین

اما بعد۔ اولی الابصار واول بصیرت پر پوشیدہ نہیں کہ جب آفتاب جہاں تاب عالم کو اپنے نور سے معمور کرنا چاہتا ہے تو قبل طلوع طرب و سرور کا ایک بشریہ سامان مہیا ہو جاتا ہے۔ جب صبح دیکھتے دیکھتے دلیر بایانہ انداز ہے۔ اور فرحت و سرور و مسازہ صبح کا خوشنما منظور کو وسعت آباد بناتا ہے۔ وحشت خیر بہاروں کا بھی سمان و لون کو بچانے لگتا ہے۔ نسیم کی مستانہ زقار ہر شاخ و برگ کو جلد میں لاتی ہے۔ تھنڈی تھنڈی ہوا و سہم قلب میں جان تازہ پہنچتی جاتی ہے۔ تاریکے شب بے حواس کو جو تیرہ و تار بنا دیتا تھا نورانیت فضا کو بھر نوری بناتی ہے۔ طیور کے نعمات افسردہ دلوں غنچہ کی طرح کھلاتے ہیں۔ وحوش کی گرم جولانیاں دیکھ کر غصہ و فکر دور ہو جاتے ہیں۔ غم ظلمت شب کے ساتھ منور اور دل سرور سے معمور ہوتا ہے یہ سب فیضان اوس نور کا ہے جو آفتاب عالم کتاب کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق رکھتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ جب اجسام کے روشن کرنیوالے آفتاب سے اس قدر فرحت و مسرت ہر طرف جوش زن ہو تو آفتاب روحانی کے قدوم مہمیت کو سمجھنے سے اس قدر فرحت و سرور کا جوش ہونا چاہئے۔ دیکھئے مبداء کائنات سرور موجودات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ انا من نور اللہ وکل شیء من ذریعہ یعنی میں اللہ کے نور سے بنا اور ہر چیز میرے نور سے پیدا ہوئی وہی نور ہے جسکی طغاس آیت شریفہ میں اشارہ ہے واللہ نور السموات والارض مثل نورہ کمشکوٰۃ فیہا مصباح۔ اور ارشاد ہے قد جاءکم من اللہ نورٌ یہی مقدس نور ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا اور کچھ

سجود ملائک بنایا یہ وہ نور ہے کہ ساکنانِ ظلمت کدہ عدم کو اس قابل بنایا کہ انوارِ وجود کا اقتباس کسین
 اب علم نے کہ اس معنوی اور اصلی نور کے طلوع کے وقت عالم غیب و شہادت میں کس قدر
 اہتمام ہوا تھا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت کی ولادت باسعادت کے وقت
 مجھے ایک ایسا نور نکلا کہ اوس سے تمام عالم منور ہو گیا۔ چنانچہ شام کے مکانات مجھے نظر
 آنے لگے۔

عثمان ابن ابی العاصی کی والدہ جو میلاد شریف کی رات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت
 میں حاضر تھیں۔ بیان کرتی ہیں کہ قبل ولادت شریف گھر میں جدھر میں نظر ڈالتی تھی نور ہی نور
 نظر آتا تھا اور اس وقت ساروں کی کیفیت محسوس ہوتی تھی کہ گویا وہ اس مکان پر ٹوٹ پڑیں۔
 شفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ اوس
 نور سے مجھے اس قدر انکشاف ہوا کہ مشرق اور مغرب تک میری نظر پہنچنے لگی اور روم کے
 مکانات میں نے دیکھے۔ ہر چیز یہ نور جب کی خبریں دی گئیں ظاہر انور ہی تھا مگر اسکی حقیقت کچھ اور ہی
 تھی۔ بصارت کو ہر رنگ بصیرت کر کے کل جہانی ظلمات کو منور کر دینا معمولی نور کا کام نہیں یہ
 آفتاب کا نور تھا کہ اجسام کی سطح بالائی پر ٹھہرتا بلکہ یہ اوس ذات مقدس کا نور تھا جو ان فی اللہ
 کی مصداق ہے یہ نور اجسام کے اندر سرایت کئے ہوئے تھا۔ غرض کہ اوس عالم میں ایک خاص
 قسم کی روشنی ہوتی تھی جسکے ادراک میں عقل خیرہ ہے۔ اور اوس روز ملائکہ کو حکم ہوا تھا کہ تمام آسمانوں
 اور تمام جنتوں کے دروازے کھول دیں اور زمین پر حاضر ہو جائیں۔ چنانچہ کل ملائکہ کمال مسرت
 سے زمین پر اتر آئے۔

اوس روز نہر کوثر پر ستر ہزار خوشبو کے جھاڑ نصب کئے گئے تھے جکا ثمر اہل جنت کیلئے سجود
 بنایا جائیگا۔ اس واقعہ کی یادگار میں ہر آسمان پر ایک ستون زمرہ کا اور ایک ستون یاقوت کا
 نصب کیا گیا۔ اوس رات میں شیاطین مقید کئے گئے۔ کامنوں کی خبریں بند ہو گئیں ساری
 جہان کے بت مسجود ہوئے۔ فارس کے آتشکدے جبکی پریش سالہا سال سے ہوتی
 تھی بجھ گئی۔ اہران نجوم ہر طرف خبریں دینے لگے کہ نبی آخر الزمان کا تسارہ طلوع کیا اور قوم

بنی اسرائیل سے نبوت جاتی رہی اب عرب و عجم بنی آخر الزمان کے مطیع اور فرمان بردار ہو جائیں گے۔
 اوس رات بادشاہوں کے تخت گولنار ہو گئے۔ ایوان کسریٰ کو زلزلہ ہوا جس سے چوڑے
 ٹنگے اسکے گر گئے زبان اشارت یہ کہہ رہی تھی کہ بادشاہ وقت کے چودہ پشت تک سلطنت
 رہے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ چودھویں پشت کے بعد ملک کسریٰ مسلمانوں کے قبضہ میں لگ گیا۔
 غرض کہ اس مبارک رات میں اس قسم کے بہت سے قدرتی اہتمام ایسے ظہور میں آئے
 کہ جنکی نظیر نہیں مل سکتی۔ فی الحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی ایسی تھی کیونکہ
 آپ باعث ایجاد عالم و آدم ہیں۔ جیسا کہ۔ لولاک لما خلقت الافلاك اور لولاہ لما
 خلقتک سے ظاہر ہے۔

نبوہ جو سلطنت خدائی میں اعلیٰ درجہ کا منصب ہے اسکا سلسلہ آپ ہی سے شروع ہوا جیسا کہ
 حضرت فرماتے ہیں کنت نبیاً و آدم بین الماع و الطین۔ اور ایک روایت میں ہے
 کنت نبیاً و آدم بین الروح و الجسد یعنی میں اسوقت نبی تھا کہ آدم علیہ السلام ہنوز
 پیدا نہیں ہوئے تھے پھر تمام انبیاء کو آپ کے امتی بنا لئے گئے۔ کیونکہ آپ پر ایمان لانے کا
 صرف حکم ہی نہیں بلکہ نہایت شد و مد سے اقرار لیا گیا۔ کما قال اللہ۔ و اذا اخذ اللہ میثاق
 البینین لیا آیتکم من کتاب و حکمۃ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم
 لتؤمنن بہ و تنصرن قل اعترف بربکم و اخذتم ذالک اصری قالوا اقر ربنا قال
 فاشہد و اذا معکم من الشاہدین۔

یعنی جب لیا اللہ نے اقرار نبیوں کا کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب اور علم پھر آوے تم باہر
 رسول جو سچ بتا دے اور کو جو تمہارے پاس ہے تو البتہ ایمان لایو اور البتہ مدد دینا اور سکو۔
 فرمایا۔ کیا تم نے اقرار کیا اور لیا تم نے اس پر بھاری عہد میرا کیا انہوں نے اقرار کیا بخشنے۔ فرمایا
 تو اب شاہد ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ شاہد ہوں انھیں۔

اس سے ظاہر تمام انبیاء کا حضرت کے امتی ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اسوجہ کل انبیاء قیامت میں
 حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہیں گے۔ اور شب معراج حضرت کی شان تہنم انبیاء کو بتا دی گئی
 چنانچہ سب کے امام آپ ہی بنائے گئے اور سب نے آپ کی امتدائی کل انبیاء کا یہ حال ہو تو

اونہی امتوں کے اُمتی ہونے میں کیا تامل ایسوجہ سے فرماتے ہیں۔ بعثت فی الناس
 لیخلف کل انسانا من طرف میں بعثت ہوا ہوں۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ و ما ادرنا
 الا کافة للناس لبشیرا و نذیرا۔ یعنی ہم نے تم کو سب آدمیوں کے لئے
 خوشی اور ڈر سنانے کو۔ ہر چند معنوی طور پر موسیٰ علیہ السلام حضرت کی امت میں داخل ہے
 تو ریت میں حضرت کی خاص امت کے فضائل پر مطلع ہوئے تو دعا کی نظر اہری طور پر بخیر
 کی امت میں داخل ہوں۔

عالم ملکوت میں آپ کی نام آوری اور شہرت کیلئے یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ کہ حق تعالیٰ نے اپنے
 نام مبارک کے ساتھ آپ کا نام نامی یعنی محمد رسول اللہ عرش پر اور ہر ایک آسمان میں جگہ جگہ اور
 جنت کے جہازوں اور طوبی اور سدرۃ المتخے کے ہر ایک پتے پر اور حورون کے سینوں
 اور فرشتوں کے جبینوں پر لکھا۔ جب تک کہ آدم علیہ السلام نے حضرت کے واسطے سے یہ لکھ
 دعا کی کہ یا رب بحق محمد کثرتا غفرت لی معافی ہوئی۔

یہ ادا نیک سوا بہت سی روایتیں الخصال الکبریٰ۔ اور التہذیب السویہ اور مواہب لدنیہ اور
 شفا رافضی عیاض وغیرہ میں مذکور ہیں جن سے ثابت ہے کہ حضرت کا نام مبارک محمد و صلی اللہ
 وسلم علی مسماہ تمام عالم ملکوت و السموات میں لکھا ہوا ہے۔ مقصود اس سے ظاہر ہے
 اہل ملکوت وغیرہم معلوم کر لیں کہ تمام عالم میں حضرت سے زیادہ کوئی اللہ تعالیٰ کا محبوب نہیں
 چنانچہ آدم علیہ السلام نے یہی خیال کر کے حضرت کے نام کے وسیلہ سے مغفرت چاہی۔
 اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ نام مبارک حضرت کے لئے کیوں تجویز فرمایا گیا۔ بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو
 نہایت محبوب اور مرغوب ہے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے ایسوجہ سے قرآن شریف کی
 ابتدا الحمد للہ رب العالمین سے ہو چکے معنی ہیں ہر طرح کی۔ حمد خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہان کا
 پروردگار ہے۔ اور ناز جو تمام ہادوتوں میں اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔ اسکی ابتدا بلکہ ہر نعمت کے
 ابتدا میں الحمد یطہر ہے کا حکم ہے۔ اور اہل ایمان جب جنت میں جائیں گے جو کہ تھے ہوئے جائیں گے
 اکمال اللہ تعالیٰ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یعنی ہر کارنا اور نیکار
 کہ سب تعریف واسطے اللہ کے ہے جو پروردگار ساری جہان کا ہے۔ انتہی۔

یہ کہنے کہ تمام حمزہ حق تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں جبکہ مطلب یہ ہوا کہ سب حمزہ ہیں۔ اور
مالی محمود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محمد یعنی محمد کردہ شدہ ہونے میں کیا مائل۔ باوجود اسکے
تب حق تعالیٰ نے ازل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص فرمایا اور ابتدائی ملکوت
سے عالم ملکوت میں اس کی شہرت دی تاکہ اہل ملکوت پر یہ منکشف ہو جائے کہ جس لفظ کو
ہے کامصدق جناب باری ہو وہ لفظ جنگے۔ لئے تجویز کیا گیا وہ ضرور ایسے ہونگے کہ عالم میں ان کا
ظہر نہ ہوگا۔ اس سے بکمال وضاحت یہ بات ثابت ہوگی کہ عالم میں حضرت کا مثل نہیں ہو سکتا
کیونکہ اب ممکن نہیں کہ کوئی دوسرا شخص ازل سے محمد ہو سکے۔ اور اس سے یہ بھی صاف طور پر
معلوم ہوا کہ جتنی تعریف و توصیف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کی جائے وہ باعث خوشنودی
الہی ہے کیونکہ اس لقب کے عطا کرنے سے اور کیا مقصود ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم اشعار نعتیہ سے خوش ہوتے تھے۔ جہاں شاعر خوشنودی آہی تھا۔ النہجۃ السوۃ
میں لکھا ہے کہ حضرت کی امت کا لقب کتب سابقہ میں حمزہ ہیں ہے۔ تعجب نہیں کہ اس لقب
سے اس طرف بھی اشارہ ہو کہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و کثرت سے کرین گے اگرچہ
حضرت کے بہت سارے نام ہیں مگر چونکہ یہ پیارا نام حق تعالیٰ کو نہایت محبوب ہے اس لئے ایمان
سے اس کو کمال درجہ کا تعلق ہے۔ چنانچہ النہجۃ السوۃ میں لکھا ہے کہ کافر جب تک محمد رسول اللہ
نہ کہے اس کا ایمان صحیح نہیں۔ اور بجائے اسکے احمہ کہنا کافی نہیں ہو سکتا۔ اس میں بہتر ہی ہے کہ
ایمان لانے ہی کے وقت آدمی سمجھ جائے کہ حضرت قابل حمد و ثناء ہیں اور حمد زبان اور دل سے
کیا کرے۔ اور اسی میں بیعتی کی روایت نقل کیا ہے کہ ایک جگہ محدثین کا مجمع تھا یہ مسئلہ پیش ہوا کہ
عرب کے اشعار میں کونسا شعر عمدہ ہے۔ سب کا اتفاق حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اس
شعر پر ہوا

و شوق لم من اسیم لہجۃ فذوالعمر ش محمود و ہذا محمد

یعنی حق تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان بتلانے کے لئے ان کا نام اپنے نام
سے مشتق کیا چنانچہ حق تعالیٰ محمود ہے اور ہمارے نبی کریم محمد ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) چونکہ لفظ
محمد کے معنی میں کمال درجہ کی جلالت شان معلوم ہوتی ہے جیسا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی

شعر سے بھی ظاہر ہے۔ اس لئے ابن حنبل نے اس کے فہم معنی میں متحیر ہو کر یہ تجویز کی کہ وہ علم پر عمل ہے
 مگر اہل حقہ السویہ میں لکھا ہے کہ علماء نے اس کی غلطی ثابت کی اور کہا کہ وہ منقول اور باب تفصیل سے
 اسم مفعول ہے جس کے معنی حمد کر دہ شدہ ہیں۔ اور صحاح میں لکھا ہے کہ اہل اللہ کی کثرت خصالہ الخیر
 انتہی۔ غرض کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ازل سے ہر ایک موطن و مقام میں ممتاز اور محمد ہے الخیر
 میں لکھا ہے کہ جس رات آپ پیدا ہوئے ملائکہ آیکو خلیفۃ اللہ کہتے تھے۔ دیکھئے حق تعالیٰ نے
 ملائکہ سے آدم علیہ السلام کے باب میں فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ جس سے ظاہر
 ہے کہ اس کی خلافت صرف زمین سے متعلق تھی۔ لیکن فرشتے چونکہ افلاک وغیرہ میں دیکھتے تھے
 کہ حضرت کا نام مبارک حق تعالیٰ کے نام مقدس کے ساتھ ہر جگہ مکتوب ہے۔ اس لئے انہوں نے
 اس کو علی الاطلاق خلیفۃ اللہ کہہ دیا۔ اور فی الارض کی قید جو آدم علیہ السلام کی خلافت میں ملحوظ تھی
 نہیں لگائی۔ فرشتوں کی اس گواہی سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل ملکوت میں
 خلیفۃ اللہ ہیں۔ اسی وجہ سے تمام آسمانوں کے ملائکہ اس خلیفۃ اللہ کے سلام کے لئے روز
 میلاد حاضر ہوئے جن کا نزول اجلال تمام عالم کے حق میں رحمت تھا جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔
 و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ جب آپ رحمت مجسم ہو کر اس عالم میں تشریف لائے تو
 کون ایسا شقی ہو گا کہ نزول رحمت سے خوش نہ ہو۔ روایت ہے کہ تمام عالم میں اس روز ہر طرف
 خوشی تھی مگر شیطان کو کمال درجہ کا غم تھا جس سے زار زار روتا تھا۔ جبریل علیہ السلام اس کی
 یہ حالت دیکھ کر رہ نہ سکے اور ایک ایسی ٹھوکر اس کو مارے کہ عدن میں جا پڑا غرض کہ جبریل میلاد
 شریف کا غم کمال شقاوت کی دلیل ہے اس کی مسرت کمال سعادت کی دلیل ہوگی۔ جیسا کہ اس
 روایت سے ظاہر ہے جو کنز العمال وغیرہ میں مذکور ہے کہ ابولہب کو جب ثویبہ نے جو اس کی
 لونڈی تھی خبر دی کہ تمہارے بہائی عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو لڑکا پیدا ہوا اس کو اس خبر فرحت
 اثر سے نہایت خوشی ہوئی اور اس بشارت کے صلہ میں اس کو آزاد کر دیا۔ ابولہب کے
 علم پر عمل اس کو کہتے ہیں کہ لفظ معنی نسبت کے دوسرے معنی میں نقل کیا جائے جیسے جعفر کہ
 نہر کیلئے موضع تھا اور بعد کسی کا نام رکھا گیا اور منقول اس کو کہتے ہیں کہ نقل کے وقت معنی سابق کی
 مناسبت ملحوظ ہو۔ ۱۲

مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال دریافت کیا تو اس نے اپنے مذنب
 ہونے کا حال بیان کر کے ہر دو شنبہ کی رات اس خوشی کے صلہ میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
 پیدا ہونے میں ہوی تھی مجھ سے عذاب کی تخفیف ہو جاتی ہے اور میری اونگلیوں سے پانی
 نکلتا ہے جس کو پونے سے تسکین ہوتی ہے۔ دیکھئے جب ایسا زلی شقی جسکی مذمت میں
 ایک کامل سورہ قبت ید الی لہب نازل ہے میلاد شریف کی سرت ظاہر کرنے کی وجہ
 سے ایک خاص قسم کی رحمت کا مستحق ہوا اور وہ بھی کہاں عین دوزخ میں تو خیال کیا جائے کہ
 حضرت کے امتیوں کو اس اظہار سرت کے صلہ میں کسی کسی سرفرازیان ہوگی۔ اسی مضمون کو
 حافظ شمس محمد بن ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے نظم میں لکھا ہے۔

اذا کان ذاکا فاجار ذمہ وقت یداہ فی الحجیم مغلدا
 اتی ان فی یوم الاثنین داسا یخفف منہ لیسرور باحدا
 فما لظن بالعبد الذی کان عمرہ باحد سوراً مات موحدا

اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر چند ولادت شریف ایک معین و دو شنبہ کے روز ہو
 مگر اس کا اثر ہر دو شنبہ میں ستر ہے اس لحاظ سے اگر ہر دو شنبہ اظہار سرت کیلئے خاص کیا جا
 تو بے موقع نہوگا۔

کم سے کم سال میں ایک بار تو اظہار سرت ہونا چاہئے اسی وجہ سے حرمین شریفین میں روز و رات
 شریف نہایت اہتمام ہوتا ہے یہاں تک کہ اس روز اور عیدوں کی طرح خطبہ پڑھا جاتا ہے اور
 تمام مسلمان خوشیاں مناتے ہیں۔ خصوصاً مدینہ طیبہ میں تو دور دور سے قافلے پر قافلے چلے
 آتے ہیں اور مراحم عید ادا کرتے جاتے ہیں۔ اور مکہ معظمہ میں ایک لطف خاص قابل دید ہے
 کہ ہر فرقے اور حرفے کے لوگ مسجد الحرام سے قبہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جوق جوق ممتاز
 ہو کر جاتے ہیں۔ اور وہاں مولود شریف پڑھ کر شرفی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ اور عید ادا کر کے
 حسنا فہو عند اللہ حسن مورد تسکین ہوتے ہیں۔ شیخ نجم الدین غسلی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ مولود شریف
 میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت
 اور بقا کے نہایت اور سچرت اور مدینہ شریف میں داخل ہونا اور وفات شریف یہ سب امور

دوشنبہ کے روز واقع ہوئے حضرت کے معاملات میں یہاں دوسرے جیسے آدم علیہ السلام کے حق میں جمعہ تھا کہ اونکی پیدائش زمین پر اترنا۔ توبہ کا قبول ہونا۔ اور وفات سب جمعہ کے دن ہوئے۔ اس وجہ سے ایک ساعت جمعہ میں ایسی ہے کہ جو دعا اور اس میں کچھ مانگے قبول ہوتی ہے تو خیال کرو کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساعت ولادت میں اگر دعا قبول ہو تو کونسی تعجب کی بات ہوگی انتھی۔ علمائے اخلاف کیا ہے کہ میلاد شریف کی رات افضل ہے یا شب قدر جن حضرت نے میلاد شریف کی رات کو افضل کہا ہے اونکے دلائل یہ ہیں کہ لیلة القدر کی فضیلت اسوجہ سے ہے کہ ملائکہ اسمین اترتے ہیں جبکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شھر تنزل الملائکۃ والروح فیھا اور شب میلاد میں سید الملائکہ والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول اجبال اس عالم میں ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ فیضیلت شب قدر میں نہیں آسکتی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ شب قدر حضرت کو دی گئی اور شب میلاد میں خود حضرت کا ظہور ہوا جبکہ وجہ سے شب قدر کو فضیلت حاصل ہوئی اور ظاہر ہے کہ جو چیز ذات سے متعلق ہو بہ نسبت اس چیز کے جو عطا کی گئی افضل ہوگی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ شب قدر کی فضیلت صرف حضرت کی امت سے متعلق ہے اور دن کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور شب میلاد تمام موجودات کے حق میں نعمت ہے اسلئے کہ ان رحمۃ للعالمین کا ظہور ہے جو کل موجودات کے حق میں نعمت عظمیٰ ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ جب طرح البولہب کے حق میں ہر دوشنبہ کی رات میں برکت مکرر ہوتی ہے ہر دوشنبہ کی رات یا ہر تاریخ ولادت کی رات میں وہ فضیلت مکرر ہوتی ہے یا نہیں۔ مگر اس میں شک نہیں کہ نفس شب قدر سے شب میلاد افضل ہے۔

اب مولود شریف کے جواز اور استحباب کی دلیلین سنئے۔ نجم الدین غبطی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ ہر سال مولود شریف معین روز میں کرنے کی اصل بخاری اور مسلم کی روایت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لیکے دیکھا کہ یہود عاشورہ کے روز روزہ رکھا کرتے ہیں۔ اسکی وجہ اسکی دریافت کی انہوں نے کہا کہ یہ روز وہ ہے کہ اسمین خدا تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور

جواز اور استحباب
مولود شریف -

موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی اسلئے اسکے شکر یہ مین عاشورہ کے روز ہم لوگ روزہ رکھا کرتے ہیں آپ نے فرمایا: من اجی بربی امنکم یعنی تم سے زیادہ ہم اسکے مستحق ہیں۔ چنانچہ آپ نے بھی اس روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اسکا حکم فرمایا۔ اس سوا ظاہر ہے کہ جب کوئی اعلیٰ درجہ کی نعمت کسی معین روز میں حاصل ہوئی ہو اسکی ادائیگی شکہ اس روز کے نظیر دن میں کرنا مستون ہے اور چونکہ کوئی نعمت رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے فضل نہیں ہو سکتی اسلئے بہتر ہے کہ اس شکر یہ مین اقسام کی عبادتیں مثل صدقات اور اطعام طعام وغیرہ روز میلاد شریف ادا کی جائیں۔ انتھی۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پیشتر حافظ ابن حجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کے قریب قریب جواز مولود شریف لال کیا ہے۔

امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دوسری اصل مولود شریف کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس اپنا عقیقہ ادا فرمایا وجودیکہ روایات سے ثابت ہے کہ آپ کے جد امجد عبدالمطلب نے ساتویں روز آپ کا عقیقہ کیا تھا۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ عقیقہ دوبارہ نہیں کیا جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت کو اس اعادہ عقیقہ سے یہ معلوم کرانا منظور تھا کہ اعلیٰ درجہ کی نعمت پر اگر عادہ شک کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ اسلئے میلاد شریف کے روز اظہار شکر مین کھانا کھلانا اور اظہار مسرت کرنا مستحب ہے انتہی۔

رسالہ اتمام النعمۃ الکبریٰ علی العالم مبولہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مین حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن جزری کا قول نقل کیا ہے کہ مولود شریف کی اصل خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہے۔ مولود کی فضیلت کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ اسمین ارغام شیطان اور سرور اہل ایمان ہے انتہی۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ان علماء کی تصریحات سے ظاہر ہے کہ جس سے اسکا مسنون اور مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے۔

شیخ الاسلام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صوم عاشورہ سے جو استدلال کیا ہے اسمین غور کیجئے کہ باوجودیکہ موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی ایک معین عاشورہ مین ہوئی تھی۔ مگر تمام سال کے ایام مین صرف اسی روز کو فضیلت حاصل ہے کہ اس نعمت کا شکر یہ اسی روز کر رہے سال ادا کیا جائے

جس سے ثابت ہے کہ گو واقعہ مکرر نہیں مگر اس کی برکت کا اعادہ ضرور ہوتا ہے چہرہ دلیل یہ ہے کہ ہر دو شنبہ میں ابو لہب کیلئے اس کی برکت کا اعادہ ہوتا ہے۔

بعض علماء نے یہاں یہ کلام کیا ہے کہ صوم عاشورہ منسوخ ہو گیا ہے اسلئے اس کی فضیلت باقی نہیں رہی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان شریف کے روز دن کی فرضیت کے بعد اب کسی روزہ کی فرضیت نہیں ہے۔ اس سے صوم عاشورہ کی علت جو حضرت کے پیش نظر تھی اوہین کوئی فرق نہ آیا اسلئے کہ اس کے منسوخ کرنے کے وقت حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ نحن لست احق بموہی منکم صبر حرج روزہ رکھنے کے وقت نحن احق بموہی منکم فرمایا تھا اور نہ یہ فرمایا کہ موہی علیہ السلام کا واقعہ گذر کر ایک زمانہ ہو گیا۔ ہر سال اس کا لحاظ رکھنا جائز نہیں کیونکہ اس میں اعادہ معدوم لازم آتا ہے۔ پھر باوجود اس روزے کے منسوخ ہونے کے احادیث میں اس کے فضائل وارد ہیں جس سے ثابت ہے کہ روزے کا حکم فرمانے کے وقت جو فضیلت ملحوظ تھی وہ اب بھی ملحوظ ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ فضائل منسوخ نہیں ہو سکتے اسلئے شیخ الاسلام رحمہ کے استدلال پر اس کے منسوخ ہونے کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ اس روزہ کی فضیلت بھی منسوخ ہو گئی تو بھی کوئی ہرج نہیں۔ اسلئے کہ موہی علیہ السلام کی نجات کی سید خوشی اگر ہو تو اون لوگوں کو ہوگی جن کو ان کے امتی ہونے کا دعویٰ تھا یعنی یہود کو ہمیں اس کی کیا ضرورت اگر انبیاء سابق کے اس قسم کے واقعات کی خوشی ہم پر لازم ہو تو ہفتہ کے تمام ایام انہی خوشیوں میں مشر ہو جائینگے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روزہ سے صرف امت کو توجہ دلانا مقصود معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم ایک نبی کی نجات پر شکر یہ ادا کرتے ہیں تو ہم کو ہماری ولادت کی سید خوشی کتنی چاہئے۔ مگر طبع غیور کو صراحتاً یہ فرمانا گوارا نہ تھا کہ ہمارے میلاد کے روز تم لوگ روزہ رکھا کرو بلکہ خود ہی اس شکر میں ہر دو شنبہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ اس وقت تک نہیں بتائی کہ کیسے نہیں پوچھا اسلئے کہ بغیر استفسار کے بیان کرنا بھی طبع غیور کے مناسب حال نہ تھا۔ یہ بات مسلم شریف کی اس روایت سے ظاہر ہے کہ جب حضرت سے دریافت کیا گیا کہ آپ دو شنبہ کا روزہ کیوں رکھا کرتے ہیں فرمایا کہ وہ میری ولادت کا روزہ ہے اور اس روز مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ اتھی اب غور کیجئے کہ جب خود دولت ہمیشہ روز میلاد میں

شکریہ کا روزہ رکھا کرتے تھے تو ہم لوگوں کو کس قدر اس شکر کی ضرورت ہی اس لئے کہ شکر کا روزہ
 ہم لوگوں کو سختی میں نعمت عظمیٰ ہے اور اگر یہی لحاظ ہوتا کہ اپنی ولادت کا شکریہ ضرور تھا تو فرمادیتے
 کہ ہر شخص اپنی ولادت کے روز شکریہ کا روزہ رکھا کرے حالانکہ کسی روایت میں یہ وارد
 نہیں ہوا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس میں عمومی نعمت کا لحاظ تھا اور اس سے صرف تعلیم
 است مقصود تھی کہ اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ ہر ہفتہ میں ادا کیا جائے مرقاہ شرح مشکوٰۃ
 میں طاعلی قاری رحمہ نے طیبی رحمہ کا قول نقل کیا ہے کہ جس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
 وجود اس عالم میں ہوا اور کتاب عنایت ہوئی تو روزہ کے لئے اس روز سے بہتر کونسا
 روز ہو سکتا ہے۔ غرض کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میلاد مبارک کا شکریہ ہر ہفتہ میں ادا
 کیا جائے۔ پھر اگر سال میں بھی ایک بار اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ ادا نہ کیا جائے تو کس قدر نقصانی
 اور بے قدری ہے۔ غرض کہ تکرار زمانے میں گوا عاودہ معدوم نہیں مگر ابتدائی فضیلت
 اس میں ضرور ملحوظ ہوتی ہے۔ دیکھئے حضرت اسمعیل علیہ السلام جب مذبح ہونے سے
 بچائے گئے جسکے سبب سے حضرت ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام کو خوشی ہوئی ہر سال اس
 اس خوشی کا اعادہ ہوا کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ اس دن عید ہوتی ہے اور اس واقعہ
 کے پیش نظر ہو جائیکے لئے جس قسم کے افعال و حرکات ادن حضرات اور حضرت نبی کریم
 رضی اللہ عنہما سے صادر ہوئے اسی قسم کے حرکات کے ہم لوگ حج میں یا موہن چٹیا
 باجرہ رضی اللہ عنہما لئے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ میں سات چکر کئے تھے۔ ہم کو بھی
 حکم ہے کہ اس وسیع میدان میں سات چکر کیا کریں۔ میلین اخیرین کے مقام میں وہ دوڑ
 تھیں ہمیں بھی وہاں دوڑنے کا حکم ہے اسے طرح اور بہت سے افعال ہیں جن سے
 وہ اصلی واقعہ پیش نظر ہو جاتا ہے۔ اب اگر مولود شریف کے وقت سید المرسلین
 صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرمائی مسلمانوں کے پیش نظر ہو اور تعظیم کیلئے
 اوٹھ کھڑے ہوں تو ایسی کونسی بے موقع حرکت ہوگی جس سے لعن و طعن کیا جاتا ہو
 اور اقسام کے الزام لگائے جاتے ہیں کہ یہ لوگ حضرت کے بار بار پیدا ہونے کے
 قائل ہیں ہم بوجہ چہتے ہیں کیا حجاج دنبہ کو ذبح کرنے کے وقت اسمعیل علیہ السلام کے برابر

فوج کرنے کا خیال کرتے ہیں۔

حالانکہ یہ گویا حکایت اُسی کی ہے۔

بخاری شریف کی کتاب الانبیاء میں روایت ہے جبکہ لخص یہ ہے کہ سفر غزوہ تبوک میں جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرمقام حجر پر ہوا تو حضرت کو بذریعہ وحی وہاں کے حالات پر اطلاع ہوئی اور فرمایا کہ صالح علیہ السلام کی اوٹنی فلان کوئین کا پانی پیا کرتی تھی۔ قوم نے اوسکو اسبوجہ سے قتل کر ڈالا کہ وہ ایک روز سب پانی پی جاتی تھی حضرت صالح علیہ السلام نے بہتہ منع کیا مگر انہوں نے نہ مانا اسپر عذاب نازل ہوا اور وہ سب ہلاک کئے گئے۔ اب تم لوگ اوس کوئین پر اترو جو اوٹنی کے لئے خاص تھا۔ اور دوسرے کوئین کے پانی سے احتراز کرو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے تو اُن کوئین کے پانی سے آٹا گوندھ لیا ہے فرمایا وہ خمیر اور بچا ہوا پانی سب پھینک دو اور اوس کوئین کا پانی زو جو اوٹنی کے لئے خاص تھا۔ پھر فرمایا کہ اوس قوم کی سکونت گاہ میں جب پہونچو تو روتے ہوئے وہاں سے جلد گزر جاؤ۔ اور اگر رونا نہ آئے تو تکلف روؤ۔ اس خوف سے کہ کہیں تم پر اونکا عذاب نہو جائے۔ چنانچہ جب اے س قوم کے مکانات پر پہونچے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے اپنا سر مبارک ڈھانک لیا اور اوٹنی کو دوڑایا یہاں تک کہ اوس واوی سے نکل گئے یہ خلاصہ اُن روایتوں کا ہے جو بخاری اور فتح الباری اور تفسیر ابن جریر وغیرہ میں مذکور ہیں۔ (اسی طرح مسلم وغیرہ کی روایتوں سے ثابت ہے کہ حج میں وادی حیران اصحاب فیل ہلاک ہوئے تھے وہاں سے جلد گزر جانا چاہئے۔ اب غور کیجئے کہ حضرت پر اوس مقام میں جو خوف طاری ہوا اور سب کو روئے کا حکم فرمایا اور آپ نے بھی نہایت تواضع کی حالت میں چادر مبارک سے سر ڈھانکے ہوئے نہایت جلدی سے اوس مقام سے نکل گئے کیا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ اُن برگزیدگان حق پر اسوقت سچے عذاب اور تباہی بھی اسی حالت میں کہ صرف خوشنودی خدا و رسول کی غرض سے راہ خدا میں جان دینے کو چلے جا رہے ہیں۔ اور نہہا بھی نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رکاب تھے جن کی شان میں وارد ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ یعنی خدا نے تعالے اُن لوگوں پر عذاب نہیں کرتا جن میں آپ ہیں پھر

حضرت کو اس خوف سے کیا تعلق جو خود بھی جلدی سے وہاں سے گزر گئے کیا کوئی ضعیف بھی اس موقع میں ناشائستہ خیال کر سکتا ہے ہرگز نہیں۔ پھر یہ تمام آثار جو اصلی واقعہ کے وجود کے وقت مرتب ہونے کے لائق ہیں اس وقت کیوں ظہور میں آئے کیا اس وقت اس قوم پر عذاب اور ترہا تھا جسکے دیکھنے سے یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر کوئی شخص بے باکانہ اس مقام میں چلا جائے تو اندیشہ ہے کہ مبتلائے عذاب ہو جائے اس لئے کمال خضوع سے روتے ہوئے جانے کی ضرورت ہوئی تاکہ خداے تعالیٰ اس عذاب سے بچالے اس سوال کا جواب سوائے اسکے کچھ نہیں کہ صرف اصلی واقعہ اس وقت پیش نظر ہو گیا تھا۔ جب آثار خوف مرتب ہوئے۔ پھر یہ حضرت نے اپنی رائے سے بھی نہیں فرمایا اس لئے کہ اس دیران مقام میں کیونکر معلوم ہو کہ اونٹنی کا کوان کونسا اور قوم کے کومین کونسی ہیں جن سے پانی لینے کی مانگت ہوئی بلکہ یہ سب وحی سے معلوم ہونے کی باتیں ہیں۔ اس سے ثابت ہے کہ یہ سب تعلیم الہی تھی۔ اب فرمائے کہ اس وقت جو صرف اصل واقعہ کے پیش نظر ہونے سے حکم تھا کہ خوف و خضوع ظاہر کریں۔ اسطرح میلا و شریف کے پیش نظر ہونے کے وقت آثار فرحت و تعظیم ظاہر کئے جائیں تو خدا و رسول کی مرضی کے مخالف ہونے کی کیا وجہ کیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ صحابہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قہوہ السید کم۔ غرض کہ یہ ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا کہ میلا و شریف کے وقت جو قیام کیا جاتا ہے وہ شرک یا کبر وہ ہے۔

تغلیل اور تصور پر آثار کا مرتب ہونا فطرت انسانی میں داخل ہے جیسے کسی خوشی کے واقعہ کے خیال کرنے پر آثار ریشائستہ چہرہ سے نمایان ہوتے ہیں اور غم کا واقعہ یاد کرنے سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ کثر العمال میں روایت ہے کہ ایک روز عمرؓ نے صبح کی نماز میں سورہ یوسف شروع کی جب اس آیت پر پہنچے و ابیضت عیناہ من الحزن فصوۃ ظلمہ حسین حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم و بکا کا ذکر ہے۔ آپ پر ایسا گریہ طاری ہوا کہ آگے بڑھ نہ سکے آخر کوع کر دیا۔ شریعت میں بھی اس تغلیل اور تصور کا اعتبار اور لحاظ کیا گیا ہے۔ چنانچہ جامع الصغیر میں اس مضمون کی روایتیں مذکور ہیں۔ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

کسی کا نام محمد رکھو تو اس کا اکرام کرو۔ اور اس کو بڑا امت کہو اور اوثیت نہ پہنچاؤ۔ دیکھئے نام جو
 صرف الفاظ ہیں ان میں یہ اثر کہاں سے آگیا کہ اپنے مسہلی کو ایسی عزت بخشے۔ دراصل
 یہ اوس تخفیل کا اثر ہے جو اس لفظ کی تذکر کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
 مبارک پیش نظر ہو جاتی ہے۔ یہ بحث کیسے قدر بسط سے ہم نے انوار احمدی میں لکھی ہے۔
 فتح الباری میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حج میں جو تعلیہ یعنی لبیک
 کہا جاتا ہے اسکی وجہ احادیث میں یہ وارد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اذن
 فی الناس بالحق یعنی لوگوں میں پکارو کہ حج کیلئے آئیں چنانچہ انہوں نے پکار دیا۔ اب حج
 لبیک کہا جاتا ہے اوسکی کا جواب ہے دیکھئے یہ لبیک حالت احرام میں کس خضوع اور خشوع
 سے کہا جاتا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے رد پر بھی یہ جواب دیا جاتا تو اس سے زیادہ
 تواضع نہ ہوتی۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بلا یا تھا اس کو ہزار سال گزر گئے اور وہی آواز
 ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زائد ولادت نواسے
 بہت بعد ہے اگر اوس وقت خاص کا نقشہ ہمارے آنچھوں میں کھینچ جائے تو کونسی تعجب
 کی بات ہے اور جو طرح ہم وقت معین میں لبیک کہہ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اس طرح وقت
 معین میں فداک ابی و امی یا رسول اللہ کہہ کھڑے ہو جائیں تو کونسی بُری بات ہوگی۔ اب
 رہی یہ بات کہ مولود شریف قرون ثلثہ میں تھیں تہا تو یہ بھی قابل تسلیم نہیں اس لئے کہ جتنی
 روایتیں مولود شریف میں پڑے جاتے ہیں وہ موضوع نہیں بلکہ کتب احادیث میں سب
 موجود اور صحابہ سے منقول ہیں جس سے ثابت ہے کہ جتنی روایتیں مولود کی کتابوں میں
 پڑھی جاتی ہیں وہ سب صحابہ کے زائد میں پڑے جاتے ہیں۔ البتہ نئی بات یہ ہے کہ تیلاد شریف
 سے متعلق حدیثیں ایک جگہ جمع کر دی گئیں مگر یہ بھی قابل اعتراض نہیں اسلئے کہ محدثین نے
 بھی آخر ہر قسم کی حدیثوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے جو صحابہ نے نہیں کیا تھا۔ پھر صحابہ وغیرہم کا
 دستور تھا کہ جب کوئی واقعہ پیش نظر ہوتا تو اس سے متعلق جتنی حدیثیں یاد ہوتیں پڑے
 دیتے اس طرح میلاد مبارک کا واقعہ پیش نظر ہونے سے وہ سب روایتیں پڑھی جاتی ہیں
 اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولود شریف کا پڑھنا صحابہ کی سنت ہے۔ اب اگر محل اعتراض

ہے تو یہی ہے کہ میلاد شریف کی محفلِ قرآنِ شریف میں اس مصیبت پر تھی سوا اسکا جواب یہ ہے کہ اس محفلِ مبارک سے ایک بڑی مصلحت متعلق ہے وہ یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ اور دوسرے اقوام اپنے اپنے مذہبوں کی پیدائش کے روز خوشیاں منا کر اپنے محبت کا ثبوت دیتے ہیں اور اندیشہ علمائے یہ خیال کیا کہ بعد زمانہ نبوی سے مسلمانوں کی طبیعتوں میں بے باکی پیدا ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ نماز و روزہ میں بھی لوگ قصور کرنے لگے جس سے دوسرے اقوام میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ اب مسلمانوں کے نام رکھی ہے اور وہ رعب و داب جو جاننا مسلمانوں کا اونکے دل میں تھا کہ یہ لوگ اپنے نبی کے حکم پر جان دینے کو مستعد ہیں جانے لگا۔ اگر یہی خیال انکا ترقی پذیر ہوا اور مسلمانوں میں کوئی جوشِ اسلامی باقی نہ رہے تو چند روز میں بالکل بے وقعتی کی نگاہوں سے وہ دیکھے جائینگے اور معرضِ تلف میں ہو جائیں گے۔ یہ تدبیر نکالی کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جوش انکے دلوں میں پیدا کر دیا جائے چنانچہ مجالس و عظیمیں عموماً ایسے مضامین بیان کرنے لگے جو باعثِ ازدیادِ محبت ہوں مثلاً شفاعت کا مسئلہ اور اصحابہ اور اولیاء اللہ کے فضائل اور حکایات اور معجزات اور فضائلِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیان کرنے لگے جن کے سنتے سے اپنے نبی کی عظمت و حسنِ نشین اور باعثِ ترقی محبت ہو پھر محفلِ میلاد کی بنیاد ڈالی جس سے موافقین اور مخالفین کا امتیاز ہو جائے کیونکہ مخالفین کو حضرت کی پیدائش کی خوشی ہرگز نہیں ہو سکتی بلکہ اسکا سخت صدمہ آنکھوں دلوں پر ہوتا ہے جس طرح خاص میلاد کے روز شیطان پر ہوا تھا غرض کہ اسکا یہ اثر ہوا کہ ہر فقیر و امیر بقدرِ حیثیت اس محفلِ مبارک میں روپیہ صرف کر کے اسکا عملی ثبوت دیتا ہے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دعا گو اور آپ کے وجودِ باوجود سے خوش ہو رہے ہیں سینہ میں جس سے مخالفین پر یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمان اس بگڑھی حالت میں بھی اپنے نبی کے شیعہ اور دلدادہ ہیں نبضِ شناسان زمانہ خوب جانتے ہیں کہ یہ جوشِ محبت اسلامی کوئی معمولی بات نہیں بلکہ یہی جوشِ مخالفین سے انکو ممتاز اور علمدہ کرنے والا ہے۔ اگر یہ جوشِ محبت بھی جاتا رہے تو اکثر مسلمانوں کی حالت گواہی دے گی کہ انکو نہ احکامِ دینیہ سے تعلق ہے نہ اپنے نبی سے محبت اور ظاہر ہے کہ اس بے تعلقی کا کیا برا اثر مسلمانوں پر پڑے گا

غرض قطع نظر فضیلت اور استجاب کے مولود شریف میں ایک ایسی مصلحت ملحوظ تھی کہ جو دین و دنیا میں محمود مطلوب ہے۔

دین میں اس وجہ سے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب تک آدمی کربھی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے ماں باپ اور اولاد اور مال سے بلکہ اپنی جان کی محبت سے زیادہ رکھتا ہوگا ایمان قابل شمار نہیں اور دنیاوی مصلحت وہ جو مذکور ہوئی جسکو اسرار شناسان اسلام جانتے ہیں کہ موجد نے اسکو کیوں ایجاد کیا مصلحت وقت کا لحاظ رکھنے کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے کیونکہ نہیں صد ہا احادیث اس پر شاہد ہیں اسکو دیکھ لیجئے کہ قبل ہجرت کس قسم کے احکام اور حالات تھے اور بعد ہجرت قوت اسلام کے زمانہ میں کس درجہ پر پہنچے۔ اہل حدیث یہ بھی جانتے ہیں کہ آخری زمانہ کے مسلمانوں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کی ہولتیں فرمائی ہیں۔ یہاں تک تو فرادیا کہ دسویں حصہ پر بھی اگر وہ لوگ عمل کر لیں تو صحابہ کے برابر ان کو ثواب ہوگا۔ اب انصاف کیا جائے کہ مصالح دینیہ و دنیویہ پر لحاظ رکھ کر محفل میلاد شریف کیجئے تو کیا وہ باعث دخول و نزخ ہوگی۔ اور وہ ارشاد دنیوی کہ اعمال کے حسن و قبح کا دار و مدار نیست پر ہے اور خداے تعالیٰ عمل کو نہیں دیکھتا ہے۔ نیتوں کو دیکھتا ہے وغیرہ۔ احادیث معاذ اللہ بیکار ہو جائیگی ہرگز نہیں۔ غرض کہ اس قابل تحسینیت کے بعد ہمارا حسن ظن تو یہ ہے کہ یہ عمل باعث خوشنودی خدا اور رسول ہے۔ اور یقین ہے کہ بمصداق آنا عند ظن عبدی بی۔ یہ ہمارا حسن ظن بیکار نہ جائے گا۔ ہم اسکو مانتے ہیں کہ بعضے علمائے صرف حدیث کل بدعت ضالہ کو پیش نظر رکھ کر اس مجلس متبرکہ میں کلام کیا ہے مگر اپنے دیکھ لیا کہ جو نکتہ رس۔ دقتیہ شناس علمائے تھے۔ مثل حافظ شیخ الاسلام۔ ابن حجر عسقلانی اور امام سیوطی وغیرہ۔ رحمہم اللہ انہوں نے اسکا حوالہ استجاب ثابت کر دیا۔ غور کیجئے کہ وہ بھی آخر مقتدا اور متجرب علمائے جاتے ہیں جن کے اقوال استدلال میں پیش کئے جاتے ہیں انکو گمراہ و مخالف اسلام قرار دینا کیونکر جائز ہوگا۔ ایسے موقع میں تو انکا احسان ماننا چاہئے کہ انہوں نے علاوہ اور مصالح کے شرعی طور پر بھی اسکا استجاب ثابت کر دیا۔

یہاں شاید ناواقفوں کو یہ غلطیاں ہوگا کہ ایک ہی چیز حرام اور مستحب کیونکر ہو سکتی ہے۔ سمجھ کر چاہو

کہ مولود شریف کو ایک جماعت حرام اور ایک جماعت منجبت کہتی ہے۔

اس خلیفان کو اس طرح وضع کیا جائے کہ جن علماء کی نظر محدود رہی کہ مولود شریف قرونِ ثلثہ میں نہ تھا وہ اس کی حرمت کے قائل ہو گئے اور جن کی نظر وسیع تھی وہ مصلح اور اعراض پر غور کر کے استحباب کے قائل ہو گئے۔

دیکھئے۔ حرف و نحو کا علم حضرت کے زمانہ میں تھا نہ صحابہ کے زمانہ میں گو حضرت علی کریمؓ نے چند قاعدے بیان فرما کر اس کی بنیاد ڈالی مگر تدوین اس کی ایک مدت میں ہوئی اور نہ قال کی اصل قول ہو سکتی پر کوئی شرعی دلیل قائم ہو سکتی ہے۔ مگر چونکہ قرآن و حدیث کا سمجھنا سمجھنا ان علوم سے متعلق ہے اس لئے گو وہ بدعت ہیں مگر ان کی تعلیم واجب قرار دی گئی اگر ہمارے دین سے ان علوم کو متعلق نہ ہوتا تو ان کی حرمت پر ضرورت ہی نہ پڑ جاتا اس سے ظاہر ہے کہ غرض صحیحہ کے لحاظ سے کہی وجوب بھی آجاتا ہے جس کو وجوبِ تفسیر کہتے ہیں۔ پھر اگر مولود شریف میں باوجود بدعت ہونے کے استحباب آجائے تو کیا عجب غرض علماء جانتے ہیں کہ اعراض مصلح اور جہات کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔

جو ضرورت اس محفل مبارک کی ایجاد اور اقامت علماء متاخرین کے پیش نظر تھی اس کا وجود قرونِ ثلثہ میں نہ تھا اس لئے کہ اس زمانہ کے کل اہل اسلام وقتاً فوقتاً ہر ایک امر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عملی ثبوت دیتے تھے جس کا اثر یہ ہوا کہ اسلام شرفاً و غرباً ان کی جانب ازین سے پھیلاؤ کا ضرورت نہ تھی کہ سال میں ایک بار اپنی محبت کا اظہار کریں۔ بخلاف اس زمانہ کے کہ کل اہل اسلام سال میں ایک بار بھی اگر اپنی سچی محبت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک میں ظاہر کریں تو یقیناً ہے۔

قرونِ ثلثہ میں روزِ میلاد مبارک کے عید مقرر نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو علماء سچے غیث طری نے کتاب التشریف بالمولود الشریف میں مولدِ علامہ مس الدین ابن النجری رحمہ سے نقل کیا ہے کہ جو روز میلاد شریف کا ہے وہی وفات شریف کا دن ہے۔ اس لئے سرور و غم برابر برابر ہوتے تھے۔ اگر غور کیا جائے تو اوجِ شیفگانِ جلالِ نبوی پر وہ روز ایسی مصیبت اور ماتم کا تھا کہ بکا بیان نہیں ہو سکتا جیسا کہ واقعات سے ظاہر ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میحاجہ

کی یہ حالت تھی کہ ہر مجلس ان کہہ سہجی جاتی تھی چنانچہ ہمارے شریف مین سہجے کہ اس زمانہ میں اتفاقاً صدیق اکبر اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کا گزرا نصار کی کسی مجلس پر ہوا دیکھا کہ سب زائرانِ درجہ ہین اوسکا سبب دریافت کیا اہل مجلس نے کہا کہ ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسین یاد آتی ہین جن مین حضرت کے ساتھ ہم لوگ بیٹھتے تھے اب قرآن سے معلوم ہوا ہے کہ وہ دن آگئے کہ ہم لوگ اس دولتِ عظمیٰ اور فیضانِ مصاحبت سے محروم ہو جائیں۔ اور بن شیفتگانِ دیدار نبوی کی حالت کا اندازہ اس روایت سے ہو سکتا ہے جو بخاری شریف مین ہے کہ ایک روز صبح کی نماز ہو رہی تھی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اس غرض سے اوٹھایا کہ نماز کی حالت ملاحظہ فرماوین پردہ اٹھنا ہی تھا کہ صدیق اکبر پردہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور بارے خوشی کے قریب تھا کہ صحابہ نماز توڑ کر دیدارِ جان کشش سے اپنی آنکھیں تہنڈی کرین مگر حضرت کب کو اگر کہہ سکتے تھے کہ عبادتِ الہی مین خلل واقع ہو فوراً یہ فدا کر پردہ چھوڑ دیا کہ نماز کو تمام کر لو یا یہ کہ صحابہ حضور قلب وغیرہ لوازم و اداب نماز کو خوب جانتے تھے مگر غلبہ شوق دیدار نے سب بھلا دیا اور ایک ایسی حالت طاری ہوئی جو مصداق اس شعر کے تھی۔

در نماز خم ابرو کے تو چون بایں آمد
حالتے رفت کہ محراب بغیر آمد

روز وفات ہر چند صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نہایت استقلال اور تکلف سے کام لیا مگر خطبہ پڑھا اور مسلمانوں کو تسلی دی مگر حالت یہ تھی کہ وہ بھی ضبطِ گریغین کر سکتے تھے۔ اور بے اختیار کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کی وفات سے وہ چیز منقطع ہو گئی جو کسی نبی کی موت سے منقطع نہیں ہوئی تھی آپ کی نفعت جقدر کی جلتے تھوڑی ہے مگر ہمارا بس چلتا تو ہم سب آپ پر سے اپنے کو فدا کر دیتے تھے ایک مرتبہ پڑا جب کا ایک شعر یہ ہے۔

یا لیتنی من قبل مہلک صحابا
غیبت فی جدث علی صحبہ

یعنی کاش مین اپنے صاحب کی وفات سے پہلے اپنی قبر مین مدفون ہوتا اور مجھ پر پتھر ڈالے جاتے۔

عمر کو تو اس صدمہ جان کا ہلنے دیا نہ ہی بہا دیا تھا کچھ ایسے حرکات و سوانح آؤں گے
صادر ہو رہے تھے کہ سب حضرات زبان و لہز ان کے کسی کی مجال نہ تھی کہ آؤں گے کچھ کہہ سکے
جب کہ یہ قدر افاقہ ہوا تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ان بابا آپ پر ذرا ہوں آپ پیشتر
کے پاس خطیب پڑھا کرتے تھے جب نمبر بنا گیا اور آپ اسی خطیب پڑھنے لگے تو سنوں پر کیے
فراق کا اس قدر صدمہ ہوا کہ آدمی کی طرح زار زار رونا تھا تو آپ کی امت کا کیا حال ہونا چاہیے
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اوس وقت یہ حالت تھی کہ منہ سے بات نہیں نکال سکتی تھی حضرت
علیؓ کہہ لے اللہ جبرپاس قسم کا اتنا بار پڑا کہ باوجود اس توت و شجاعت کے آپ زمین پر بیٹھ گئے اور
حسن و حرکت رٹا رہ گئی۔

حضرت فاطمہ الزہراء علیہا السلام پر اس صدمہ کا اثر اس قدر متدہد ہوا کہ جب تک آپ زندہ رہیں
گویا جانتے ہی نہیں کہ حنفی کیا چیز ہے۔

بلال رضی اللہ عنہ جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو مسجد میں کہرام مچ جاتا تھا۔
عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہی اس صدمہ جان ستان سے ہو گیا۔
غرض کہ اس حادثہ جانکاہ سے کل صحابہ کی یہ حالت تھی کہ اونپر زندگی و بال جان ہو گئی تھی اب غور
کیجئے کہ جب دو ازہم شریف کا روز اون شیفگان جمال نبویؐ اور سوخگان آتش فراق پر
آتا ہو گا تو اولیٰ کیا حالت ہوتی ہوگی۔ کیا ایسی حالت میں کسی قسم کی خوشی دل میں راہ پاسکتی ہے
ہرگز نہیں۔ ایک مدت تک مسلمانوں کی تقریباً اسی قسم کی حالت رہی۔ تاخرین نے دیکھا
کہ اب مسلمانوں کے دلوں پر عموماً وہ جوش محبت تو رہا ہی نہیں جو مقتضی غم وفات ہوا اور حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے معنی تو صرف اس قدر ہیں کہ اس عالم سے دوسرے عالم کو
تشریف لے گئے ورنہ حضرت کی زندگی میں کیا شک اس لئے اوس غم کو جو عارضی تھا کالعدم کر
اصلی مسرت اور خوشی کو جس کا اثر قیامت تک باقی ہے پیش نظر رکھا اور اس روز کو خالص
روز عید قرار دیا جس میں کل اہل اسلام بالاتفاق اپنی محبت اور گرم جوشیاں ظاہر کر کے اپنی
کاثبوت وین چنانچہ اس قرار و ادعا کو تقریباً کل اہل اسلام نے مان بھی لیا اور صورت اجماع
منعقد ہو گئی اور بمصدق ہمارا ہاں اسلمون حنا فہو عند اللہ حسن وہ قابل تحسین ہی ہوئے۔

پھر اہل جنات نے اس سے بڑے بڑے فوائد بھی حاصل کئے چنانچہ شیخ الحدید رحمہ اللہ نے
 اور ابن حجر کی رح نے انشمس الدین الجزری رحمہما کا قول نقل کیا کہ مولود شریف کی خاصیت یہ ہے
 کہ جس سال وہ جنم لے کر جاتی ہے اس سال بلاؤں سے امن و رضا ہے اور یہ فقط اعتقاد ہی بات
 نہیں بلکہ اسکا تجربہ بھی مکرر ہو چکا ہے۔ الحاصل یہ کہ سال میں کئی مصلحتیں ہیں اور جن حضرات کے
 پیش نظر تھیں اور مصالح کا لحاظ کرنا شروع فرمادیں۔ علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے شرح نمونہ
 میں لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک منافق مراد اور حضرت علیؑ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی
 کہ اپنا ملبوس خاص عنایت فرماؤں تاکہ برکت۔ کہنے لگے اس کے کفن میں وہ شامل کیا جائے حضرت
 نے اپنا قمیص مبارک بدن سے اتار کر عنایت فرمایا اور دعا کہ اس مصلحت پر مطلع فرمایا کہ میں
 جانتا ہوں کہ میرے قمیص سے اسکو کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا اسلئے کہ وہ منافق ہے مگر مجھے امید
 ہے کہ اس رعایت خاص کی وجہ سے اسکی قوم سے ہزار شخص مسلمان ہونگے چنانچہ ایسا ہی
 ہوا۔ دیکھئے حضرت کا پیر مبارک جو اعلیٰ درجہ کا تبرک ہے منافق جو کافر سے بھی بدتر ہے
 اس کے کفن کے لئے دنیا پر گزرتی مسلمان کی طبیعت گوارا نہیں کر سکتی مگر حضرت نے عمومی
 مصلحت کے لحاظ سے اسکو گوارا فرمایا۔

چنانچہ بخاری شریف اور فتح الباری میں ہے کہ عمرؓ ایک بار خانہ کعبہ میں جلیس تھے اور کہا کہ میرا
 قصہ یہ ہے کہ جب قدر سونا چاندی کعبہ شریف میں رکھی ہے سب مسلمانوں میں تقسیم کر دوں۔
 ابو وائل رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے اسلئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکرؓ کو باوجودیکہ
 آپ سے زیادہ مال کی احتیاج تھی مگر انہوں نے یہ خیال نہیں کیا عمرؓ نے کہا کہ بے شک
 ان حضرات کی اقتدا مجھے بھی ضرور ہے۔

شیخ الاسلام نے لکھا ہے کہ کعبہ شریف کا خزانہ خرچ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تعطیل اسلام
 اور ترمیم اعداء اس سے متعلق ہے اسلئے کہ خزانہ کعبہ شریف اس زمانہ میں مشہور تھا
 اس سے مستفاد ہے کہ شوکت اسلام کے لئے اگر کوئی ایسا کام کیا جائے جو ضرورت سے
 زیادہ ہوا اسکی اجازت ہے چنانچہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ سونا چاندی
 کی قندیلین کعبہ شریف اور مسجد نبویؐ میں لٹکانے کو نفی الدین بکری رحمہ اللہ نے جائز لکھا ہے

اس میں بھی صرف شوکت اسلام ملحوظ ہے ورنہ ضرورت تو معمولی چراغوں سے بھی رفع ہو
 سکتی تھی۔ اسید طرح فتح الباری میں یہ بھی لکھا ہے کہ کعبہ شریفہ کو جو دیماج کی کسوت پہنائی جاتی
 ہے اس کے جواز پر اجماع ہو گیا ہے اور لکھا ہے کہ قاضی زین الدین عبد الباسط نے حج کے
 شاہی ایک ایسی بہتر کسوت خانہ کعبہ کے لئے تیار کی کہ اس کی عمر گئی بیان کرنے سے زبان
 قاصر ہے اور ان کی تحمید اس فعل کی کر کر یہ دعائیں دین کہ بسط اللہ تعالیٰ فی رزقہ و عمرہ
 و جزاۃ اللہ عن ذلالت احسن۔ المجازاۃ دیکھئے اس میں بھی وہی شوکت اسلام ملحوظ ہے ورنہ
 اول تو گھر کو کسوت پہنانا کوئی ضروری بات نہیں اور اگر کسی قسم کی ضرورت ہے بھی تو پیش
 دیماج کی ضرورت نہیں جس کے جواز پر اجماع ہو گیا ہے۔ اور کسوت خانہ کعبہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے زمانہ میں موجود تھی۔ خلاصۃ الوناباخبار دار المصطفیٰ میں لکھا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی
 تعمیر از سر نو نہایت تکلف سے کی چنانچہ دیواروں کے پتھروں میں نقش و نگار کیا گیا اور تھون
 کے پتھر بھی نقش و نگار تھے سقف ساج کا بنوایا گیا جو اس زمانے کی بیش قیمت لکڑی تھی اور
 ممبر شریف پر غلاف پہلے آپ ہی لے اوڑایا۔ دیکھئے یہ سب امور شوکت اسلام سے متعلق ہیں
 ورنہ یہی مسجد مقدس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے اس وقت تک نہایت سادگی اور
 تکلف سے عاری تھے۔ نہ نقش و نگار تھانہ ممبر پر غلاف اوڑایا جاتا تھا۔ یہاں یہ بات بھی قابل
 توجہ ہے کہ باوجودیکہ خانہ کعبہ اور ممبر شریف کا غلاف ہمیشہ صحابہ کے پیش نظر رہا کرتا تھا مگر کسی
 سے یہ اعتراض مروی نہیں کہ بے ضرورت کیڑا کیوں اوڑایا جاتا ہے کیا ان لکڑیوں اور گہر کو
 سردی ہوتی ہے جیسے ہمارے زمانہ کے بعض حضرات غلافوں کو دیکھ کر کہا کرتے ہیں۔
 اب یہ دیکھا جائے کہ مولود شریف میں کیا کام ہوتے ہیں اور وہ شرعاً جائز ہیں یا نہیں بڑے
 کام یہ ہیں اظہار سرور۔ تعین وقت۔ قصائد نعتیہ کا پڑھنا تقسیم شیرازی اور بخور کا جلانا وغیرہ
 اظہار سرور کا حال سنئے کہ باوجودیکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب الفرحین یعنی فرحت
 والوں کو حق تعالیٰ دوست نہیں رکھتا مگر فضل اور رحمت الہی پر فرحت کرنے کا حکم ہے جیسا کہ
 قرآن شریف میں ہے قل بفضل اللہ وبرحمۃ فذلک فلیفرحوا یعنی لوگوں سے کہو
 کہ صرف اللہ کے فضل اور رحمت کی خوشی کیا کریں۔

مطلب ان آیتوں کا یہ ہو کہ اگر کوئی خوشی کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کی خوشی کرے۔ اب غور کیجئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مہینت لزوم سے اس عالم کو عزت بخشا کیا بڑا فضل اور رحمت آئی ہے۔ اس سے بڑا کیا ہو کہ آپ ہمہ تن فضل اور رحمت ہیں۔ چنانچہ النہجۃ السوینہ میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فضل اللہ ہی ہے جبکہ ابن وحیہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته لا تبغتم الشیطان الا قلیلاً یعنی اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم شیطان کی پیروی کرتے۔ اس سے ظاہر ہے کہ فضل اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہی اور اسی میں ذکر کیا ہے کہ حضرت کے اسماء یہ بھی ہیں۔ رحمہ۔ رحمۃ اللہ۔ نبی الرحمہ رحمۃ اللہ رحمۃ مہدۃ اور آیہ شریفہ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین کو ذکر کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت نہ صرف مسلمانوں کے حق میں رحمت تھے بلکہ کفار کے حق میں بھی رحمت تھے اور یہ حدیث طبرانی اور حاکم سے نقل کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما رحمة مہدۃ یعنی میں اللہ کی رحمت ہوں جو تمہارے لئے ہریرہ بھیجی گئی ہے۔ اب کہئے کہ ایسے ہمہ تن فضل اور رحمت کے نزول کے روز کو تم عید نہ قرار دین تو ہم سے زیادہ ناقد رشتہ ناس کون ہو کہ خدا کے تعالیٰ کے ہریرہ کی بھی پہننے کو یہ قدر نہ حالاکہ فضل اور رحمت الہی پر خوشی کرنا ہمارا فرض ہے جو ایہ موصوفہ نبذ لاک فلا یرحوا سے ظاہر ہے تعین وقت اسکا حال ابھی معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم عاشورہ خود بھی رکھا اور اس کے فضائل بیان فرمائے اور اس روایت سے بھی ظاہر ہے جو بخاری شریف کی کتاب الایمان میں ہے کہ کسی یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کی کتاب یعنی قرآن شریف میں ایک آیت ہے کہ اگر وہ ہمارے کتاب میں ہوتی تو ہم لوگ اس کے نزول کے دن کو عید بناتے آپ نے فرمایا کوئی آیت ہے کہا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دنیا جکا ترجمہ یہ ہے کہ آج کے روز میں نے تمہارے دین کو کامل کیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کیا اور تمہارے دین اسلام سے راضی ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں معلوم ہے کہ وہ آیت کس مقام پر اور کس روز نازل

ہوئی کہ حضرت اعلیٰ اللہ علیہ وسلم عرفات پر کھڑے تھے یعنی حج کے روز اور جمعہ کا دن تھا
 انتہی شریف بخاری شریف میں شیخ الاسلام قسطلانی رحمہ اللہ لکھا ہے کہ یہاں یہ شب ہوتا ہے کہ
 یہودی کا سوال تھا تو یہ تھا کہ اوس آیت کے جلال شان متفقے ہے کہ اوس کے نزول کا رد
 عید بنایا جاتا اور جواب میں مقام اور وقت نزول بیان کیا گیا جسکو سوال سے کوئی تعلق نہیں
 حالانکہ جواب میں سوال کی مطابقت چاہئے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے
 اشارۃً جواب دیا کہ وہ دونوں روز ہمارے یہاں روز عید ہیں۔ اور ترمذی اور طبرانی وغیرہ کی
 روایتوں میں یہ تصریح موجود ہے کہ بچھو اللہ ہمارے یہاں وہ دونوں روز عید ہیں حال یہ
 یہودی کا مقصود تھا کہ اوس نعمت عظمیٰ کا دن اس قابل تھا کہ عید قرار دیا جاتا جس میں
 ہمیشہ خوشی ہوا کرتی اس لئے کہ عید عروسے ماخوذ ہے جسکے معنی مکر رہنے کے ہیں
 چونکہ روز عید مکر رہو اگر تاسہ اس لئے اوسکا نام عید رکھا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اوسکو
 تسلیم کر لیا چنانچہ اوسکے جواب میں کہا کہ ہمارے یہاں اوس نعمت کی دہری عید منجانب اللہ
 مقرر ہے ورنہ صاف لکھ دیتے کہ یم کو گون کی طاقت ہے کہ ایک گزشتہ واقعہ پر ہر سال خوشیاں
 منایا کرتے ہو۔ اب غور کیجئے کہ جب یہ مسلم ہے کہ کسی نعمت عظمیٰ کے حصول کا دن اس قابل ہے
 کہ ہمیشہ اوس میں خوشی اور عید کی جگہ تو ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک حضرت کی تشریف آوری
 اور نزول اجلال سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی ہے پھر اگر اوس روز خوشی نہ کی جائے تو کونسا
 دن ایسا کہ جس میں ایمانی طریقہ سے خوشی کی جائے گی۔ اگر اوس آیت شریفہ کے نزول کے
 روز دہری عید ہے۔ تو نزول اجلال سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے روز یعنی میلاد مبارک
 کے روز اوس سے وہ چند زیادہ خوشی اور عید ہونی چاہئے۔

قصائد نعتیہ کا بڑھنا اہل حدیث جانتے ہیں کہ قصیدہ بانٹ سعاد جو نعت میں ہے خود بخود
 صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بڑھا گیا اور حضرت نے اوسکے صلہ میں چادر مبارک عطار و زانی
 اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لئے ممبر رکھا جاتا تھا جب وہ اشعار نعتیہ پڑھتے تھے
 جسکا حال ہم نے انوار احمدی میں کسی قدر ربط سے لکھا ہے۔

تقسیم شیرینی۔ وہ اطعام طعام میں داخل ہے جسکی تعریف قرآن شریف میں مصرح ہے

سے ما قال تعالیٰ ویطعمون الطعام علی حبه اسکے سوا بہت سے آیات و احادیث سبکی فضیلت میں وارد ہیں جو محتاج بیان نہیں۔

بخور جلانا۔ خلاصۃ النواہین ابن ماجہ کی روایت مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں کو جمعہ کے روز بخور دیا کرو اور لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بخور لانا آیا اور سکو آپ نے سعد رضی اللہ عنہ کے حوالہ کیا کہ اوس میں بخور جلا کر ہر جمعہ اور رمضان میں مسجد نبوی کو بخور دیا کریں۔ اور ایک شخص اسی کام پر مامور تھا کہ جمعہ کے دن بخور جلا کر ہر شخص کے پاس لیجاویں اور سب کو معطر کریں۔ غرض کہ امان اور اوقات متبرکہ میں بخور کی خوشبو سے اہل جلسہ کو معطر کرنا مسنون ہے۔

قیام۔ اس کا حال اور لکھا جا چکا ہے لیکن تملکہ یہاں بھی لکھا جائے تو بے موقع نہ ہوگا۔ احادیث مذکورہ بالا سے ثابت ہے کہ تحنیل پر چل واقعہ کے آثار مرتب ہونا قطع نظر اس کے کہ امر طبعی ہے۔ شریعت میں بھی اسکے نظائر موجود ہیں جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب آیہ شریفہ و ایضت عنیاء پڑھی تو روتے روتے بیخود ہو گئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام تبوک میں انہما رخوف و خشیت کیا۔ اور ابیرہم اور اسمعیل علیہما السلام کی خوشی کا دن ہمیشہ کیلئے روز عید مقرر ہوا۔ اور وہی علیہ السلام کی نجات کے روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر یہ کاروزہ رکھا اور غیب امت کے لئے اوس کے فضائل بیان فرمائے۔ اور اپنی ولادت باسعادت کے روز یعنی روز و شنبہ حضرت ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ابوالہب کو دوزخ میں پانی پینے کو ملا کرتا ہے۔ خاص خاص واقعات کے آثار انہی خاص قسم کی تحنیل پر مرتب ہوا کرتے ہیں۔ اس صورت میں اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تحنیل پر مسلمانوں کے دل میں زحمت پیدا ہو تو نہ شرعاً و نہ مذہباً ہے نہ یہ کہنا درست ہوگا کہ جو اصلی واقعہ پر آثار مرتب ہونے میں تحنیل پر مرتب کرنا درست نہیں۔ اس بنا پر جتنی حدیثیں اس باب میں وارد ہیں کہ زحمت کے وقت گھر سے ہو جانا درست بلکہ مسنون ہے سب ہمارے مفید مدعا ہو گئیں۔ کیونکہ جب مسلمان میلاد شریف کے حالات سنیں تو ان کو سجدہ خوشی ہوتی ہے اس وجہ سے کہ حضرت کا اس عالم میں

تشریف فرما ہونا اونکے لئے نجات اور فرحت ابدی کا باعث ہوا۔ کیا کوئی مسلمان ایمان کی راہ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ نجات و مسرت ابدی سے زیادہ کوئی نعمت ہے ہرگز نہیں۔ پھر جب کم درجہ کی فرحتوں میں قیام جائز اور سنوں ہو تو اس اعلیٰ درجہ کی فرحت میں قیام کی کس قدر ضرورت ہوگی۔ اب اُن روایتوں کو سنئے جن سے فرحت کے وقت قیام کا سنبھال ہونا ناممکن ہے۔

فتح الباری میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ لکھا ہے کہ فتح مکہ کے روز عکرمہ میں کی طرف جھاگ گئے تھے اونکی بی بی نے انھیں مسلمان کر کے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیں تو حضرت اُنکو دیکھتے ہی کمال خوشی سے کھڑے ہو گئے اسی قسم کی اور روایتیں بھی ذکر کیں جن میں حضرت جعفرؓ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کے قدم کے وقت اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کو دیکھ کر قیام کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکور ہے۔

بخاری شریف میں یہ روایت ہے البصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساء و صبیحا مقبلین من عرس مقام حمدا فقال اللہ و انتم من احب الناس الی یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند عورتوں اور لڑکوں کو دیکھا کہ کسی کے نکاح سے چلے آ رہے ہیں فوراً کھڑے ہو گئے اور فرمایا خدا جانتا ہے تم لوگ سب سے زیادہ میرے محبوب ہو۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے قادم تناسل کی شرح میں لکھا ہے کہ قادم اللہ جو مسرور و مسرورہ فی ذلک فرحان ہو یعنی کمال فرحت کی وجہ سے نہایت جلدی سے کھڑے ہو گئے اس روایت سے ظاہر ہے کہ یہ قیام معانقہ وغیرہ کے لئے نہیں تھا۔ اس لئے کہ عورتوں اور لڑکوں سے معانقہ درست نہیں بلکہ مقصود اس سے صرف اظہار فرحت تھا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قدم احباب کے وقت جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمایا کرتے تھے اسکی وجہ بھی اظہار فرحت ہی ہوا کرتی تھی تو بس مسلمانوں کو چاہئے کہ جس وقت پیلا شریف سنیں اور اس میں سردار کوئین صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عالم میں تشریف فرما ہونا پیش ہو جائے جو اعلیٰ درجہ کی فرحت نمایاں ہے تو اسوقت ان اسادہ و کواپنا پیشوا اور مقتدا بنائے خوشی سے کھڑے ہو جائیں اور بدست اور شبنم فی العبادت وغیرہ شہادت کو

ان روایات سے دفع کر دیا کریں۔ یہی امور گویا محفل میلاد کے ثابتات ہیں اور آپ نے دیکھ لیا کہ وہ فراہمی فراہمی سنوں یا مستحب تو ضرور ہیں۔ رہے امور خارجہ جیسے عمر تین کا مولود شریف ایسے طور پر پڑھنا کہ اجنبی لوگ اونکی آوازیں سنیں یا نش کی حالت میں پڑھنا۔ یا اور کسی قسم کی بے ادبی پڑھنے کے وقت کرنی جو شرعاً منع ہو وہ ضرور اس قابل ہیں کہ موقوف کر دے جائیں جیسے کل عبادات میں یہی حکم ہے۔ مثلاً نماز لوگوں کے بتلانے کی غرض سے پڑھنی جس سے احتراز کی ضرورت ہے مگر ایسے امور سے نماز یا مولود شریف کے جواز میں کلام نہیں ہو سکتا۔ رہی ہدایات اجتماعی امور مذکورہ کی سوا اسکا بھی جواز بلکہ استحباب صحیح علماء ثابت ہو گیا اور قطع نظر اسکے اس قسم کے بدعتوں کی ایسا بد کی شرعاً اجازت ہے جیسا کہ حدیث صحیح من سن سنہ حسنہ الحدیث سے ظاہر ہے جبکہ مطلب یہ ہے کہ جو شخص کوئی اچھا کام ایجاد کرے اسکو ثواب اسکا اور اس پر عمل کرنے والو کا ملے گا۔ اور جو برا کام ایجاد کرے اسکا اور اس پر عمل کرنے والو اسکا گناہ اس پر ہوگا۔

دیکھئے قرون ثلثہ کی یا اور کسی بات کی تخصیص نہیں بلکہ عام ارشاد ہے کہ جو کوئی اچھا طریقت ایجاد کرے اگر اسکی تخصیص قرون ثلثہ کی ساتھ کر دے جائے تو بدعتیوں کو بڑی منزل جانگی وہ یہ کہیں گے کہ جس طرح اچھے کاموں کی وہی ایجاد باعث ثواب ہے جو قرون ثلثہ میں ہو سب طرح برے کاموں کی بھی وہی ایجاد باعث عذاب ہوگی۔ جو قرون ثلثہ میں اسلئے کہ بدیل مقابلہ دونوں شقوں میں تعین یا تخصیص ایک ہی قسم کی معتبر ہوگی اور اس صورت میں مطلب حدیث شریف یہ ہوگا کہ جتنے برے کام قرون ثلثہ کے بعد ایجاد کئے جائیں وہ قابل مواخذہ نہیں حالانکہ یہ غلط ہے اس سے ثابت ہے کہ برے کاموں کی ایجاد جسطرح ہر زمانہ میں مذموم ہے اچھے کاموں کی ایجاد بھی ہر زمانہ میں محمود ہے۔ الحال اگر مولود شریف بدعت بھی ہو تو بدعت حسنہ ہے جسکی اجازت شریعت میں اراد ہے۔ رزقانی شہر خواجہ اللہ دین لکھا ہے کہ تاج فاکہانی نے مولود شریف کو بدعت مومہ لکھا ہے مگر امام سیوطی آؤنگے استدلال اور تقریر کو صرف فاضل و کیا جہاں اللہ عنایہ الخیر۔

ہمیں یقین ہے کہ ہمارے بعض معاصرین اس رسالہ کی چند حدیثوں کو دوایت کے کشمکش میں
 ضرور پہنچے مگر چونکہ اس میں ہمارے ہم مشربوں کی طرف ہمارا رد می سخن ہے اسلئے اس کے
 شبہات کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ اسیس بھی اگر شوق ہو تو ہم نے کتاب عقل اور حقیقۃ النقص
 افادۃ الفہام وغیرہ میں بحث و رایۃ تفصیل سے لکھی ہے اور ان میں ملاحظہ فرمائیں امید ہے کہ
 اہل انصاف کو اس سے تسکین ہو جائیگی۔

تحقیق الایمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَخَصَّهُ اللَّهُ بِمَنْ هُوَ أَهْلُهَا

ابعد اضعف العباد محمد النوار الله غفر عنا اهل اسلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ مسئلہ ایمان ایک مہتمم بالشان مسئلہ ہے جسکے معلوم کرنے کی ضرورت ہر ایماندار کو ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ مسمی ایمان کو حقیقی ایمان سمجھ لیتے ہیں چنانچہ چند بدوون نے دعویٰ سے کہا تھا کہ ہم ایمان لائے۔ مگر خود اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمادیا کہ اوسنے کہہ دیا کہ تم ایمان نہیں لائے اور ہنوز دل میں تمہارے ایمان نہیں داخل ہوا یہ کہو کہ ہم منقاد و فرمان بردار ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ اس آیت شریفہ میں ہے۔ قَالَتِ الْأَعْرَابُ امْنَا قُلْ لَمْ تَمْنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اور دوسری آیت میں ارشاد ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ اور رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری تھی اور اس کتابوں پر جو پہلے تارین اور شخص خاص اللہ کا منکر ہوا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور روز آخرت کا تو بڑی اور بڑھک گیا۔ کوئی بات تو ہو

جو حق تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کر کے ایمان لانے کا حکم فرماتا ہے حالانکہ ظاہر ہے کہ جو خود
ایماندار ہوں ان کا ایمان لانا تحصیل حاصل ہے جو محال ہے۔ اس بات پر بشرخص کا وجدان گواہی
دیگا کہ آدمی جب کوئی خبر سنتا ہے تو اس کے دل میں ایک قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو
اوس خبر کے صدق سے متعلق ہے۔ ہر چند راجح اوس کے لیے انتہا ہو سکتے ہیں۔ مگر علمائے
اوس کے چار درجے قرار دیئے ہیں۔ دہم۔ شک۔ ظن۔ اور یقین۔ پہلا درجہ دہم ہے جمیع اوس
خبر کے صدق کا احتمال مرجوح اور عدم صدق کا احتمال راجح ہو۔ مثلاً اخباروں میں جب یہ خبر
شائع ہوئی کہ سوائے تاریخی کے ایک آلہ ایسا ایجاد ہوا ہے کہ اوس کے ذریعہ سے بغیر
تار وغیرہ کے دور دور کی خبریں معلوم ہوتی ہیں۔ اگر یہ اس لحاظ سے کہ آج کل اقسام کے
ایجادین ہو رہی ہیں اس خبر کے صدق کا احتمال تو ہو گیا مگر اس لحاظ سے کہ بغیر تعلق
کے دور دور کی خبریں معلوم ہونا خلاف عقل ہے (ظن غالب اور احتمال راجح یہی تھا کہ
جھوٹ ہوگی۔ غرض کہ اس مثال میں صدق کی جانب مرجوح اور عدم صدق کی جانب راجح
ہے اس لئے کہا جائیگا کہ یہاں صدق کا دہم اور عدم صدق کا ظن ہے۔ اور اگر دور دور
جانب برابر ہو جائیں۔ مثلاً دو چار آدمی کہیں کہ ہم نے بچشم خود وہ آلہ دیکھا ہے اور
اوس کے ذریعہ سے خبریں دریافت کی ہیں اور وہ خبریں صحیح ثابت ہوئیں جس سے
صدق کی جانب کو قوت ہو جائے مگر نہ اس قدر کہ احتمال کذب پر اوس کا غلبہ ہو بلکہ دور
احتمال برابر ہوں تو اوس کو شک اور تردد کہتے ہیں۔ پھر اگر اور چند لوگ گواہی دیں کہ
وجہ سے صدق کا احتمال غالب اور کذب کا احتمال مغلوب ہو جائے تو کہا جائے گا
کہ اوس خبر کے صدق کا ظن اور کذب کا دہم ہے۔ پھر اگر اوس خبر کی صحت پر اتنی گواہی
پہنچیں کہ انہی تکذیب نہ ہو سکے اور احتمال کذب بالکل باقی نہ رہے تو اوس کو یقین کہنے لگے
اس سے ظاہر ہے کہ یقین اوس کیفیت قطعی کا نام ہے کہ جس میں کسی قسم کا تردد نہ ہو مثلاً
اگر کوئی کھلے کہ آفتاب روشن ہے۔ تو ہمارے وجدان میں ایک ایسی کیفیت پائی جائیگی
جو اوس خبر کی جانب مقابل یعنی روشن نہ ہونیکا خیال بھی نہ آئیگا۔ اور اگر اس قسم کے
کیفیت پیدا نہ ہو تو اوس کو یقین نہ کہہ سکتے۔

ان چاروں کیفیتوں پر جو آثار مرتب ہو کر تے ہیں اونکے درج مختلف ہیں۔ مثلاً کسی شخص کو
 جنگل میں ایک شخص کھڑے۔ کہ اس راہ میں شیر ہے اور کہنے والا معمولی آدمی ہو تو
 اوس سے صرف وہم پیدا ہوگا جسکے اثر سے ابتدائی درجہ کا خوف پیدا ہوگا۔ جو اس خبر کے
 سننے سے پہلے نہ تھا۔ پھر اگر کسی قریبی یا دوسرے شخص کے خبر دینے سے اوس احتمال
 میں قوت پیدا ہو اور شک کی نوبت پہنچ جائے تو خوف بہ نسبت سابق کے زیادہ ہوگا
 اور کس قدر احتیاط کی ضرورت معلوم ہوگی پھر اگر دوسرے قرائن یا اخبار سے ظن غالب
 ہو جائے تو بہ نسبت سابق کے خوف اور زیادہ ہوگا اور مزید احتیاط کی ضرورت داعی ہوگی
 اور جب متواتر خبروں اور مختلف قرائن سے یقین ہو جائے کہ بیشک شیر اوس راہ میں
 موجود ہے تو انتہائے درجہ کا خوف طاری ہوگا۔ یہاں تک اوس راستہ ہی کو چھوڑ دینا
 اور اگر اپنی شجاعت پر پورا بھروسہ ہو تو ایسے تدبیراً ساتھ لیا کہ جن سے کامیابی کا یقین ہو
 غرض کہ کیفیات قلبیہ و جدانی امور میں ہر شخص اپنے وجدان سے اونکا فیصلہ کر سکتا ہے
 کہ کس قسم کی کیفیت کا وجود ہے۔ جس پر آثار جوہر کیفیت کے جدا جدا ہوتے ہیں۔ بمنزلہ
 گواہ ہونگے مقصود اس تقریر سے یہ ہے کہ جو خبریں قرآن اور احادیث میں وارد ہیں
 خواہ خدا کی ذات و صفات سے متعلق ہوں یا فرشتوں اور اہل امم سابقہ اور ہمارے نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور واقعات آئندہ وغیرہ سے مسلمان کو چاہئے کہ اون سب
 پر ایمان لائے اور غور کرے کہ چوتھے درجہ کی کیفیت یعنی یقین کا وجدان ہے یا نہیں
 اگر ہو تو شکر الہی سجا لائے۔ مگر اوس کے ساتھ یہ بھی دیکھ لے کہ اوس یقین کے آئندہ
 و لوازم بھی پائے جاتے ہیں یا نہیں مثلاً جب اوس کا یقین ہو کہ خداے تعالیٰ
 علیم و سمیع و بصیر ہے تو اوس کا اثر یہ ہونا چاہئے کہ خداے تعالیٰ کے خلاف ضری
 کوئی کام نہ کرے۔ کیونکہ اوس یقین کا لازمہ یہ ہے کہ خوف الہی پیدا ہو پھر مقتضی اوس
 خوف کا یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ غفلت سے صادر ہو جائے تو دل میں ندامت پیدا ہو
 اور بصدق دل توبہ کرے۔ اگر اس قسم کے آثار پیدا نہ ہوں تو اس لحاظ سے کہ اذنبت
 المشئی غیبت بلوازمہ اور حجب قاعدہ معقول انتفاع لازم سے انتفاع لازم

سمجھا جاتا ہے۔ اوس یقین میں کلام ہو گا۔

اب ایمان کے معنی سنئے کہ علمائے دین نے کیا لکھا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ لفظ ایمان اس کے

ماخوذ ہے جسکے معنی باب افعال میں لے جانے سے امن دینے کے ہوئے۔ چنانچہ

حق تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمِنْتُ مِّنْ خَوْفٍ۔ یعنی او کو خوف سے امن دیا۔ لسان العرب

میں لکھا ہے کہ أَمِنْتُ فَإِنَّا آمِنٌ وَأَمِنْتُ غَيْرِي مِّنَ الْأَمْنِ وَالْإِمَانِ اور نیز لفظ

ایمان تصدیق کے معنی میں ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا نام مبارک مومن ہے اس کی وجہ

بعضوں نے لکھی ہے۔ کہ قیامت کے روز اہل ایمان کو امن دیکھا اور بعضوں کا قول

ہے کہ اونکی تصدیق فرما دے گا۔ انتہی لمغضاً۔ بیضاوی شریف میں ہے کہ ایمان لغت میں

تصدیق کو کہتے ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بہائیوں نے اپنے والد سے کہا تھا۔

وَمَا أَنتَ بَشَرٌ مِّنَّا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ یعنی آپ ہماری تصدیق نہ کرو گے اگرچہ ہم

صادق ہوں۔ دراصل ایمان بمعنی تصدیق بھی امن ہی سے ماخوذ ہے۔ اس لئے کہ با

افعال میں لیمانے سے اوس کے معنی امن دینے کے ہوئے۔ اور ظاہر ہے کہ جو کوئی

کسی کی تصدیق کرتا ہے گویا اوس کو تکذیب اور مخالفت سے امن دیتا ہے اور مفکر کرتا

ہے۔ کذا فی الکشاف وغیرہ۔ چونکہ تصدیق ملزوم اور امن وینا لازم ہے۔ اس وجہ سے

لفظ ایمان کا استعمال تصدیق کے معنی میں مجاز ہو گا از قسم ذکر لازم وارادہ ملزوم لیکن

اس صورت میں چاہئے تھا کہ متعدی بنفسہ ہوتا اور آمنت کہا جاتا حالانکہ حرف با کے ساتھ

وہ متعدی ہوا کرتا ہے۔ اور آمنت یہ کہا جاتا ہے۔ اسکی وجہ بیضاوی شریف وغیرہ میں

یہ لکھی ہے۔ کہ معنی اعتراف و اقرار کی یہاں تضمنین ہے اسلئے کہ جب کسی چیز کی تصدیق

کی جاتی ہے تو اوس کا اعتراف اور اقرار بھی ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں آمنت با

کے معنی یہ ہوئے کہ میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی تصدیق اور اعتراف کرتا ہوں اس صلہ

یعنی حرف با کے التزام سے یہ اہتمام مقصود ہے کہ مومن بہ کی تصدیق قلبی کے ساتھ

اعتراف لسانی بھی ہو۔ علامہ شہرستانی نے مرقی العلامین اور محال ابن ابی الشریف

نے مسابہ شرح مسابہ میں لکھا ہے۔ کہ امن با کے ساتھ متعدی ہو تو اعتراف اقرار

کی تضمین ہوگی۔ جیسے آمن الرسول بما انزل الیہ اور لام کے ساتھ متعدی ہو تو
اذعان و قبول کی تضمین ہوگی۔ حکما قال تعالیٰ وامن له لوط، شرح مقاصد میں لکھا
لکھا ہے کہ ایمان کے معنی کا حاصل صادق سمجھنا اور اس چیز کا اعتراف کرنا ہے جسکی
تصدیق کی جاتی ہے اور صادق منکلم کو بھی کہتے ہیں۔ اور کلام کو بھی۔ اسلئے ہر چیز کی
تصدیق مختلف اعتبارات سے ہوگی۔ مثلاً امنت باللہ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ
ایک ہے اور اون صفات کے ساتھ متصف ہے۔ جو اس کے لائق ہیں۔ اور
امنت بالرسول کا یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور جو کچھ
لائے ہیں اس میں وہ صادق ہیں۔ اور امنت بالملائکۃ کا یہ مطلب ہے کہ
اللہ تعالیٰ کے بندے اور گناہوں سے معصوم ہیں اور امنت بکتاب کا مطلب
یہ ہے کہ وہ اللہ کے سچے کلام ہیں جو پیغمبروں پر نازل ہوئے ہیں۔ اور امنت
بالیوم الآخر کا یہ مطلب ہے کہ وہ دن ضرور آئے والا ہے۔ اور اس میں حساب
کتاب اور جزا و سزا ضرور ہوگی۔ اور امنت بالقدس کا یہ مطلب ہے کہ خیر و شر
تقدیر اور مشیت سے ہے۔ انتھی ملخصاً علامہ تفسیرانی رح نے تہذیب الکلام
میں لکھا ہے کہ ایمان لغت میں بمعنی تصدیق و اذعان و قبول ہے جسکو فارسی میں
گرویدن کہتے ہیں انتھی ملخصاً۔ اذعان کے معنی گردن نہادوں میں چونکہ ایمان کے
معنی میں اذعان معتبر ہے اس سے لازم ہو گیا کہ جس چیز پر ایمان لایا جائے اس میں کوئی ایسا
اخراف ہو تو ایمان کا مضمون صادق نہ آئیگا غرضکہ جو مسائل نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں
اونہیں یقین کی ضرورت ہے اسی جہ سے جمہول ایمان والوں کو حکم ہے کہ ایمان لائیں ایسا یقین کریں کہ
اوس پر آثار مرتب ہوں کما قال تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا امنوا باللہ ورسولہ
والکتاب الذی انزل علی رسولہ الایۃ۔ یہاں یہ بات بھی معلوم کرتے
ہیں کہ ایمان کا ضد اور مقابل کفر ہے اور جہ طرح ایمان کا صلہ باکے ساتھ آتا ہے
کفر کا صلہ بھی باکے ساتھ آتا ہے اور جہ طرح متعلق ایمان جو خون باہے محب ہوتا ہے
مقام مختلف ہوتا ہے متعلق کفر بھی مختلف ہوتا ہے مثلاً کفر باللہ کا مطلب یہ ہے کہ

اس میں کوئی ایسا خرافہ نہ ہو جو ایمان کے مقابل میں ثابت ہو

اوس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو یا اوس کے صفات کو نہ مانا اور کفر بالرسول کا یہ مطلب
 ہے کہ اُنکو خدا کے بھیجے ہوئے نبی بھیجا یا اُنکی رسالت یا اوس چیز کو نہ مانا جو اللہ کے طرف
 سے پہونچا رہے ہیں علیٰ نذر القیاس کفر بالا احکام کا یہ مطلب ہے کہ اُنکو من جانب اللہ اور
 مامور بہانہ سمجھا۔ مگر اس مقام میں ایک اشکال ہے وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔
 و من یکفر بالایمان فقط حبط عمله وهو فی الاخرۃ من الخاسرین
ترجمہ اور جو کوئی منکر ہو ایمان سے اوس کے اعمال ضائع ہوئے اور وہ آخرت
 میں نقصان پانے والوں میں ہے، یا اُس آیت شریفہ میں مدح و تحویل بالایمان سے جس کے
 معنی یہ ہوئے کہ کفر بالایمان باعث حبط اعمال ہے اور وہ درست نہیں اس لئے کہ اگر
 کفر بالایمان حرام ہو تو ایمان بالایمان واجب اور باعث نجات ہو گا حالانکہ ایمان پر ایمان لانا
 کوئی بات نہیں جیسا کہ امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ قولہ ومن کفر
 بالا ایمان فیہ اشکال و هو ان الکفر انما یعقل باللہ ورسولہ فاما
 الکفر بالایمان فهو محال فلہذا السبب اختلف المفسرون
 علی وجوہ یعنی کفر باللہ و بالرسول تو سمجھ میں آتا ہے لیکن کفر بالایمان محال ہے
 اسوجہ سے مفسرین نے اس کے معنی میں اختلاف کیا ہے۔ پھر امام رحمہ اللہ نے مفسرین
 کے تین قول بیان کئے جو تینوں قول میں ایمان کے مجازی معنی لئے گئے ہیں چنانچہ
 بات وہی ہے جو امام رحمہ اللہ نے لکھی ہے مگر ایک توجیہ ایسی بھی ہو سکتی ہے جس میں ایمان
 کے معنی مجازی لینے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ نفس ایمان پر بھی ایمان لائیگی
 ضرورت ہے اور اوس کا مطلب یہ ہو گا کہ یقین کرے کہ خدا اور رسول اور جمیع احکام
 وغیرہ پر ایمان لانا مامور بہ ہے کیونکہ ابھی معلوم ہوا کہ متعلق ایمان کے معنی مناسبت
 اور ضرورت لئے جلتے ہیں اوسکی مثال بعینہ اسی ہے جیسے نماز پر ایمان لانے کی ضرورت
 کہ وہ مامور بہ ہے جن کو خدا سے تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ اس ایمان کے وقت فروغ
 نہیں کہ خارج میں کوئی ایسی چیز ہو جسکو نماز کہیں بلکہ یہ کافی ہے کہ ذہن میں اوں حرکات
 و سکناات کا مجموعہ ہے جن پر نماز صادق آتی ہے اور یہ تصدیق کی جائے کہ یہ مامور بہ ہے

یعنی خداے تعالیٰ نے اوقات مخصوصہ میں ایسے حرکات و سکنات کے بجالانے کا حکم فرمایا ہے اسی طرح ایمان میں جن چیزوں کی ضرورت ہے مثلاً اذعان و تصدیق وغیرہ جن کا حال انشاء اللہ تعالیٰ ابھی معلوم ہو گا اوس سب کے مجموعہ کا تصور کر کے یقین کیا جا کہ وہ مامور ہے اوس مجموعہ میں کل تفصیلی تصدیقات اور ان کے متعلقات کا اجمالی طور پر تصور ہو گا کہ جن چیزوں کی خبر خداے تعالیٰ نے دی ہے یا حکم فرمایا ہے خواہ وہ مطابق عقل ہوں یا نہ ہوں سب کی تصدیق ضروری ہے پھر اوس مجموعہ میں تصدیق کا بھی تصور ہو گا کہ وہ معمولی تصدیق نہیں بلکہ ایسی ہونی چاہئے کہ شک و شبہ کا اوس میں دخل ہی نہ ہو عرض کہ تفصیلی تصدیقوں میں جو امور ضروری ہیں وہ سب اس مجموعہ تصوری میں داخل ہوں اور وہ یہ حکم لگایا جائے کہ اس قسم کا ایمان مامور ہے۔ بخلاف اس کے اگر کہا جائے کہ خداے تعالیٰ کا پورا کلام ماننے کی ضرورت نہیں صرف عقل کے مطابق جتنے ہو وہ مان لیا جائے اور خلاف عقل باتیں جیسے ابابیل کا ایک لشکر کو ہلاک کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کے لئے دریا کا شوق ہو جانا وغیرہ۔ خوارق عادات جو قرآن شریف مذکور ہیں ان کے ماننے کی ضرورت نہیں جیسا کہ فی زمانہ بعض لوگ کہا کرتے ہیں سو یہی کفر بالایمان ہے جسکی وعید اس آیت شریفہ سے معلوم ہوتی ہے۔ ومن یکفر بالایمان فقد حط عمله ایمان کو مومن بہ قرار دینے کی ضرورت اس وجہ سے ہوئی کہ وہ مامور ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ قل یا اھل الکتاب آمنوا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا وغیرہ اس سے ثابت ہے کہ ایمان مامور ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جس چیز کا حکم خداے تعالیٰ نے کیا ہو اوس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ دیکھ لیجئے نماز و زکوٰۃ وغیرہ احکام پر جب تک یہ ایمان نہ ہو کہ وہ احکام الہی ہیں اور اوس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تو ایمان ہی کیا ہوا۔ الحاصل پہلے مجملاً یہ ایمان لانا اور یقین کرنا ضروری ہے کہ کل قرآن پر ایمان لانے کا ہمیں حکم ہے خواہ وہ موافق عقل ہو یا مخالف اور اگر اوس کا انکار ہو تو مومن کیفر بالایمان صادق آجائے گا۔ ہذا اھما نسخ لی واللہ اعلم بالصواب۔

یہ تو ایمان کے معنی تھے اب اس کے مصداق کا حال بھی معلوم کر لیجئے۔ عمدۃ القاری -
 مخرج سناری میں علامہ عینی راسنے اور فکیہ کبیر بن امام فخر الدین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اہل
 قبیلہ ایمان سے مکملہ میں چار فرقے ہو گئے ہیں ایک فرقہ کا قول ہے کہ ایمان صرف فعل
 قلبی کا نام ہے۔ پھر اس میں بھی دو مذہب ہیں ایک مذہب محققین جسکو امام اشعری
 اور اکثر ائمہ نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کے حکم سے
 لائے ہیں جبکہ علم بالضرورت ہو گیا ہے اس کی تصدیق جازم کا نام ایمان ہے خواہ دلیل
 سے وہ تصدیق حاصل ہو یا بغیر دلیل۔ علم ضروری کی قید اس غرض سے لگائی گئی کہ جو
 اجتہاد سی مسائل میں مثلاً یہ مسئلہ کہ خدا کے تعالیٰ بذاتہ عالم ہے یا بعلم سوا سے مسائل
 مسائ کے ایمان میں داخل نہیں البتہ اس امر کی تصدیق ضروری ہے کہ خدا سے تعالیٰ
 ہر چیز کو جانتا ہے کیونکہ اس کا ذکر صراحتاً قرآن و حدیث میں وارد ہے اور تصدیق
 جازم کی قید اس غرض سے لگائی گئی کہ تصدیق ظنی ایمان میں کافی نہیں ہو سکتی بلکہ
 یقین کامل ہونا چاہئے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس میں ذرا بھی شک
 نہ ہو۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ ایمان صرف معرفت قلبی کا نام ہے اس میں اقوال
 کی ضرورت نہیں۔ یہاں تک کہ بعد معرفت الہی اگر کوئی شخص زبان سے انکار بھی کرے
 اور قبل انکار مر جائے وہ بھی کامل الایمان ہے یہ قول جہیم بن صفوان کا ہے۔

دوسرے فرقہ کا قول ہے کہ ایمان عمل زبان کا نام ہے اس میں بھی دو مذہب ہیں
 عیالان دمشقی اور فضیل رقاشی کا مذہب یہ ہے کہ اقوال زبان کے ساتھ معرفت قلبی
 شرط ہے اور اگر ایسے کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں مگر منافق کی منیت اس کا قول
 ہے کہ وہ باعتبار ظاہر کے مومن اور باطن میں کافر ہے اس لئے دنیا میں مومنوں کے
 احکام اوپر جاری ہونگے اور آخرت میں کافروں کے

تصیر سے فرقہ کا قول ہے کہ ایمان عمل قلب و لسان کے مجموعہ کا نام ہے پھر اس میں
 یہ اختلاف ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور عام فقہاء اور بعض متکلمین کہتے ہیں کہ ایمان اقوال
 اور معرفت کی توجیہ اکثر نے یہ کی ہے اور وہی اصح ہے کہ وہ اعتقاد جازم ہے خواہ

اعتقیدی ہو یا دلائل سے حاصل ہو اور بعضوں کا قول ہے کہ معرفت مقبرہ ہے جو دلائل سے حاصل اس قول پر مقلد کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا۔

اور اقرار لسانی جو ایمان میں مقبرہ ہے اور اسکی ضرورت ایمان استدلالی میں ہے ورنہ فیما بینہ و بین اللہ تصدیق کافی ہے۔ اور بشر مریسی اور ابو الحسن اشعریؒ کا قول ہے کہ وہ تصدیق بالقلب و باللسان ہے اور ایک جماعت صوفیہ کا قول ہے کہ وہ اقرا باللسان اور اخلاص بالقلب ہے۔ پھر بعضوں نے اقرا باللسان کو شرط قرار دیا۔ یعنی اصل ایمان سے وہ خارج ہے اسی وجہ سے جو شخص با جابرہ البنی صلی اللہ کی تصدیق کرے فیما بینہ و بین اللہ مومن ہے اگرچہ زبان سے اقرار نہ کرے۔

اور حافظ الدین نسفیؒ اور ابو منصور ماتریدیؒ کا قول ہے جسکی طرف اشعریؒ کا بھی میلان ہے کہ وہ رکن زاید ہے اسی وجہ سے حالت اکراہ اور عجز میں اقرار زبانی ساقط ہو جاتا ہے۔

جو تھے فرقہ کا قول ہے کہ ایمان فعل قلب و لسان و جوارح ہے یعنی دل سے تصدیق

اور زبان سے اقرار اور جوارح سے اطاعت الہی کا کام لینا اس مجموعہ کا نام

ایمان ہے۔ اصحاب حدیث اور امام مالکؒ اور امام شافعیؒ اور امام احمدؒ اور اوزاعیؒ

رحمہم اللہ اسی کے قائل ہیں۔ اور معتزلہ اور خوارج اور زیدیہ کا یہی بھی قول ہے پہر

اصحاب حدیث نے فعل قلب و جوارح میں اختلاف کیا ہے۔ عبد اللہ ابن سعیدؒ

کہتے ہیں کہ فعل قلب معرفت الہی ہے اور وہی ایمان کامل ہے اور اس کے بعد

اطاعت علیحدہ ایمان ہے اور ججو دا اور انکار قلب کفر ہے پہر معصیت علیحدہ کفر ہے

لیکن جب تک معرفت اور اقرار نہ ہو کوئی اطاعت ایمان نہیں ہو سکتی اور جب تک

ججو دا انکار نہ ہو کوئی معصیت کفر نہیں اسلئے اصل طاعت ایمان ہے اور اصل معصی

کفر ہے اور فردغ کا وجود بغیر اصل کے نہیں ہو سکتا۔ بعضہ کہتے ہیں کہ ایمان تمام

طاعت کا نام ہے خواہ فرائض ہوں خواہ نوافل اور وہ سب فکر ایک ایمان ہے

مگر جو شخص کوئی فرض چھوڑ دے تو اسکا ایمان ناقص ہو گا اور نوافل کے چھوڑنے سے

نفق نہوگا اور بعضے کہتے ہیں کہ ایمان صرف ادائے فرائض کا نام ہے۔

پھر مستزلف کے اقوال مختلف ہیں واصل بن عطاء اور ابو نہیل اور قاضی عبدالجبار کا قول ہے کہ ایمان ہر طاعت کی ادائی کا نام ہے خواہ واجب ہو یا مستحب اور خواہ از تسبیح اعتقادات ہو یا اقوال و افعال۔ اور ابو علی جبائی اور ابو ہاشم کا قول ہے کہ وہ فقط ادائی و اجبات کا نام ہے اور نظام کا قول ہے کہ جس گناہ کے باب میں عیبارہ اوں سے اجتناب کرنے کا نام ایمان ہے اور اوسکے بعض اصحاب کا قول ہے کہ ایمان کی شرط ہر کیرہ سے بچنا ہے۔ اور خوارج کا اتفاق اس بات پر ہے کہ ایمان ان امور کے مجموعہ کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور اذن پیروں کی معرفت حاصل ہو جن کی دلیل عقلی یا نقلی قایم ہے اور اطاعت الہی اور امور میں جن کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم وار ہے خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے مذہب خوارج معتزلہ کے مذہب سے

قریب قریب ہے اور اون دونوں کے قریب مذہب سلف و اہل حدیث ہے جنکے نزدیک تصدیق بالچنان و اقرار باللسان و عمل بالارکان کے مجموعہ کا نام ایمان ہے مگر فرق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی طاعت کو ترک کرے خواہ افعال سے ہو یا اقوال سے معتزلہ کے نزدیک وہ ایمان سے خارج ہوتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا بلکہ دونوں کے میں بین رہتا ہے جس کو وہ معتزلہ بین المنزلتین کہتے ہیں۔ اور خوارج کہتے ہیں کہ طاعت چھوڑتے ہی آدمی کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایک طاعت کا بھی ترک و ترک نزدیک کفر ہے اور سلف کے نزدیک وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا امام شافعی سے منقول ہے کہ ایمان تصدیق اور اقرار اور عمل کا نام ہے مگر مدارج مختلف ہیں جو تصدیق نہ کرے وہ منافق ہے اور جو اقرار نہ کرے وہ کافر ہے اور جو عمل نہ کرے وہ فاسق ہی اگرچہ دوزخ میں جائیگا مگر ہمیشہ اوس میں نہ رہے گا۔

آپ نے دیکھ لیا کہ اہل اسلام کے جتنے فرقے ہیں سب کے نزدیک یہ مسلم ہے کہ جن چیز پر ایمان لایا حکم قرآن اور حدیث سے ثابت ہے مثلاً خداے تعالیٰ کی ذات صفات اور وجود ملائکہ اور رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام اور قیامت

اور جزا و سزا اور مسئلہ تقدیر جنکی تفصیل صفت ایمان میں نہ کو ہے ان سب کی تصدیق کی ضرورت ہے
 اور تصدیق کی کچھ چیزیں ہیں اور بعضوں نے تو معرفت کی ہی ضرورت بتلائی جبکہ دوسرے تصدیق سمجھی
 زیادہ ہے۔ البتہ بعضوں نے ایمان کو عمل زبان کہا ہے مگر اودن کے نزدیک ہی تصدیق
 قلبی شرط ہے اور کرامیہ کو اسکی ضرورت نہیں سمجھتے اور صرف اقرار لسانی کو ایمان کہتے ہیں
 مگر انکا بھی یہی مطلب ہے کہ بغیر تصدیق قلبی کے اخروی نجات حاصل نہیں ہو سکتی
 اگرچہ دنیا میں لوگ زبانی اقرار کر لیا کرتے ہیں مگر وہ نہیں سمجھ لیں گے۔ اور منزلہ نے تو ایمان کے
 مسئلہ میں نہایت ہی تشدد کیا ہے کہ علاوہ تصدیق و اقرار کے عمل کو اصل ایمان ہی میں
 داخل کر دیا چنانچہ جو شخص نماز اور روزہ وغیرہ امور شرعیہ کو ادا نہ کرے اور سکودہ ایمان ہی
 خارج کر دیتے ہیں۔ اور جہیمیہ نے اسقدر تشدد کیا کہ ایمان معرفت کا نام رکھا جو کبھی
 زائل نہ ہو سکے اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بعد معرفت زبان سے اقرار نہ کرے
 اور انکار ہی کرتا رہے جب بھی وہ کامل الایمان ہے اسلئے کہ معرفت ایسی قوی چیز ہے
 کہ انکار سے زائل نہیں ہو سکتی کما فی الملل والنحل للشہرستانی الحاصل
 کل فرقۃ اسلامیہ کے نزدیک مسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ احکام بیان فرمائے
 ہیں انکی اور جزا و سزا کی خبری تصدیق ایمان میں معتبر ہے اور بغیر اسکے کسی فرقہ کے
 نزدیک وہ ایمان جو باعث نجات اخروی ہو صادق نہیں آ سکتا۔ اب خیال کیا جا
 کہ تحصیل تصدیق میں کسقدر اہتمام کرینی ضرورت ہے۔ اور یہ بات پوشیدہ نہیں کہ جو
 کامل اور خبری تصدیق امور مذکورہ کی ہوگی وہ شخص خدا و رسول کی طاعت میں کسقدر
 جان فانی اور جان بازی کرے گا۔ اسی کو دیکھ لیجئے کہ جب کوئی مستقل سیدار مغز بادشاہ
 شاہی احکام اپنے قلم و دین نافذ کرتا ہے اور ہر ایک کام کے کرنے اور نہ کرنے پر
 جزا و سزا مقرر کر کے ایک دستور العمل مرتب کرتا ہے تو اسکی رعایا امتثال اوامر و اجتناب
 نوازی میں کیسی سرگرم ہو جاتے ہیں کہ اگرچہ کسی کام میں انکا سرسر نقصان ہو اور اسکے
 کرنے ترک کرنے میں کتنی ہی شقت ہو مگر وہ حکم و کوئی کام نہیں کر سکتے اور اسکی
 کیا ہے وہی ایک تصدیق اور یقین ہے کہ عدول حکمی کرین گئے تو مستحق سزا ہو گئے

اب اسی پر قیاس کیجئے کہ جبکہ یقین ہو کہ احکام الہی کے نہ ماننے یا پابندی نہ کرنے میں
سزا ہوگی اور دوزخ میں جانا ہوگا جس میں اقسام کے مذاب ہیں اور امتثال و امتناع
استحقاق جنت ہے جس میں بے انتہا نعمتیں ہیں اور ابد الابد وہ اس میں رہیگا
تو وہ کس قدر احکام الہی پابندی کریگا۔ اب یہاں قابل توجہ یہ بات ہے کہ جہنمی پابندی
احکام شاہی کی کیجاتی ہے اگر احکام الہی کی اتنی ہی پابندی نہ تو کس طرح سمجھا جائے کہ
ابدی جزا و سزا کی تصدیق اور یقین کیا کیا ہے پہلے اگر یقین ہی میں کلام ہو تو اہل ایمان
میں شامل ہونے کی کیا صورت اس لئے ہر مسلمان کو ضرور ہے کہ اپنی تصدیق اور ایمان
میں غور و فکر کیا کرے اور اس کو اس حد تک پہنچائے کہ جملہ احکام شریعیہ کی پابندی نفس پر
آسان ہو جائے کہو کہ جب یقین اس امر کا ہو جائے کہ نماز کو ترک کرنے سے آدمی
دوزخ کا مستحق ہو جاتا ہے تو دن رات میں پانچ نمازیں ادا کرنا اوسکے مقابلہ میں کوئی مشکل بات
نہیں۔ اسی طرح سال بہر میں ایک مہینے کے روزے رکھ لینا اور سو روپیہ جمع ہون اور سال
رہیں تو ڈھائی روپیہ اوسکی زکوٰۃ ایک مشتمل یا بدعات اپنے مفلس قرائنداروں یا فقرا
کو دینا۔ اور عمر بہر میں ایک بار حج کو جانا اور آنفون کے مقابل کو کسی بڑی بات ہے
آج کل مذہب معتزلہ وقت کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے یہاں تک کہ بعض لوگ
توصاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم معتزلی ہیں وجہ اوسکی یہی ہوگی کہ آج کل حکمت کا مذاق غالب ہے
اور معتزلہ نے حکما کو اکثر مسائل میں اپنا پیشرو بنالیا تھا چنانچہ اکثر وہ انہیں کے دلائل سے
مدد لیتے ہیں مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کو معتزلہ کے مذہب سے بھی کوئی
تعلق نہیں اسلئے کہ معتزلہ نے عمل کے باب میں یہاں تک سختی کی ہے کہ نفس ایمان اوسکی کو
قرار دیا ہے چنانچہ شرح مواقف میں اونکا قول نقل کیا ہے کہ ادائی واجبات دین ہے
اور دین اسلام ہے۔ اور اسلام ایمان ہے۔ جبکہ نتیجہ یہ نکلا کہ ادائی واجبات ایمان ہے
اور ان دعوؤں کے دلائل میں وہ آیات قرآنیہ پیش کرتے ہیں چنانچہ ادائی واجبات کا
اسلام ہونا اس سے ثابت کرتے ہیں **و یقیموا الصلوٰۃ و یؤتوا الزکوٰۃ و ذالک**
دین القیمہ اور بقایم نماز اور دین زکوٰۃ اور یہ ہے راہ مضبوط لوگوں کی اس سے ظاہر ہے

کہ نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا ملتِ قیمہ یعنی مسلمانوں کا دین ہے۔ اور دین کا اسلام ہونا اس اید شریفہ سے ثابت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اور اسلام کا ایمان ہونا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے وہن یقنع غیر الاسلام دیننا فلن یقبل منہ یعنی جو شخص سوائے اسلام کے کوئی دین طلب کرے تو اس سے وہ دین قبول نہ کیا جائیگا جس سے ظاہر ہے کہ غیر اسلام اگر ایمان ہو تو وہ قابل قبول نہیں۔ اور اس آیت سے بھی ثابت کرتے ہیں قولہ تعالیٰ فالآخر جنانا من کان فیہا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بدیت من المسلمین پس نکال دیا ہم نے اس تبتی جتنے اس میں ایمان والے تھے اور ہم نے مسلمانوں کے ایک گہر کے کوئٹہ میں نہیں، سیاق و سباق سے ظاہر ہے کہ مستثنیٰ منہ بتیٰ من المؤمنین ہے اور تقدیر یہ ہوگی فما وجدنا فیہا بتیٰ من المؤمنین الا بتیٰ من المسلمین جس سے ظاہر ہے کہ مؤمنین وہی ہیں جو مسلمین ہیں۔ غرض کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ اوامر کو بجا لانے اور شراب خواری اور ربا وغیرہ کبائر سے اجتناب کرنے میں انہوں نے حد سے زیادہ تشدد کیا ہے چنانچہ ابن حزم اور شہرستانی نے مل اور خل میں اونکا عقیدہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی عمر بہر عبادت کرے مگر کبھی ایک کبیر کا مرتکب ہو اگر تا ہو یا ایک نماز یا روزہ قصد ترک کر دے اور قبل تو بہر مجائے تو وہ قطعاً دوزخی ہے اور فرعون اور ابولہب کے ساتھ ہمیشہ دوزخ میں رہیگا پھر اگر خداے تعالیٰ بھی اسکو دوزخ سے نکالنا چاہے تو نہ نکال سکیگا اور اہل المعروف اور بنی عن النکر میں استفادہ اونکو اہتمام ہے کہ اگر کوئی شخص کہنے سننے سے نہ مانے تو تلوار سے اسکو مٹا دیا جائیگا۔

دیکھئے دینی معاملات اور اعمال کی طرف کقدر اونکی توجہ مبذول ہے۔ ہمارے معامیر گو متشرلی ہونیکا دعویٰ کرتے ہیں اور مذہب متشرلی کی توفیقین کرتے ہیں اور علی ثبوت ہی دیتے ہیں کہ مختلف فینہ مسائل میں متزلزلہ کے دلائل سے اہل سنت و جماعت کے مذہب کو رد کرتے ہیں مگر اونکے عمل کی جانب نگاہ ڈالی جاتی ہے تو اسکا نام تک نہیں سنا جاتا پھر اونکو متشرلی کیونکر سمجھا جائے اونکی توجہ سے یہ بات معلوم ہوکتی ہے کہ نہ وہ سنی ہیں نہ متشرلی نہ شیعہ نہ وغیرہ۔ صرف مسلمانوں کی دل آزاری اور تفرقہ اندازی کی غرض سے

رد و قدح کا کھینچنا اور جھگڑا لگا رکھا ہے۔ خیر حق تعالیٰ ہم کو اور ان کو نیکب توفیق عطا فرماوے۔
 قصد السبیل میں لکھا ہے کہ ایمان شرعی کی توفیق علماء نے یہہ کی ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام پہنچائے ہیں اور ضروری امور پر انکا علم ہوا ہے انکی
 تصدیق اس طور سے کی جائے کہ جو امور تفصیلاً معلوم ہوئے ہیں انکی تصدیق تفصیلاً اور
 جو اجمالاً معلوم ہوئے انکی تصدیق اجمالاً ہو خواہ وہ دلیل سے حاصل ہو یا بغیر دلیل کے
 لیکن یہ ضروری امر ہے کہ تصدیق جزئی ہو۔ توفیق میں جو قید لگائی گئی جو امور کہ ضروری طور پر
 معلوم ہوئے ہوں اور اسکا مطلب یہہ ہے کہ جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 عوام الناس بھی سمجھ سکتی ہیں اور انکے معلوم کرنے میں نظر و فکر کی ضرورت نہیں جیسے
 وحدانیت اور نبوت اور نماز روزہ حج و زکوٰۃ وغیرہ۔ بخلاف اول مسائل کے
 جو اجتہاد سے معلوم ہوتے ہیں اور تفصیلی امور سے مراد وہ امور ہیں جنکا ذکر مفصلاً
 ہوا ہے جیسے ملائکہ میں جبریل و میکائیل وغیرہ اور انبیاء میں موسیٰ و عیسیٰ وغیرہ علیہم السلام
 اور کتابوں میں تورات انجیل وغیرہ اور اجمالی امور سے مراد وہ امور ہیں جنکی تفصیل معلوم
 نہ ہو جیسے کل انبیاء اور کل کتب ملائکہ اسمین اسقدر ضرورت ہے کہ کہے ہم سب پر ایمان آئے۔
 حاصل یہہ کہ جن چیزوں کا وجود ظاہری طور پر اس طرح ثابت ہے کہ عوام الناس ہی سمجھ سکتے ہیں
 جیسے فرشتوں کا وجود کہ انکا آسمانوں سے اترنا اور چرنا وغیرہ امور قرآن شریف میں بیان
 کئے گئے ہیں جس سے ظاہر ہے کہ انکا وجود مستقل ہے وہ ہمارے قوی نہیں ہیں
 ایسے امور پر ایمان لانے کی ضرورت ہے اگر کوئی تاویلین کر کے کہے کہ فرشتے ہی ہیں
 قوی ہیں انکے سوا کوئی چیز نہیں تو سمجھا جائیگا کہ یہ قرآن پر ایمان نہیں لایا۔

تصدیق

ایمان میں چونکہ تصدیق معتبر ہے اس لئے ضرور ہے کہ اس کے ہی معنی سمجھ لئے جائیں۔
 کثاف الاصطلاحات میں لکھا ہے کہ لغت میں تصدیق کے معنی یہہ ہیں کہ کسی قائل کے
 طرف صدق کی نسبت کی جائے خواہ وہ دل سے ہو یا زبان سے اور تصدیق بمعرفت

یہ فرق ہے کہ تصدیق خدا کا نام ہے اور معرفت ضد جہالت و نکارت امام غزالی نے جو لکھا ہے کہ تصدیق تسلیم کر لینا نام ہے اس میں اسبطرف اشارہ ہے اسلئے کہ تسلیم لکھا اور استکبار کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ امام غزالی نے اسکی تفصیل اس طرح کی ہے کہ تصدیق ربط قلبی کا نام ہے جو امر کسی ہے کہ مصدق اپنے اختیار سے کرتا ہے ایسا اسلئے لوگ ایمان کے مامور ہیں اور اس پر ثواب حاصل ہوتا ہے اور وہی تصدیق تمام عبادتوں کا سر ہے بخلاف معرفت کے کہ وہ بغیر اختیار کے ہی حاصل ہو سکتی ہے جیسے کسی دیوار یا پتھر پر نظر پڑتے ہی بے اختیار معرفت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ دیوار یا پتھر ہے۔ اور تصدیق خصوصاً تصدیق شرعی میں واجب ہے کہ وہ کسی ہو ^{ملاحظہ الکلمہ فی حاشیہ} خیالی کی بحث ایمان میں لکھا ہے کہ اس پر توافق ہے کہ معرفت مذکورہ تصدیق لغوی سے خارج ہے مگر اس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ تصور میں داخل ہے یا تصدیق منطقی میں صدر الشریعہ لکھتے ہیں کہ وہ تصدیق منطقی میں داخل ہے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ تصور ہے انتہی۔

حاصل یہ کہ ایمان میں جو تصدیقیں مقبرہ معرفت پر صادق نہیں آتی اسلئے کہ اہل کتاب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری معرفت حاصل تھی کہ آپ بنی ہن اسلئے کہ کتب میں میں حضرت کے شمائل و حالات برابر مذکور ہیں جنکے مطابق ادھون نے حضرت کو پایا ہے ولادت شریف کے زمانہ میں کاہنوں کا خبرین دنیا کہ آپ کا ظہور قبیلہ قریش میں ہو گیا اور ہر طرف ہاتھوں کی پکار کہ نبی آخر الزمان پیدا ہو گئے اور بتوں کا مبر سجد ہو جانا وغیرہ شریف امور جو ولادت شریف کے وقت اور اسکے قبل و بعد ظہور میں آئے جو کتب احادیث میں مصرح ہیں۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر معمولی حرکات و سکنات اور خاص فیض و صوری و معنوی ہونا جو خاصہ منتخب افراد انسانی اور انبیا کا یہ سب امور ایسے ہیں کہ جن فائز جمع ہوں ممکن نہیں کہ وہ معمولی آدمی سمجھا جائے بلکہ وہ آپ کے رتبہ عالیہ کے طرف توجہ دلانے میں کافی و دافی تھے پھر جب آپ نے دعوی نبوت کیا اور وقتاً فوقتاً معجزے دکھانے لگے جنکا ظہور قدرت مخلوق سے خارج اور خاص قدرت الہی سے

متعلق ہے اور کلام آہی پڑ پڑہ کر سنانے لگے جس میں علامہ تاثیرات روحانیہ کے فصاحت و بلاغت میں بھی اس درجہ پر ہے کہ تمام جن دانش اور سمجھ جیسا کلام بنا سے عاجز ہیں اور باوجود اس عام اعلان کے کہ فاتوا بسورۃ میں مثلہ وادعوا شہداء کم من دون اللہ ان کنتم صادقین فصحا سے عرب و م نہ مار سکے۔ تو بتائے کہ اتنے براہین قاطعہ اور شایعات کے بعد ایسا کون بلید الذہن اور پاگل ہو گا کہ اوسکو معرفت حاصل نہ ہوئی ہو غرض کہ کفار خصوصاً اہل کتاب کو حضرت کی معرفت ضرور حاصل تھی پنا پختہ خود حق تعالیٰ اوسکی گواہی دیتا ہے مگھال تعالیٰ والذین آتینا ہم الکتاب یعنی فون نکالیں فون ابنا ہم یعنی جس طرح ہر روز دیکھنے سے اپنے لڑکوں کی معرفت تامہ حاصل ہوتی ہے کہ آدمی سزار لڑکوں میں اپنے لڑکے کو پہچان لیتا ہے اسی طرح کثرت علامات و امارات و معجزات کی وجہ سے اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ وہ نبی آخر الزمان ہیں۔ دیکھئے باوجود اتنی معرفت کے اوں کو مسلمان نہیں کہہ سکتے اسلئے کہ تصدیق لغوی ان میں نہیں پائی گئی کیونکہ وہ تکبر اور غنادی راہ سے گویا یہ بات کہتے تھے کہ یہ سب کچھ سہی مگر ہم تصدیق کی نسبت ادنیٰ طرف کہی نہ کریں گے کہ وہ یزید و دعویٰ میں صادق ہیں اگرچہ مقتضی معرفت کا یہ تھا کہ وہ تصدیق کر لیتے مگر تعصب مذہبی نے اوںکو اوس سے روکا اور کافر کے کافر ہے اور وہ معرفت بیکار گئی بلکہ وہی بال جان ہوئی کیونکہ جان بوجہ کرایا نہ لائے والا نہایت نادان کے زیادہ مواخذہ کے قابل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفس معرفت ایمان نہیں بلکہ اوکو بعد اپنے قصد سے ایمان لانے کی ضرورت ہے۔

محقق تفارانی نے شرح مقاصد میں بعض متاخرین کا قول نقل کیا ہے کہ ایمان میں معتبر وہ تصدیق ہے جو اختیار سے حاصل ہو یعنی تکلم کی طرف صدق کی نسبت اختیار کی بجائے اختیار کی قید اس غرض سے لگائی گئی کہ تصدیق شرعی تصدیق منطقی سے ممتاز ہو جائے اسلئے کہ تصدیق منطقی کہی بغیر اختیار کے بھی ہوتی ہے مثلاً انبیاء علیہم السلام جب نبوت کا دعویٰ کر کے معجزات دکھاتے تو بعضوں کو اوںکا صدق بے اختیار دل میں واقع ہو جاتا تھا باوجود اوں

باوجود اسکے کہ تصدیق کرنا حسب لغت صادق نہیں آتا اسلئے وہ شرعاً بھی ایمان نہیں سکتا اصل یہ ہے کہ تصدیق مامور بہ ہے اسکا مقدور اور اختیاری ہونا ضرور ہے اور وہ کیفیت جو ان کے دل میں پیدا ہوگئی تھی وہ اختیاری نہ تھی بلکہ ایک علم تھا جسکو کہ فیت نفسانی کہتے ہیں یا انفعال یعنی قلب میں اس معنی کا حصول ہر حال و سیر فعل قلبی صادق نہیں آتا جو مامور بہ ہے اس سے ثابت ہو کہ تصدیق علم پر ایک زاید چیز ہے اس میں یہ ضرور ہے کہ اختیار سے انفعال نسبت ہو جسکو کلام نفسی اور عقد قلب کہتے ہیں ہر چند فطرتی وجود ہمارا کا عالم ہو مگر اسکو لفظ مصدق نہیں کہہ سکتے۔ اس طرح کفار مذکورین کو جانتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں مگر انکو مصدق نہیں کہہ سکتے اسلئے کہ انہوں نے وہ حکم اختیار سے نہیں کیا تھا اور بجای تصدیق ہمیشہ منکر رہے۔ الغرض شرعی تصدیق منطقی تصدیق نہیں ہے۔ محقق مذکور نے اس فعل کو نفل کہہ کر اس پر خیر اعتراض کئے۔

۱۶ مامور بہ کے مقدور اور اختیاری ہونا یہ مطلب نہیں کہ وہ مقولہ کیف سے ہو بلکہ یہ کہ فی ہر کہ اس کے ساتھ قدرت کا تعلق صحیح ہوا و حصول اسکا کسب اور اختیار سے ہو سکے خواہ امور فی نفسہ و اوضاع اور ہیأت سے ہو جیسے قیام و قعود یا کیفیات سے جیسے علم و نظر حق تعالیٰ فرماتا ہے فاعلم انہ لا الہ الا ھو۔ فانظر ما ذا فی السموات ان دون آیتوں میں مامور بہ علم و نظر میں جو کیفیات سے ہیں۔ یا حرکات و سکنات سے جیسے نماز یا ترک ہو یا روزہ باوجودیکہ یہ امور مقولہ فعل سے نہیں ہیں مگر مامور بہ ہیں اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیفیت قلبیہ مامور بہ ہے جبکہ ساتھ قدرت کا تعلق صحیح ہے اور جسکو مکلف اپنی قدرت و اختیار سے بتوفیق و ہدایت خالق کسب کر سکتا ہے اور اگر مامور بہ کا فعل معنی تاثیر ہونا لازم و ضروری ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کا واقع کرنا اور اسکا اکتساب تحصیل مامور بہ ہے جیسے تمام اجبا میں ہوا کرتا ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایمان مقولہ فعل سے ہو بلکہ اسکا واقع کرنا مقولہ فعل سے ہو گا نہ نفس ایمان۔

(۲) کوئی ضرورت نہیں کہ ہم تصدیق منطقی سے تصدیق لنوی کو علیحدہ اور ممتاز کریں خود شیخ نے جو فن منطق میں مقتدا ہے تصریح کی ہے کہ تصدیق منطقی جو علم کی ایک قسم ہے

وہ بعینہ تصدیق لغوی ہے جسکی تعبیر فارسی میں گرویدن سے کیجاتی ہے۔ اور مراد اس کی نسبت
 سے بنیائے دانش نامہ علانی میں لکھا ہے۔ دانش وہ گو نہ است کی دریافتیں و سرسبز
 و آثار ابتلازی تصور نہوانند و دوم گرویدن و آن را بتلازی تصدیق خوانند۔ اس طرح
 ظاہر ہے کہ تصدیق منطقی اور لغوی دونوں ایک ہی ہیں اور شغایین لکھا ہے التصدیق
 قی قولک البیاض عرض ہوا ان یحصل فی الذهن نسبتہ صوریۃ ہذا الذلیہ الی
 الاشیاء انہا مطابقة لها و الکن یب یخالف ذلک اس سے ظاہر ہے کہ انہیں
 یہ نہیں کہا کہ تصدیق نسبت تامہ کا ذہن میں حاصل ہو جانا ہے جیسے بعضہ ن نے سمجھا ہے بلکہ
 مقصود اد نکایہ ہے کہ تصدیق حصول اس امر کا ہے کہ طرفین مولف کے درمیان جو نسبت
 ثبوتی یا سلبی ہے اسکو ذہن نفس الامر کی طرف نسبت مکرے کہ یہ نسبت واقع کے مطابق
 جسکی تعبیر فارسی میں صادق داشتن و گرویدن ہے چنانچہ صاف لکھا ہے کہ وہ ضد کذب
 ہے جسکے معنی فارسی میں کاذب داشتن ہیں اس تقریر سے وہ اعراض بھی دفع ہو گیا
 حکم جب فعل اختیاری ہے یعنی ایقاع و انتراع تو وہ نفس تصدیق یا خبر تصدیق کیونکر
 ہو سکتا ہے اسلئے کہ تصدیق علم کی قسم ہے جو مقولہ کیف یا انفعال سے ہے ممکن نہیں کہ
 وہ مقولہ فعل سے ہو سکے۔ اس اعراض کا جواب تقریر سابق سے یہ سمجھا گیا کہ تصدیق
 شیخ کے نزدیک حصول فہمی کا نام ہے نہ فعل ذہن کا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے اسناد
 و ایقاع و غیرہ الفاظ و عبارات ہیں در حقیقت نفس کا وہاں کوئی فعل نہیں ہے بلکہ صرف
 اذعان و قبول ہے اور ادراک اس امر کا ہے کہ نسبت واقع ہے یا نہیں۔ البتہ اس نفس کا
 حصول کہی کسے ہوتا ہے کہ اسباب و اختیار کام میں لائے جاتے ہیں مثلاً ذہن ہوا اس
 و نظر کو متوجہ کرنا اور کہی بنی اس کے جیسے دھوپ پڑتے ہی آدمی خود سمجھ جاتا ہے کہ آفتاب
 نکلا ہے لیکن مامور رب کے لئے ضرور ہے کہ قسم اول سے ایضاً اختیار ہو۔ اس تقریر پر یہ
 اعراض ہوتا ہے کہ جب یقین کے ساتھ اذعان و قبول ہو بلکہ جود و انکار ہو جیسے بر فطانی
 اور کفار کا یقین تھا تو اسکو تصور کہنا چاہئے کیونکہ تصدیق میں اذعان کی ضرورت ہے
 حالانکہ اسکو تصور کہنا صریح البطلان ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ یہاں ہمارا مدحوی

استقرار ہے کہ منطقہ ان کے دُیس نے جو تصدیق کی تفسیر کی ہے وہ تصدیق لنوی اور اہل
کتیب ہے پھر مطلقاً یہ کہنا کہ ایمان میں تصدیق منطقی مقبر نہیں ہے درست نہیں۔
خاتمہ الامریہ ہے کہ ایمان میں اور بھی چند شرائط مقبر ہیں۔ رہا یہ کہ شیخ کی تفسیر پر
یہ لازم آتا ہے کہ جس یقین کے ساتھ اذعان و قبول نہوں وہ تصور ہو گا یا تصور
و تصدیق دونوں سے خارج ہو گا سو یہ بحث دوسری ہے۔

(۳) تصدیق کے معنی جو کچھ جاتے ہیں کہ وہ دل سے متکلم کی طرف صدق کی نسبت
کرنا ہے اور کے معنی سوائے اسکے کہ متکلم کے صادق ہو گیا اور اک اور اذعان ہوا اور کیا
ہو سکتے ہیں کیونکہ اس تصدیق کے وقت سوائے اس اور اک کے قلب کا اور کوئی فعل
اور تاثر خیال میں نہیں آتی اس سے یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ نفس کی ایک کیفیت ہے جو
کبھی کبھار اختیار و مباشرت اسباب سے حاصل ہوتی ہے اور کبھی بنیر اسکے۔

خاتمہ الامریہ ہے کہ ایمان میں جو کیفیت قلبی مقبر ہے وہ کبھی ہے۔ اسلئے کہ ایمان موربہ
اور ماوربہ کا اختیار سے حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور اگر ایمان و تصدیق مقولہ فعل سے
ہوں تو یہ کہنا پڑے گا کہ آدمی صرف حالت مباشرت و تحصیل میں حقیقہ ایمان کے ساتھ متصف ہے
جیسا کہ مقولہ فعل کے معنی سے یہ بات ظاہر ہے۔

(۴) اکابرین کے کلام میں لفظ تصدیق کی جگہ معرفت و علم و اعتقاد بھی متعمل ہیں۔ پناخہ
علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ایمان معرفت ہے اور معرفت تسلیم اور تسلیم تصدیق ہے
اسلئے چاہئے کہ تصدیق جو معنی گرویدن ہے وہ بھی علم ہی کے معنی میں ہوتا کہ سب ایک
جنس کے ہو جائیں۔ البتہ ایمان میں چند قیود شرط ہیں جیسے تحصیل اختیار و ترک جود و اسباب
انتہی لخصاً۔

اگر محقق کی تقریر سے معلوم ہوا کہ تصدیق لنوی منطقی ایک ہی ہیں مگر یہاں یہ معلوم کرنا چاہئے
کہ بعض متاخرین نے جنکی تقریر محقق نے نقل کی ہے۔ تصدیق شرعی یعنی لنوی کو تصدیق
منطقی سے کیوں علیحدہ کیا منشاء اسکا یہ معلوم ہوتا ہے کہ تصدیق منطقی علم کی قسم ہے
جو منطقین کے نزدیک ظنیات پر مبنی شامل ہے۔ چنانچہ کثافت الاصطلاحات میں لکھا ہے

۱۔ لقصد بقی اللغوی قطعی و المنطقی اعم من القطعی و الظنی لكونه شاملاً من العلم الشامل للظنی و القطعی عند المنطقیین اور مولانا افضل حقؑ نے حاشیہ قاضی میں لکھا ہے کہ تصدیق ضعیف بھی ہوتی ہے اور شدید اور اشد بھی۔ ضعیف جیسے ظن۔ اور شدید تقلید۔ اور اشد یقین۔ اور مثالیٰ کے نزدیک مسلم ہے کہ شدید اور ضعیف مختلف انواع ہو کر تے ہیں اس وجہ سے تصدیق کے تحت میں مختلف انواع ہونگے غرض کہ منطقی میں چونکہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ علم کے دو قسم میں تصور و تصدیق اور تصدیق ظنی بھی ہوتی ہے اور تصدیق ایمانی ظنی انہیں ہو سکتی بلکہ اسکا یقین ہونا شرط ہے اسوجہ بحث ایمان میں ضرور ہو کہ تصدیق شرعی تصدیق منطقی سے بالکل علیحدہ کر لی جائے تاکہ یہ وہم بھی نہ ہو کہ تصدیق ظنی بھی ایمان کے لئے کافی ہے۔ مراقی العلایں شریلیٰ نے لکھا ہے ۱۔ المؤمن هو الذی یعتقد بقلبه دین الاسلام اعتقاد اجازاً کالیاً عن الشک یعنی مومن وہی ہے جو دل سے دین اسلام کا جزئی اعتقاد رکھے جس میں کسی قسم کا شک نہ ہو علامہ تقی زانیؒ نے تہذیب الکلام میں لکھا ہے کہ جب تصدیق بھری کہ کہ اذعان اور قبول کے ساتھ یقین ہو جو اختیار و کسب سے حاصل ہو جائے تو یہ لازم کہ جو یقین کہ اذعان سے خالی ہو (جیسے سوفطائی اور بعض کفار کا یقین) تصدیق نہ ہو بلکہ تصور ہو یا تصور و تصدیق کے بیچ میں واسطہ ثابت کیا جائے اور یقین مقارن اذعان بذکر کے حاصل ہوا ہو جیسے ملائکہ اور انبیاء علیہم السلام کا یقین اسکو مکتب کہیں یہ کہا جائے کہ دوبارہ اُس کو اختیار سے حاصل کرنیکی انہیں ضرورت ہے حالانکہ یہ رب لازم محل تامل ہیں۔ انتہی۔

شیخ وسم کروستانی نے اس کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ سب خرابیاں اسوجہ لازم آ رہی ہیں تصدیق ایمان عموم و خصوص میں منطقی تصدیق کے مساوی ثانی جارہی حالانکہ تصدیق منطقی عام ہے جس میں ظنیات بھی شامل ہیں اور تصدیق شرعی لغوی خاص جبکہ قطعی ہونا شرط ہے۔ اگر ایمان کی تعریف یوں کیجاتی کہ وہ تصدیق منطقی جنس سے ہے۔ مگر اوس میں اور بھی چند شرائط ہیں کہ اعتقاد جازم ہو اختیار سے

حاصل کیا جائے اور جھوٹا استکبار سے خالی ہو تو غیر اذعان یقین (جو فسطائی اور کفار کو تھا) اوسکو نہ تصور کہنے کی ضرورت ہوتی نہ واسطہ ثابت کرنیکی بلکہ وہ تصدیق یانی سے خارج اور تصدیق منطقی میں داخل رہتا۔ تعریف مذکور میں ایمان کو تصدیق منطقی کی جنس سے کہنے کی ضرورت اسوجہ سے ہوئی کہ بعضوں نے اوسکو کلام کہا ہے اور بعضوں نے فعل نفس لاکہ وہ بھی ایک قسم کی تصدیق جنس علم سے ہے۔ جو مقولہ کیف سے ہے۔ اصل مشاراں اضطراب یہ ہے کہ اذعان دوسری میں متعل ہے مراد تصدیق منطقی اور منجی تسلیم و ترک جھوٹا استکبار چونکہ دونوں تصدیقوں میں یہ لفظ مستعمل ہے اسلئے اشتباہ ہوا کہ سوفسطائی کو اذعان نہیں حالانکہ اذعان منطقی ہاں موجود ہے البتہ وہ اذعان نہیں جو ایمان میں مقبر ہے انتہی۔

محقق تقارانی کو شرح مقاصد میں اصرار ہے کہ تصدیق شرعی تصدیق منطقی ہے لیکن علم اول مقولہ کیف سے ہے اور جو دشواریاں اوس میں واقع ہوتی ہیں اوانکو تہذیب الکلام میں بیان کر دیا۔ محشی کردستانی نے جو اونکے دفع کرنیکی فکر کی وہ محقق ہی کے کلام سے مستفاد چنانچہ یہاں لکھا قول ابی معلوم ہوا کہ غایتہ الامر یہ کہ ایمان میں اور بھی چند شرائط مقبر ہیں مگر ہنوز اوس میں کلام کو گنجائش ہے۔

محقق نے دوسرے اعتراض میں جواب پر مذکور ہوا کہا ہے۔ فلم یجعل الشیخ التصدیق حصول النبة التامة فی الذهن علی ما یفہمہ البعض بل حصول ان یلیس الذہن بالشئ أو الانتفاء الذی بین طرفی المولف الی ما فی نفس الامر بالمطابقة و معناه نسبت الحكم الی الصدق اعنی صادق داشتن و گردیدن و پیدہ بانیہ ضد الکذب الذی معناه النسبة الی الکذب اعنی کاذب داشتن و چھٹن کو اس تقریر سے یہ ثابت کرنا ہے کہ تصدیق علم اور مقولہ کیف سے ہے۔ مگر اس سوانا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ تصدیق کے وقت ذہن کا کوئی فعل چہرہ یسبب الذہن بالشئ اور نسبت الحكم الی الصدق اور صادق داشتن اور ضد الکذب الذی معناه النسبة الی الکذب اعنی کاذب داشتن دلالت کر رہے ہیں یہ امر قابل تسلیم ہے شاید قائم کی صورت ترکیبہ کو ذہن میں موجود ہے نفس زبید اور قایم کی طرف اس طرح منسوب

کہ وہ محکی عنہ کے مطابق ہے یا یوں کہے کہ حکم کی نسبت صدق کی طرف کرنا نفس کا غلبہ ہے
 جیسے ہر شخص جانتا ہے کہ تکذیب نفس کا فعل ہے جس پر مقولہ کیف ہرگز صادق نہیں آسکتا
 یہ فعل اگر اذعان کفار میں ہے اور تصدیق منطقی کے لئے وہ کافی ہے تو ایمانی تصدیق کیلئے
 دوسرے فعل نفس کی ضرورت ہے اور اگر نہیں ہے تو تصدیق سے اس کو خارج سمجھنا چاہئے
 اور چونکہ تحقق نے اس کو تصدیق منطقی میں داخل کیا ہے تو معلوم ہوا کہ تصدیق منطقی اور نبوی
 ایک نہیں ہیں حالانکہ شیخ کے کلام سے ثابت ہے کہ دونوں ایک ہیں۔ ذکر الشیخ فی الشفا
 ان الشیء یعلم علی وجہین احد ہما ان یتصور فقط کما اذا کان لہ اسم فی منطق بلہ
 مثل معناه فی الذہن وان لم یکن ہنا صدق اولئک بکما اذا اقبل علیہ
 او قبل افعول کذا فانک اذا وقفت علی معنی ما یحتاج اطباء بہ من ذالک کتبتہ
 والثانی ان یکون مع التصور تصدیق کما اذا اقبل لل مثلہ ان کل بیاض عرض
 لم یحصل من ہذا التصور معنی ہذا القول فقط بل صدق انہ کذا لہ ایا
 اذا شککت انہ کذا لک فقد تصورت ما یتقال لک فانک لا تشب فیما لا یتصور
 ولا تفہمہ و لکن لم تصدق بہ بعد فکل تصدیق یکون معہ تصور ولا یعکس
 فال تصور فی مثل ہذا المعنی یفید کان تحدث فی الذہن صورۃ ہذا التالیف
 وما یولف منہ کالبیاض والعرض والتصدیق وهو ان یحصل فی الذہن نسبتہ
 ہذا الصورۃ الی الاشیاء انفسہا انہا مطابقہ لہا والکذیب یخالف فی
 دیکھو شیخ کا یہ قول کہ ”جب تم سے کل بیاض عرض کہا جائے تو اس کے معنی کا نہیں عرض
 تصور ہی ہوگا بلکہ اس کی تصدیق ہی کرو گے کہ وہ ایسا ہی ہے“ صاف کہہ رہا ہے کہ تصدیق
 گویا کسی کے قول کی ہوا کرتی ہے۔ پھر اس کی تصدیق اس طور سے کہ وہ ایسا ہی ہے
 گویا نفس کا قول ہے جو اس خطاب کے جواب میں کہا جا رہا ہے اور یہ محاورہ میں
 ہی کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ کہا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ شیخ ہی اس کی
 تصدیق کر رہے ہیں اور یہ شیخ کا یہ قول کہ ”الکذیب یخالف ذلک لای التصدیق
 اسی پر قرینہ ہے اس لئے کہ اصطلاحی لفظ اگر ہے تو تصدیق ہے اور گویا میں کیف کہیں

یا انفعال سے مگر کذب کے معنی کوئی اصطلاحی تصرف نہیں ہوا اسلئے اس کے معنی صرف جھٹلانے کے ہیں جو مقولہ فعل سے ہے۔ پہرہ شیخ نے تصدیق کو ضد کذب کہا تو اس سے مستفاد ہوا کہ وہ دونوں ایک ہی مقولہ سے ہیں چنانچہ محقق موصوف نے اسی بحث میں لکھا ہے ومعنی التصدیق لنسبته الحكم الى الصدق لعنه صادق داشتن وگرویدن وبنیہ بانه ضد التکذیب الذی معناه النسبة الى الکذب اعنی کاذب داشتن۔ دیکھئے صادق داشتن وکاذب داشتن ایک ہی قسم کی بات ہے غرض اس اعتبار سے تصدیق منطقی بعینہ تصدیق لغوی ہونی یعنی دونوں مقولہ فعل سے ہونگے چنانچہ محقق کو بھی اسکا اقرار ہے جیسا کہ شرح مقاصد میں لکھتے ہیں وهو القدر فی فن المنطق والثقة فی تفسیر الفاظہ وشرح معانیہ صرح بان التصدیق المنطقی الذی قسمہ العلم الیہ والی التصور هو بعینہ اللغوی۔ اگرچہ محقق اس بات پر راضی نہیں کہ تصدیق مقولہ فعل سے ہو لیکن شیخ نے تصدیق کو جب مقابل کذب کہدیا اور اسکو خطاب کی تصدیق قرار دی تو اسکو مقولہ فعل سے قرار دیا اور کلام نفس کہنا شیخ کے خلاف مرضی نہوگا۔

مقدار السبیل میں لکھا ہے کہ اگر کہا جائے کہ شیخ کے قول سے ثابت ہوتا ہے تصدیق علم ہے اس لئے کہ ذہن میں جو نسبت صورت ذہنیہ کی اشیاء کی طرف ہوتی ہے وہ سوائے اس ادراک کے نہیں کہ وہ صورت مطابق اشیاء کے ہے۔ تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ ادراک اذعان کو مستلزم نہیں اسلئے کہ شیخ الاسلام ابو عبد اللہ نے تحریر المطالب فی شرح عقیدہ ابن ماجہ میں قول ابی جہل کا نقل کیا کہ نَعْلَمُ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ لکن لا نؤمن بہ ابدًا۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ ادراک مستلزم تصدیق بھی ہے جیسا کہ نفس تصدیق ہو۔ انتہی۔

یہ جو کہا جاتا ہے کہ صورت ذہنیہ کی نسبت اشیاء کی طرف کرنا سوائے ادراک کے اور کوئی بات نہیں چنانچہ محقق نے بھی اعتراضات مذکورہ کے ضمن میں ای قسم کی بات لکھی کہ تصدیق ایمانی سوائے ادراک کے اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی سو فی الحقیقت

تصدیق کے وقت ذہن میں کیفیت ادراک کی ضرورت ہوتی ہے مگر اسکا بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ دوسرے مقولات کے مصداق بھی وہاں موجود ہیں چنانچہ قصد السبیل میں لکھا ہے کہ
 فانہ ای الشیخ یفسر العلم تارة بالقیود عن المادة وهو راجع الی امر عام فی
 وتارة یجعل عند راجع فی مقولہ کیف وفی مقولہ المضاف بالعرض فیجعله
 عبارة عن صفة ذات اضافة وتارة یجعله عبارة عن الصورة المرتبطة فی الحوا
 العاقل المطابقة لہا ہیئة المعقول وتارة یجعله عن محمداً اضافة فاقولہ دائرة
 بین ان یجعله اہل علم یا او کیفاً و اضافة ان تقریاً شیخ سے ظاہر ہے کہ ب
 امور ذہن میں موجود ہوتے ہیں۔ اس سے دوسرے اقوال سے جو علم کے باب میں اثر
 یہ ثابت ہے کہ ادراک کے وقت کسی چیز میں ذہن میں پائی جاتی ہیں چنانچہ جملہ ان کے
 ایک صفت کلام ہے جسکا حال مواقف میں بیان کیا ہے۔ ۲۔ کلام النفسی غیر العلم
 اذ قد یجب الرجل مما لا یعلم بل یعلم خلافہ او یشد فیہ وغیر لائل دة
 اذ قد یامر بما لا یرید لا کا المختار بعد لا هل یطیعه ام لا ولا المعتمد من
 ضرب عبد لا تعصیانہ فانہ قد یامر لا ویسید ان لا یفعل المأمور بہ فاذا
 ہو صفة ثالثہ قائمة بالنفس۔ اس سے ثابت ہے کہ کلام نفسی ایک جداگانہ صفت ہے
 اور چونکہ کسی کی تکذیب یا تصدیق کرنا نفس کا فعل ہے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نفس کی
 صفت اور فعل ہے جیسے بعض علماء کا قول جو شرح مقاصد میں منقول ہے و کما صدق
 امام موفقؒ نے مناقب انجلیف میں بند متصل امام صاحب سے روایت کیا ہے قال ابو
 خاما من صدق اللہ وبما جاء من عندہ بقلبه ولسانه فهو عند اللہ وغدا لانا
 مؤمن یغفر امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے دل سے اور زبان سے تصدیق کی اللہ کی
 اور ان چیزوں کی جو اس کے پاس سے آئے ہیں۔ وہ اللہ کے پاس ہی مومن اور لوگوں
 کے پاس بھی۔ اس سے ظاہر ہے کہ جس کلام کی تصدیق زبان سے ہو دل سے بھی
 ہونی چاہئے کہ وہ سچ اور مطابق واقع کے ہے۔ علامہ ابن حاتم نے مسامرہ میں لکھا ہے
 کہ لا یتصور ان البصديق قول النفس الناشئ عن المعقولة لان المفهوم منه

لغة لنسبه الصدق الى القائل وهو فعل المعرفه من قبيل الكيف المقابل لمقوله الفعل - بہر حال تصدیق شرعی میں فعل قلبی مقبر ہے - قصد السبیل میں اس میں ایک بسوط بحث کر کے لکھا ہے کہ تصدیق شرعی میں دس چیزیں ہوتی ہیں پانچ مقولہ کیف سے ہیں اور باقی مختلف مقولوں سے - مقولہ کیف واسلہ یہ ہیں -

(۱) نورجود میں انشؤض سے ڈالا جاتا ہے کہ خیم بصیرت پر حقائق انشؤض متکشف ہوں -

(۲) صورت اوس نسبت معلومہ کی جو موضوع و محمول کے بیچ میں ہوتی ہے -

(۳) استعداد اوس نسبت کے اذعان کی -

(۴) نفس اذعان -

(۵) کلام نفی -

مقولہ نسبت سے متعلق یہ تین ہیں -

(۱) حصول صورت معلومہ کا نفس میں -

(۲) انبساط نور کا صورت معلومہ پر -

(۳) رویت بصیرت اوس صورت کی وجہ سے جب انبساط نور کا اوس پر ہوتا ہے اور یہی علم ہے

اور مقولہ انفعال سے ایک ہے وہ منتقش ہونا اوس صورت کا جو مبداء فیاض

ڈالی جاتی ہے -

اور مقولہ فعل سے ایک ہے وہ نفس کا یہ کہنا کہ جو صورت اوس میں منتقش ہوئی ہے وہ

مطابق واقع کے ہے - اور یہی تصدیق لغوی ہے جبکہ حکم بھی کہتے ہیں - اور باقی امور

ضروریات و لوازم ہیں -

اگرچہ اول امور میں تقدم و تاخر ہے - مگر ذاتی ہے اسلئے کہ جو زمانہ انتقاش صورت کا ہے

وہی اوسے حصول اور انبساط نور اور رویت بصیرت کا ہے -

اس تقریر میں نور کی جو زیادتی کی گئی ہے اوس کا انتشار یہ ہے کہ حق تعالیٰ منہ ماتا ہے

افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نوار من ربہ - انتہی -

توضیح اس مضمون کی یہ ہے کہ جملہ خبریہ ہو چکی دین میں تصدیق کی ضرورت ہے مثلاً

یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسکی صورت ذہن یقیناً ہوتی ہے جس کی تعبیر موضوع مجہول و نسبت حکمیہ سے کیجاتی ہے۔ یہ دلائل و قرائن خارجیہ مثلاً معجزات وغیرہ اسباب سے اور اک ہوتا ہے کہ وہ نسبت رسالت جو حضرت کیطرت نیکگی ہے واقعی مطابق واقع کے ہے اگر یہ اور اک اس درجہ کا ہو کہ اس میں کوئی تردد و شکباتی ہو اور کما نام یقین ہے اسکے پیدا ہونے کی صورت ہے کہ ایک نور حسب قابلیت دل میں ڈالاجاتا ہے جسکی وجہ سے خیم بصیرت پر معانی ذہنیہ کشف ہوتے ہیں۔

جیسا آیہ موصوفہ سے ثابت ہے۔ مگر قابلیت ہر شخص کی ایک طور پر نہیں بجا پختہ یہ امر شاہد ہے کہ ایک ہی دلیل ہوتی ہے جسکو ایک شخص فوراً قبول کر لیتا ہے اور دوسرے کے لئے وہ بالکل مفید نہیں ہوتی۔ پہر اختلاف طبائع قطع نظر اسکے کہ طبیعت کی ساخت جداگانہ ہوتی ہوا اسباب سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص ایسا ہو کہ نشو و نما اسکی اہل اسلام میں ہوئی ہو اور ہمیشہ اپنے بزرگوں اور معلم علیہ لوگوں کو طریقہ اسلام پر قائم اور اسکے مباح و مکہا کیا اگر کوئی اوس سے دینی مسئلہ کہا جائے تو فوراً مان لیکنا بخلاف اسکے جسکی نشو و نما مخالفین اسلام میں ہوئی ہو۔

جو ہمیشہ اوسکو ولایت و عقائد کی توہین کرتے ہوں۔ ظاہر ہے کہ جس مسئلہ کو شخص سابق نے بغیر دلیل کے مان لیا تھا اس شخص کو دلیل قائم ہونے کے بعد یہی ماننا مشکل ہوگا۔ اسی طرح مخالف صحبت کا یہی برا اثر ہوتا ہے اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے متعدد مقامات میں کفار و منافقوں کی صحبت اور دوستی سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ و دوروا لولکفر

کما کفر و افیکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیا۔ اور ارشاد ہے فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیبرہ انکم اذا مثلتم۔ اور اکثر احادیث سے ثابت ہے کہ اہل بدعت کی مصاحبت و ہم نشینی سے احتراز ضروری ہے۔ غرض کہ بطرح کسی مسئلہ کو ابتداء ماننا دشوار ہے اسی طرح اونکی صحبت سے مانے ہوئے مسائل میں بھی شک پڑ جاتا ہے جس سے یقین باقی نہیں رہتا اور یقین کے ساتھ ایمان اور تصدیق شرعی بھی نصبت ہوجاتی ہے۔
لنوذ باللہ من ذالکبت۔

کلام اس میں تھا کہ اور اک مذکور اگر اس درجہ کا ہو کہ اوس میں کوئی تردد و شک نہ ہو تو اسکا نام یقین

جو مدار ایمان و تصدیق شرعی ہے۔ اور اگر ایسا یقین نہ ہو بلکہ ظن غالب اور کمی و اقصیت کا ہو تو شرعاً اور سکونہ تصدیق کہیں گے نہ ایمان۔ قال اللہ تعالیٰ ان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً وقال تعالیٰ الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان۔ اگر اکراہ کی حالت میں کوئی کفر بات کہہ دے تو مضایقہ نہیں پیش کیجئے کہ دل مطمئن اور ساکن ہو کیونکہ اطمینان سکون کو کہتے ہیں۔ کافی لسان العرب الطمانیۃ السکون۔ اور ظاہر ہے کہ سکون اسی وقت ہو گا کہ یقین باقی رہے اسلئے کہ شک میں تردد اور پریشانی رہتی ہے جو منافی سکون ہے۔

پہر یقین کے بعد اذعان کی بھی ضرورت ہے وہ ایک کیفیت قلبی کا نام ہے۔ جس سے نسبت خبریہ کے قبول کرنیکی صلاحیت دل میں پیدا ہوتی ہے اور جو صوبت کہ اوس کے قبول کرنے میں جو دفع ہو جاتی ہے۔ اس آیہ شریفہ میں اسی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے ثم تلین جلودہم الی ذکر اللہ کیونکہ تسلیم و اذعان کے وقت جو دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے اگر محسوسات میں دکھانا چاہیں تو اوسکو نرمی پانے کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں۔ پہر قوت دلائل و قراین کی وجہ سے اگر کیفیت اذمانی بھی پیدا ہو جائے تو جب ہی تصدیق شرعی نہیں جیسا کہ اس آیہ شریفہ سے ظاہر ہے۔ فلما جاء نهم آیا تا مبعصر لا قالوا ہذا سخی مبین و محمد و ابہاوا استیقنتھا انفسہم ظموا و علوا یعنی باوجودیکہ نشانیاں دیکھتے ہیں اور اودکھے نفس یقین بھی کر لیتے ہیں مگر وہ محجود و انکار ہی کئے جاتی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ صرف یقین شرعی نہیں بلکہ تصدیق شرعی پہر ہی کہ یقین کے بعد زبان سے اور دل سے یہ بھی کہا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقع میں اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ اللہ کی طرف سے ہیں پہونچا ہے واقع میں سچ ہے۔

معرفت۔ معرفت ضد نکارت و جهالت ہے اور جب تک تصدیق نہ ہو فقط معرفت ایمان متحقق نہیں ہو سکتا۔ ملا علی قاریؒ نے شرح فقہ اکبر میں امام اعظمؒ کا قول کتاب سے نقل کیا ہے کہ صرف معرفت ایمان نہیں ہے۔ ورنہ تمام اہل کتاب کو مومن کہنا پڑیگا جسے تعالیٰ منافقون کی نسبت فرماتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اور اہل کتاب کے باب میں فرماتا ہے الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون

ابناء ہم۔ جکا مطلب یہ ہے کہ باوجود اتنی معرفت کے وہ ایمان نہیں لاتے اس سے ظاہر ہے کہ اہل کتاب کی معرفت بھی ایسی ہے جیسے منافقوں کا اقرار زبانی یعنی دونوں مفید نہیں۔

درمنثور میں ابن عباس سے روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے عمر نے عبداللہ ابن سلام سے پوچھا کہ حق تعالیٰ نے اپنے نبی پر آیت شریفہ الذین آتینہم الکتاب یعنی فو نہ کمالیہ فو ان ابناء ہم۔ نازل فرمائی یہ معرفت کس قسم کی ہے انہوں نے کہا اے عمر بن نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ایسا پہچان لیا جیسے کوئی اپنے لڑکے کو دوسرے لڑکوں میں دیکر ملا تھلف پہچان لیتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ عمر نے کہا یہ کس طرح۔ کہا کہ وہ خدا کے پیغمبر رسول ہیں حق تعالیٰ نے انکا حال ہماری کتاب یعنی تورات میں بیان فرما دیا ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ عورتیں کیا کرتی ہیں۔ یعنی لڑکے میں شک ہو سکتا ہے کہ اپنا ہی یا نہیں مگر بعد تعریف آبی حضرت کی نبوت میں ہرگز شک نہیں ہو سکتا انتہی۔ اور اسی قسم کی کئی روایتیں دوسرے اہل کتاب سے اسی میں منقول ہیں کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور ایمان لائے۔

امام رازمی نے تفسیر کبیر کے اس مقام میں یہ اعتراض لکھا ہے کہ اگر تورات و انجیل میں حضرت کے تفصیلی حالات و علامات موجود تھے کہ فلاں وقت اور فلاں مقام اور فلاں قبیلہ میں حضرت مبعوث ہونگے اور آپ کے شخصی علامات یہی اور ان میں مذکور ہیں تو چاہئے تھا کہ شرق سے عرب تک کے اہل کتاب ایمان لائے اور بعد اشفہ تفصیلی معرفت کے ممکن نہیں کہ کوئی انکار کر سکتا۔ اور اگر اشفہ تفصیل ان کتابوں میں نہیں ہے تو ایسی وقت جس پر کمالیہ فو ان ابناء ہم صادق آئے خارج از قیاس ہے۔ اسکا جواب یہ دیا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کتابوں کی وجہ سے ادھین یہ معرفت حاصل ہوئی تھی بلکہ دعویٰ نبوت کیسے معجزات نے برہان کا کام دیا تھا اور قاعدہ ہے کہ برہان مفید یقین ہوا کرتی ہے اس لئے انکو معرفت تامہ آبی حاصل ہو گئی تھی جیسے اولاد کی ہوتی ہے۔ ہر خدائے نام نے جو جواب

دیا ہے عقلی طور سے نہایت قوی ہے اور اسکی تائید البہل کے قول سے ہی ہوتی ہے
 جو اوپر مذکور ہے کہ نخلان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی لکن کانہوں بہ مگر کہا
 انکار ہو نہیں سکتا کہ اہل کتاب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلامات و آثار کا علم نہا بعد
 چلا آتا تھا اور اسکی تطبیق کر کے وہ مجب ہدایت ازنی اگر ایمان لاتے تھے چنانچہ قصاص کی
 میں امام سیوطیؒ نے روایات کو کوئی اور اوراق بلکہ اجزائیں ذکر کیا ہے اذن میں علامات جنگی
 خبریں حضرت ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام نے وحی تہیں اور تورات و انجیل وغیرہ
 کتبسمانی میں مذکور ہیں مفصل منقول ہیں۔ اور نیز اذن روایات میں بھی صریح ہے کہ یہودی
 و نصاریٰ کے علماء حضرت کا حلیہ حتیٰ کہ قد و قامت اور خط و حال و رعادات و خصال
 اور پیدا ہو سیکامقام اور مبعوث ہو سیکا وقت و ہجرت کا زمانہ وغیرہ پوری طور سے جانتے تھے
 چنانچہ جس روز حضرت پیدا ہوئے اوسی صبح کو مدینہ طیبہ کے گرد و نواح کے بعض علماء یہود
 نے اپنی قوم کو جمع کر کے خبر دی کہ آج نبی آخر الزمان پیدا ہو گئے۔ یوان کسریٰ کے چودہ
 کنگرے اوسی روز گریسے فارس کے آتشکدے جو مدتوں سے سلگے ہوئے تھے یکبارگی
 بج گئے ولادت شریف اور بعثت کے وقت کابھون اور ہاتھوں کے اخبار ہر طرف پھیل
 ہو رہے تھے بعض عرب دین حق کی تلاش میں جو پہرتے تھے انکو علماء یہود و نصاریٰ نے
 صاف کہہ دیا کہ تمہاری قوم میں مکہ معظمہ میں نبی آخر الزمان غمغریب مبعوث ہونیوالے ہیں
 اونکا دین اختیار کرو۔

بخت نصر کے واقعہ کے بعد بہت سے بنی اسرائیل مدینہ طیبہ میں حضرت کے انتظار میں
 اقامت گزین تھے چونکہ خصائص کسریٰ چھپ گئی ہے اسلئے بخوف تطویل وہ روایتیں
 نقل نہیں کی گئیں۔

عرض کہ علامات حضرت کے اس قدر کثرت سے مشہور اور معلوم ہو چکے تھے کہ علماء یہود
 و نصاریٰ دیکھتے ہی حضرت کو پہچان لیتے اور جن امور میں امتحان کی ضرورت ہوتی بعد
 امتحان ایمان لاتے پہر صرف حضرت ہی کے علامات یہود میں شائع نہ تھے بلکہ حضرت کی
 امت کے علامات و خصوصیات اور بعض مخصوص مسائل اسلام کو بھی جانتے تھے یہاں تک

مروی ہے کہ قبل بعثت صدیق اکبر شام کی طرف گئے تھے ایک راہب نے علامات ظاہری دیکھ کر آپؐ کہا کہ سب علامات تو میں دیکھ چکا ہوں آپ اپنے پیٹ پر سے کپڑا اٹھائیے چنانچہ خال دیکھ کر کہا کہ نبی آخر الزمان غفریب مبعوث ہونے والے ہیں آپ اوسکے ذریعہ خلیفہ ہو گئے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ ہے کہ بعض راہبوں نے علامات دیکھ کر اسی قسم کی خبریں دین غرض اس قسم کی روایتیں کتبِ احادیث و سیرین بکثرت وارد ہیں۔ اتنے علامات مشہور ہونے کے بعد یہ امر قابل استبعاد نہیں کہ اہل کتاب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اوسکے علوم سابقہ سے ہوئی ہو جیسے معجزات نے ہی نور علی نور کا کام دیا اس سے ظاہر ہے کہ اہل کتاب کی معرفت اوسکی ذاتی علوم ہی اوس میں معجزات کو چند اپنی جل نہیں ورنہ اہل کتاب کی کیا خصوصیت معجزات تو مشرکین بھی دیکھتے تھے۔ رہا یہ کہ پھر ب اہل کتاب مسلمان کیوں نہیں ہو۔

اسکا جواب یہ ہے کہ معجزات دیکھنے کے بعد بھی تو مسلمان نہیں ہوئے اس سے یہہ لازم نہیں آتا کہ علامات مختصہ مفید علم نہ ہو بلکہ ایمان نہ لانا حسد و استکبار وغیرہ اسباب سے تھا جسکا حال اوپر معلوم ہوا اور ابوتہل کے قول مذکور سے بھی ثابت ہے۔ بہر حال خواہ معجزات کی وجہ سے ہو یا کتب سماوی کی وجہ سے اہل کتاب کو بلکہ دوسرے کفار کو بھی حضرت کی معرفت اور نبوت کا علم ضرور تھا لیکن تصدیق نہونے کی وجہ سے بجائے اسکے کہ وہ مفید ہو و بال جان ہو می مقصود یہہ ہے کہ صرف معرفت بغیر تصدیق مفید نہیں ہو سکتی۔ اب یہہ دیکھنا چاہئے کہ تصدیق شرعی کے ساتھ معرفت کی ہی ضرورت ہے یا نہیں ہم جب معرفت کے معنی میں غور کرتے ہیں تو یہہ معلوم ہوتا ہے کہ تصدیق بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتی اسلئے کہ خدائے تعالیٰ کو مثلاً کوئی سچا یا صرف اسقدر جان لے کہ کوئی چیز ہے اور صفات مختصہ کو جس سے امتیاز و تفسین حاصل نہ جائے تو تصدیق ہی کیا ہوگی ہاں اس میں شک نہیں کہ حق تعالیٰ کائنات کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی مگر صفات کی معرفت بقدر طاقت بشری ضروری ہے کہہ نہیں تو اتنا تو جانتا ضرور ہے کہ وہ قدیم ہے سب کا خالق ہے اور اسکی مثل کوئی چیز نہیں۔

نہ اوسکا کوئی شریک ہے نہ مقابل اسلئے بن دیکھئے ایمان لارہے ہیں انکی تعین ہو جا
تا کہ دوسرا کوئی اوس ایمان میں شریک نہ ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
تعین بھی ایمان میں ضرور ہے۔

علامہ زرقانی نے شرح مواہب اللدنیہ میں لکھا ہے۔ (روای ابن ابی عاصم
فی السنۃ و ابو نعیم عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان اللہ قال یا موسیٰ
من لقینى و هو جاهل بحجى صلی اللہ علیہ وسلم اذ دخلہ الذار فقال
موسى و من فحمل قال یا موسی و غرتى و جلاى ما خلقت خلقا
اکرم على منه کتبت اسمه مع اسى على العرش قبل ان اخلق السموات
والشمس والقمر بالف الف سنه انتھ۔ یعنی حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام
فرمایا کہ اے موسیٰ جو مجھے ملے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے اوسکو میں آگ میں لوگا
موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ فرمایا قسم ہے میری عزت
جلال کی ان سے بزرگ ترکی کو میں نے نہیں پیدا کیا اونکا نام اپنے نام کے ساتھ
میں لاکھ برس آسمان وزمین و شمس و قمر پیدا کرنے کے پیشتر لکھا انتہی۔

اس سے ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جاہل رہنا موجب دخول نار ہے
اسلئے اوسکی ضد یعنی معرفت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے
فرمایا ہے کہ الایمان المعرفت والنضیق والاقرار (کہ انی المناقب للموفق
ابن حاتم نے سامرہ میں لکھا ہے کہ امام ابو الحسن اشعری کا قول معنی تصدیق میں متروک
کبھی کہتے ہیں کہ وہ خدا سے تعالیٰ کے وجود و الہیہ و قدم کی معرفت کا نام ہے اور کبھی
کہتے ہیں کہ وہ نفس کا قول ہے لیکن متضمن معرفت ہے جبکہ بغیر تصدیق صحیح نہیں عرض اونکے
کلام میں دو احتمال ہیں ایک معرفت کا شرط تصدیق ہونا دوسرا یہ کہ تصدیق معرفت
اور کلام نفسی کے مجموعہ کا نام ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ معرفت تصدیق سے خارج اور
اوسکے لئے شرط ہے اسلئے کہ لغت میں تصدیق صرف سچائی کو کہتے ہیں اگر معرفت بھی اس میں
داخل کر دی جائے تو اس لفظ کا معقول شرعی ہونا لازم آگیا حالانکہ معقول سمجھنے کیلئے کوئی

دلیل چاہئے اور کوئی دلیل اس پر قائم نہیں بلکہ قرآن و حدیث میں یہ لفظ مستعمل ہے
مضیٰ نحوی ہی میں متکل ہے الحاصل معرفت گو داخل ایمان نہیں مگر شرط ایمان ضرور ہے اتنی
یہاں یہ بات بھی معلوم کرنی ضرور ہے کہ معرفت کے درج مختلف ہیں عموماً اہل اسلام اجمالاً
اس قدر جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ خالق اور متصف بہ صفات کمالیہ ہے پر ہر قدر آثار قدرت
وغیرہ صفات کمالیہ میں غور و تامل کیا جائے اس قدر معرفت کی زیادتی ہوتی ہے اور حقیقت
معرفت کی زیادتی ہو محبت زائد ہوتی ہے جو باعث ترقی درج قرب ہے۔

امام غزالیؒ نے اجیار میں توضیح کے لئے یہ مثال لکھی ہے کہ مثلاً امام شافعیؒ کی محبت کل
شافعیوں کو ہے اور سب ان کو عالم جانتے ہیں لیکن فقہائے شافعیہ کو ہر سید کے دفاق
استدلال معلوم کرنے کے بعد جو قدر و محبت امام کی ہوتی ہے وہ عامی شخص کو نہیں ہو سکتی
اسی طرح جب کوئی کسی مصنف کی عمدہ تصنیف یا کئی عرکات بلوغ قصیدہ دیکھتا ہے تو اس سے
ایک قسم کی محبت ہوتی ہے پہر اور بھی اسکے معن تضانیف و قصائد دیکھے اور غور و تامل
اسکی جلالت و شان معلوم کرے تو اس کو جو محبت اور قدر اسکی ہوگی وہ اس شخص کو
نہیں ہو سکتی جو اس کو صرف ایک عالم یا شاعر جانتا ہے غرض آدمی جس قدر مصنوعات الہی میں
زیادہ تر غور و فکر کرے اور خدا کے تعالیٰ کی جو نعمتیں اور احسانات تمام عالم پر خصوصاً
اپنے پر ہو رہے ہیں ان کو سوچے تو محبت زیادہ ہوگی اسی سبب سے صفات الہی میں غور و فکر
کرنیکے فضائل احادیث میں بکثرت وارد ہیں فشار اسکا بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر قدرت
زیادہ ہوگی اس قدر محبت زیادہ ہوگی جو کہ خدا و رسول کی محبت کا زیادہ ہونا دین میں ایک
ضروری امر ہے اور ظاہراً اسکے حاصل کرنا ذریعہ ہی معرفت ہے اسلئے اکابر اہل اسلام
ہمیشہ زیادتی معرفت الہی کے طالب اور اس میں مستغرق رہا کرتے ہیں۔ الحاصل بندہ
خدا کی معرفت اور امتی کو نبی کی معرفت حاصل کرنیکی ضرور ہے۔

یہاں مر قابل تسلیم ہے کہ معرفت ذات کو مقاصد دینیہ میں دخل کی بھی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ کی
ذات میں فکر کرنیکی مانع ہے جیسا کہ حدیث شریف سے صراحتاً ثابت ہے اور دراصل ذات
الہیہ کا ادراک ممکن بھی نہیں اسلئے کہ خدا کے تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو

معلوم کرینی ضرورت ہے جو دوسروں میں نہ پائی جائیں اور ظاہر ہے کہ جو صفات سوا
 خدا سے تعالیٰ کے اور کسی میں نہیں پائے جاتے وہ ایسے ہی ہونگے جو ان میں غرق و قائل
 کرنے سے عظمت اور شان بکیرائی دل میں ممکن ہوتی جائیگی بہرین خاص صفت میں ناشا غور و
 تامل کیا جائے کہ استغراق کی حالت پیدا ہوتا تو اسکے مناسب دل کی کیفیت میں تغیر
 پیدا ہوا اگر کیا مثلاً صفت تہاری کے مطالعہ کے وقت دل میں خوف و حشت کی کیفیت
 پیدا ہوگی اور صفت جمال رحمانیت کے مراقبہ سے محبت و عشق علیٰ ہذا القیاس بہر صفت کا
 جدا جدا اثر ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات مخصوصہ میں غور و فکر کرنے سے
 دل میں مختلف آثار پیدا ہوتے جائیگے اسی وجہ سے صحابہ کے حالات مختلف تھے حکم طبعیوں
 حضرت کی عظمت کا پورا اثر تھا انہوں نے حضرت کے چہرہ مبارک کو آنکھ بہر کے کہی نہیں دیکھا
 جیسا کہ شفا میں قاضی عیاضؒ نے لکھا ہے کہ عمرو بن العاصؓ کہتے ہیں باوجودیکہ آنحضرت صلی اللہ
 وسلم سے زیادہ مجھے کسی سے محبت تھی مگر مجھے کبھی نہ ہو سکا کہ آنکھ بہر کے حضرت کے چہرہ مبارک کو
 دیکھوں اور اکثر روایات سے ثابت ہے کہ صحابہ حضرت کے رو برو ایسے سر جھکائے ہوئے
 بیٹھتے تھے کہ گویا اون کے سرو پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ادنیٰ حرکت سے اڑ جاتے ہیں۔ اور
 ایک صحابی کا حال شفا میں لکھا ہے کہ جب تک وہ حضرت کی مجلس میں حاضر رہتے چہرہ مبارک
 ہی کو دیکھتے رہے حضرت نے اسکی وجہ دریافت کی عرض کی میرے ان باپ آپ پر فدا ہوں
 دیدار فاضل لا لوار سے تمتع اور بہرہ یاب رہتا ہوں۔

شفا میں لکھا ہے کہ حضرت جب وضو فرماتے یا تھوکتے یا ناک چھڑکتے تو صحابہ کا اوپر سر جھک جاتا
 اور ہاتھوں ہاتھ آب دہان دینی وغیرہ کو لیکر اپنے منہ اور جسم پر ملتے اور اگر کوئی موئے مبارک
 ملتا تو فوراً اٹھا کر تبرک بنا تے مخالفین یہہ دیکھ کر یہہ کہتے کہ بھنے بڑے بڑے سلاطین مثل قصیر
 کسریٰ دیکھتے ہیں مگر کسی بادشاہ کو یہہ بات نصیب نہیں جو حضرت کو ہے خصائص کبریٰ میں
 ہے کہ ایک بار عبد اللہ بن زبیر حضرت کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوئے کہ حضرت
 بچے لگوا رہے تھے فارغ ہونیکے بعد پائے فرمایا کہ یہہ خون ایسی جگہہ بنیکد و جہان کو بی
 نہ دیکھے انہوں نے لیجا کر سب خون پی لیا جب واپس آئے تو حضرت کے استفسار پر انہوں نے

عرض کی کہ میں نے اسکو ایسی جگہ ڈالا ہے کہ کوئی نہ دیکھ سکے فرمایا کہ شاید تم اسکو پی گے اور اسی میں یہ رہو اینتہی سپہ کہ ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ظرف میں پینا پیا کیا ام ایمن کہتی ہیں کہ میں نے اسکو پی لیا جب صبح حضرت گواہی خبر دی تبسم کر کے فرمایا کہ تمہارے پیٹ میں اب کبھی کوئی شکایت نہوگی ان امور پر غور کر نیے ایک حیرانی ہوتی ہے کہ نہ انکا مشا محبت معلوم ہوتا ہے نہ عظمت و نہ مقررین سلطین میں اس قسم کے حالات پائے جاتے۔ بات یہ ہے کہ کالمون کے حالات ہم تقویٰ سمجھ میں کیونکر آسکیں اگر حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی وہ حالات عطا فرما تو ممکن ہے کہ اسکی حقیقت معلوم کر سکیں ورنہ یہ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ دراصل یہ جتنے آثار تھے سب کا نشا وہی معرفت نبوی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات کو خوب جانتے تھے کہ آپکا کوئی نظیر عالم میں نہیں اور آپکو حق تعالیٰ کیسا ایک ایسی خصوصیت ہے جو دوسرے کو نہیں ہو سکتی وہ سمجھتے تھے کہ جقدر محبت اور عظمت کے آثار صادر ہوں سب باعث تقرب الہی ہیں بلکہ حضرت کی محبت اور تعظیم کو خود خدا سے تعالیٰ کی محبت اور تعظیم سمجھتے تھے ہر خدایا وقت صحابہ کی سی معرفت حاصل نہ ہو ممکن نہیں اسلئے کہ انکو مشاہدات سے وہ معرفت حاصل ہوئی تھی جکا وجود اب ممکن نہیں مگر انسا مسلمانوں کو ضرور ہے کہ ایمانی طریقہ سے حضرت کی معرفت حاصل کر لیں کوشش کریں اور کیا تعجب کہ شدہ شدہ اس کی برکت سے اس قسم کا فیضان ہونے لگے جو صحابہ پر ہوتا تھا۔

نہ تھا عشق از دیدار خیر و نہ باکین دولت از گفتار خیر

خدا و رسول کی محبت

اس حدیث شریف سے ظاہر ہے جو بخاری شریف میں ہے کہ ایک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے ہاتھ میں ہاتھ ملائے ہوئے تھے عمر نے کمال جوش محبت میں عرض کیا یا رسول اللہ قسم خدا کی میں آپ کو سوائے اپنی ذات کے ہر چیز سے زیادہ

دوست رکھتا ہوں ارشاد ہوا کہ جب تک میری محبت اپنی ذات سے کسی کو زیادہ نہ ہو
 اوکو ایمان ہی نہیں عمر نے عرض کی کہ قسم ہے خدا کی جس نے آپ پر کتنا نازل کی
 میں آپ کو اپنی ذات سے ہی زیادہ تر محبوب رکھتا ہوں فرمایا اَلَا نِیَا عُمَرُ یَطِیْبُ
 مَتَابَرَا اِیْمَانِیُّ پورا ہوا۔ اگرچہ اس حدیث شریف میں صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی محبت کا ذکر ہے مگر چونکہ حضرت کی محبت کا منشاء حق تعالیٰ کی محبت ہے اس لئے
 یہی حدیث دونو محبتوں کے استدلال میں کافی ہو سکتی ہے۔ ابن تیمیہؒ نے
 الصارم المسلول میں بعض حقوق خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کر کے لکھا ہے
 وَفِیْ هٰذَا وَغَیْرِہٖ بَیَانٌ لِّتِلْکَ اَھْلِ الْحَقِّیْنِ وَاللّٰہِ جَہْتًا اللّٰہُ تَعَالٰی وَرَسُوْلَہٗ جَہْتًا وَحَقِّہٖ
 عرض اس حدیث شریف سے ظاہر ہے کہ اہل اسلام حضرت کی محبت بڑھانے پر مامور و مجبور
 کیونکہ عمرؓ نے ابتداء میں جس مقدار محبت کی خبر دی تھی وہ کافی نہیں تھی گئی اس لئے انہوں نے اختیار
 اپنے نفس پر جبر کر کے جو کس باقی تھی نکال دی۔

بیان یہ امر غور طلب ہے کہ محبت ایک کیفیت قلبی ہے اور بیش زیادتی و کمی اختیار سے
 کیونکر ہو سکتی ہے کیونکہ اندرونی کیفیات پر تو آدمی کا تصرف ہی نہیں چل سکتا مثلاً بھوکا اگر
 چاہے کہ بغیر سبب خارجی کے بھوک جاتی رہے تو ممکن نہیں اور صرف زیادتی و کمی کی
 خواہش کرنی یا طبیعت پر جبر کرنے سے موجودہ بھوک کے وجدان میں فرق نہ آئیگا جب تک
 اوس کے کم یا زیادہ ہونے کے اسباب خارج سے پیدا کئے جائیں مثلاً کچھ کھالینے سے
 کم اور نہ کھانے سے زیادہ ہو جائیگی۔

مواہب لدنیہ میں علامہ قسطلانیؒ نے خطابیؒ کا قول نقل کیا ہے کہ یہاں مقصود حب اختیاری
 حب طبعی نہیں جو اختیار سے خارج ہے۔ علامہ زرقاتیؒ نے اوسکی شرح میں لکھا ہے کہ
 حب اختیاری مقتضائے عقل ہوتی ہے گو خلاف طبع ہو جیسے بیمار دوا کو دوست رکھتا ہے
 اگرچہ کڑوی اور مخالف طبع ہو۔ اور مواہب میں امام نوویؒ کا قول نقل کیا ہے کہ مقصود
 یہاں یہ ہے کہ نفس مطمئنہ کو نفس امارہ پر غالب کر دیا جائے جس سے حضرت کی محبت
 تمام اشیاء سے بلکہ اپنے نفس سے بھی زیادہ ہو جائیگی اور نفس امارہ کا غلبہ ہو تو یہ ممکن نہیں

اور اسی میں لکھا ہے کہ قاضی خیرا خوں۔ یہ ایمان بن محبت شرط ہو سکی بیہ وجہ لکھی ہے کہ محبت لازمہ غلط ہے یعنی جس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہوگی اوس کو محبت بھی ہوگی اور محبت ہونے سے بچا جائیگا کہ اسکے دل میں عظمت نہیں اور نبی کی عظمت دل میں نہونا کفر ہے۔ مگر ادبیر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اعتقاد عظمت کو محبت لازم نہیں مگر کے دل میں جس قدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی ظاہر ہے باوجود اسکے انہوں نے ابتدا میں اپنی ذات کی محبت پر حضرت کی محبت کو فہمیت نہیں دی۔

اور لکھا ہے کہ عمر نے پہلے بار حب طبعی کی خبر دی تھی جو اپنے نفس کے ساتھ تھی اور حضرت کا مقصود یہ تھا کہ حب اختیاری کی ضرورت ہے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا کہ دلائل اپنے دل میں قائم کر کے فوراً ترجیح محبت کی خبر دی انتہی۔ اس میں شک نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایمان سے بڑا ہی تعلق ہے اس لئے کہ بہت سے آیات و احادیث ایسے ہیں کہ اون پر کامل ایمان ہو تو محبت کی زیادتی ضرور ہوگی مثلاً آیت شریفہ **قَامَا ارْسَلْنَاكَ الرَّحْمَۃَ لِلْعَالَمِیْنَ** اگر آدمی اسی میں غور کرے اور اس کو لائق ہو جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ تن رحمت الہی ہیں تو او کو ضرور آپ سے دلی محبت ہوگی کیونکہ یہ ہر آدمی کی فطرت میں داخل ہے کہ جب کسی ذی رتبہ شخص کا حال سننا ہو وہ رحمدل ہے اور اوس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے تو اس سے دلی محبت پیدا ہوتی ہے اور جو نوجوان بچے رحم اور فائدہ رسانی کے واقعات سنتا ہے محبت میں ترقی ہوتی جاتی ہے اسی کو دیکھ لیجئے کہ حاتم طائی کے واقعات سننے سے وجدانی طور پر دل میں اوس پر محبت محسوس ہوتی ہے بخلاف اوس کے حجاج اور چنگیز خان سے دشمنی کی کیفیت پائی جاتی ہے حالانکہ اس وقت نہ حاتم سے نفع کی توقع ہے نہ اون سے ضرر کا اندیشہ۔ بخلاف اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود سے تو بے انتہا فوائد ہمیں حاصل ہوئے اور ہوتے جاتے ہیں اور آئندہ کے لئے بے شمار منافع کی امیدیں ہیں کیونکہ حضرت کا رحمہ للعالمین اس وقت تک محدود نہ تھا کہ آپ اس عالم میں تشریف رکھتے تھے بلکہ قیامت کے روز اوس رحمت عالم کا ایسے طور پر ظہور ہوگا کہ تمام عالم اوس کو مشاہدہ کر لیگا۔ اگر عالمین میں کفار بھی داخل ہیں

مگر ہمیں اس جگہ جھگڑے سے کیا کام کہ اونکو اوس رحمت عامہ سے حصہ ملیگا یا نہیں
 و شتان خدا و رسول جنہم میں جائیں ہمیں اپنی مشیت خاک بخشوانے کی پڑی ہے اگر
 ہمارے شش پطیل محبت رحمتہ للعالمین ہو گئی تو ہم جیسا کوئی خوش نصیب نہیں تھی تقا
 نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے **و لیس فی عیطیک ربک فخرضی** اور فوائے بن
 بیچنے اہل قریب میں تمہارا رب تمہیں اتنا کچھ دیگا کہ تم راضی ہو جاؤ گے جس شخص کو قیامت
 کے روز اور اوس میں جو جو وقائع پیش آنے والے ہیں اور پورا ایمان ہو تو صرف اسی ایک
 آیت اور حدیث پر ایمان لا کر دیکھ لے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان ہر یاد
 ہوتی ہے یا نہیں مگر اسکا خیال رہے کہ ایمان وہ ہونا چاہیے جسکا حال اوپر معلوم ہوا اگر اونا
 مضامین کا ذہول ہو گیا ہو تو پہر ایک نظر اوپر ڈال لیجاے تاکہ حقیقت ایمان پیش نظر آو
 مستحق ہو جاوے صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ قیامت کے روز شان قہاری او
 غضب آبی کا ظہور ایک ایسی غیر معمولی طور پر ہوگا کہ اوسکے پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ بعد ہوگا۔
 دیکھئے پہلے تو خدا کا غضب الہامان اوپر غضب بھی کیسا کہ ازل سے اوس وقت تک سب
 ہو اسی نہیں۔ نہ نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت نہ اوکھی اور نہ اسکے بعد کبھی ہوگا حال
 ابد الا با غضب آبی میں رہینگے مگر اوس غضب کے مقابلہ میں جو اوس روز ہوگا یہ غضب بھی
 کم ہوگا اوس غضب کا تہوڑا سا حال اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام جن کے
 مقربین بارگاہ الہی ہونے میں ذرا بھی شک نہیں اوس روز نفی نفی کہیں گے اور طرفہ یہ ہے کہ
 خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی باوجود خلعت کے نفی نفی فرما دیں گے اب نفی نفی کا مطلب
 کہلے لفظوں میں سن لیجئے کہ جب جن و انس انبیاء علیہم السلام سے طالب شفاعت ہونگے
 تو وہ سب بالاتفاق یہ کہیں گے کہ اسوقت غضب الہی کو وہ جو شے کی شفاعت توڑی
 چیز ہے ہمیں اسوقت اپنی پڑی ہے کہ نہیں معلوم کہ جو لغزشیں بمقتضائے کبریت ہم سے
 سرزد ہوئی تھیں اوکا آج کیا حشر ہوگا۔ اسوقت تمام عالم میں ایک بناٹا ہوگا نہ تو
 مجال کہ کچھ عرض و معروض کر سکیں نہ انبیاء میں یہ جڑت کہ دم مار سکیں پہر وہ دن ہی
 کتنا بڑا پچاس ہزار سال کا جسکی خبر خداے تعالیٰ دیتا ہے **لعرج الملكة والروح**

غور کیجئے کہ ایسی حالت میں جب رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں پیش ہوا کہ اپنی
 امت میں خصوصاً اہل لوگوں کی شفاعت فرمادین گے جنکو آپ کے ساتھ محبت ہے اور باجائزت
 کبریائی اور تمام آفتوں سے نجات دلا کے جنت میں داخل فرمادین گئے تو اب بتائے کہ وہ
 جان جو معرض تلف میں ہے چنانچہ کیا ماہیت بچا جائیگا وہ زیادہ محبوب ہونی چاہئے یا وہ حضرت
 جو اس جان کو ابد الابد کے بے انتہا مصائب سے بچا کر ابد الابد کے تہذبات میں پہنچا کر لے
 رہا ہے مگر یاد رہے کہ جان سے زیادہ محبت اسی وقت ہوگی کہ ایمان امور مذکورہ بالا سے کامل طور
 پر ہر مقصود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث تریف سے یہ تھا کہ کمال ایمان کی شناخت
 بتلاوین کہ اگر جان سے زیادہ محبت ہو تو سمجھ جائیں کہ ایمان کامل ہے ورنہ اسکی تکمیل کی فکر
 کریں اس پر بھی اگر کوئی حضرت سے محبت نہ رکھے تو حضرت کا اس سے کوئی نقصان نہیں اور اس نے
 اپنا ہی نقصان کیا۔ اور دوسری وجہ ضرورت محبت کی یہ ہے کہ وہ آدمی کی فطرت میں داخل
 کہ جس سے زیادہ محبت رکھتا ہے اسکی بات مانتا ہے اور جس کام کے کرنے یا نہ کرنے کو
 وہ کہتا ہے اسکی اطاعت کرتا ہے چنانچہ بزرگوں نے لکھا ہے ان المحب لمن یحب یطیع
 اسی وجہ سے ہر شخص کو اپنے پیچھے دوستوں پر وثوق اور اس بات کا اطمینان ہوتا ہے کہ ہم اپنے
 دوستوں سے جو کچھ کہیں گے کیسا ہی وہ مکمل کام ہوا و سکو وہ انجام دین گے اور وجدانی طور پر
 دوست کی محبت کا اندازہ کر سکتا ہے کہ اپنے اسباب میں کون پیچھے دلی قابل وثوق دوست
 ہیں اور کون ریاچی اور غرضی۔ غرض کہ جس کے ساتھ کامل محبت ہوتی ہے اسکی مخالفت
 کسی امر میں ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ مخالفت دشمنی کا لازمہ ہے۔ انتہائی درجہ کی محبت کسی سے ہو تو
 ادنیٰ کے لیے پر جان بھی دنیا آسان ہو جاتا ہے۔ یہہ تو اثر دیکھا گیا ہے کہ جب کو اپنی بی بی کیسے
 زیادہ محبت ہوتی ہے تو اس کے حکم کے مقابل میں اپنے مان باپ کے حکم کی کچھ پروا نہیں کرتا
 بلکہ ان کا دشمن ہو جاتا ہے حالانکہ اس کے حقوق اور احسانات ایسے نہیں کہ ان کا انکار کر کے
 مگر اس محبوب کی محبت کا یہ اثر ہے کہ وہ حقوق اس کے حق میں کان لہم کہیں ہیں ہر چیز نقصان
 فطرت انسانی یہ تھا کہ والدین سے دشمنی یا مخالفت نہ ہو سکتی مگر محبوبہ کی محبت نے اسکو آسان
 کر دیا۔ اب غور کیجئے کہ میں کو کسی کے ساتھ اگر اسی محبت ہو کہ اس کے حکم کے مقابل میں اپنے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ مانے تو کیونکر کہا جائے کہ اس کا ایمان کامل ہے اسی طرح اگر
نفس کوئی حکم کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس کے خلاف میں ہو تو مومن کا فرض منہی کیا
ہونا چاہئے آیا نفس کا حکم مانے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ نبی
کا حکم نہ ماننے کا گرجب اپنے نفس کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہوگی تو اگر
نفس ہی کی بات چل جائیگی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اکثر ہو کر گی اس لئے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن کو ضرور ہے کہ اپنے ماں باپ اولاد اور تمام لوگو
سے بلکہ اپنے نفس سے ہی زیادہ محبت میرے ساتھ رکھے تاکہ حضرت کے حکم کے مقابلہ میں
کسی کا حکم نہ چلے کیونکہ یہ لوگ جس کام کا حکم کریں گے اوس میں ان کو اپنا نفع ذاتی پیش نظر ہوگا
اسی طرح نفس بھی اونیہ کا مومن کی خواہش کر لگا جن میں صرف دنیوی تلذذات ہوں بخلاف
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کو امر و نہی سے کوئی اپنا ذاتی نفع متصور نہیں بلکہ جن کاموں
کو نیکاً آپ نے حکم فرمایا ہے ان سے صرف ہماری بڑی بڑی منفعتیں دونوں جہان کی منطلق اور
وابستہ ہیں اور جن کاموں سے منع فرمایا دونوں جہان میں وہ ہمارے مضر اور مہلک ہیں
اس امر و نہی سے حضرت کی غرض یہی ہے کہ ہمیں اونکے بجالانے سے ابد الابد کی سعادت
اور راحت نصیب ہو اور ادرین میں کامیاب رہیں حق تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ
رَسُولٌ مِّنْ نَّفْسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ
آئے ہیں تم میں رسول تم میں کے شاق اور بہاری ہے اور نہ کہ تم ایذا میں پڑو تمہاری بہلائی
وہ حریص ہیں ایمان والوں پر شفقت اور مہربانی رکھتے ہیں انتہی۔ حاصل یہ کہ جب نبی ایسا کا
پیش ہو کہ اوس میں اپنے نفس یا اور کسی محبوب کی خواہش ہو اور اس کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی خواہش اس کے خلاف میں ہو تو مومن کو چاہئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پوری کرے
اور اپنی خواہش پر خاک ڈالے جو خود غرضی سے اپنی دوست کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ او
یہہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت اس وقت تک ممکن نہیں کہ ان سے زیادہ
محبت آپ کے ساتھ ہو اور جب تک امور مذکورہ پر کامل ایمان نہ ہوگا اس قسم کی محبت حضرت سے
ہو نہیں سکتی اس سے ظاہر ہے کہ حضرت کی محبت کے ساتھ ایمان کو ایک تعلق خاص ہے

غرض حضرت نے جو خواہش فرمائی کہ تمام عالم سے زیادہ محبت آپ کے ساتھ ہو اور سین بھی صرف ہماری ہی پہلائی پیش نظر ہے اب ہمیں ضرور ہے کہ اگر امت مسلم کی محبت اپنے میں پائیں تو شکر آتی بجا لائیں ورنہ دعا کریں کہ آپ ہی ہمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت عطا فرما کہ آپ کی اطاعت ہم پر آسان ہو جائے اور اوسکے مقابلہ میں ہم سے نہ اپنے نفس کی اطاعت ہو سکے نہ اور کونسی بات۔ اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حال سُنئے حق تعالیٰ فرماتا ہے **قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ** یعنی کہہ دو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو جس سے تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ حضرت کی اطاعت کیسی باوقفت چیز ہے کہ محبوب آپ بنا دیتی ہے۔ دیکھتے یہاں بھی وہی بات ہے جو اوپر مذکور ہوئی کہ جبکہ ساتھ آدمی محبت رکھتا ہے اوسکی اطاعت کرتا ہے اسی وجہ سے حق تعالیٰ ان لوگوں کو جو دعویٰ محبت رکھتے تھے گویا یہ فرمایا کہ اگر تمہیں ہماری محبت ہے تو ضرور ہے کہ اوسکے آئنا نمایاں ہونگے یعنی ہماری اطاعت کرو گے اور ہماری اطاعت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے **وَمَنْ یطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاعَ اللّٰهَ** یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اوس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی۔

یہاں ایک اور بات معلوم ہوتی کہ حق تعالیٰ کو منظور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ یہی مسلمانوں کو کامل محبت ہو کیونکہ ابھی معلوم ہوا کہ پوری اطاعت اوسوقت تک نہیں ہو سکتی کہ کامل طور پر محبت ہو اور حق تعالیٰ نے اپنی پوری اطاعت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں منحصر فرما دیا اس سے ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ نے ان آیات میں ان لوگوں کو جو محبت آپ کا دعویٰ کرتے اشارۃً یہ حکم فرمایا کہ بطرح ہمارے ساتھ محبت رکھتے ہو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی پوری محبت رکھو جسکے آثار نمایاں ہوں یعنی اونکی پوری اطاعت کرو اور اگر اطاعت نکی تو ہماری محبت کے دعوے میں جھوٹے سمجھے جاؤ گے۔

غرض کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین میں ضروری سمجھی گئی ہے اسی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو آپ کمال درجہ کی محبت تھی جیسا کہ شفا میں قاضی عیاضؒ نے لکھا ہے۔ کہ کسی نے حضرت علیؓ کو کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ صحابہ کی محبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی تھی

تو وہ اتنا روتے کہ چیخو ہو جاتے۔ علامہ زر قانیؒ نے اوسکی شرح میں لکھا ہے کہ امام مالکؒ اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے کہ جن محدثین سے میں روایت کرتا ہوں ان میں سے ایوب انفل تھے میں نے اویس کے ساتھ دو حج کئے۔ پہلے صرف او کو دیکھا کرتا کوئی رستہ نہ لیتا اور انکی حالت یہ تھی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو اسقدر روتے کہ مجھے اور ہر رحم آتا تھا۔ جب انکی یہ حالت دیکھی اور اسقدر غلظت اویس کے دل میں پائی اور ان سے روایتیں لینا شروع کیا۔

مصعب ابن عبد اللہ کہتے ہیں کہ امام مالکؒ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے چہرہ کارنگ متغیر ہو جاتا جس سے حضار مجلس کے دل پر اثر پڑتا تھا کسی نے اون سے یہ حالت بیان فرمایا جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھتے تو اسکا انکار کرتے۔ میں نے مجھ پر ہنکار کو دیکھا ہے جب اون سے کوئی حدیث پوچھی جاتی تو اتنا روتے کہ پوچھنے والے کو رحم آ جاتا۔

مواہب میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادقؑ باوجودیکہ نہایت خوش طبع تھے اور بہت ہنسے تھے مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آ جاتا تو چہرے کا رنگہ زرد ہو جاتا۔ عبد الرحمن بن قاسم جو محمد بن ابی بکرؓ کے پوتے ہیں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے تو اور ہنکارنگ ایسا ہو جاتا کہ گویا جسم سے خون نکل گیا۔ اور زبان خشک ہو جاتی تھی انتہی۔

ان روایات کے سوا اور بہت سی روایتیں کتب سیر وغیرہ میں مروی ہیں جنکا حاصل یہ ہے اکابر دین کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ جو محبت تھی خارج از بیان ہے یہی وجہ تھی کہ اتباع اور اطاعت اعلیٰ درجہ کی اور حضرات پر آسان ہو گئی تھی۔ اسی اتباع کی بدولت وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو گئے۔ حدیث شریف میں وارد ہے ادبوا اولادکم علی خصال ثلاث علی حب نیکم وحب اہل بیتہ وعلی قراءۃ القرآن الحدیثا سر واک الدلیلی فی الفہر دوس عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

یعنی اپنی اولاد کو تین چیزوں کی تعلیم کرو اپنے نبیؐ اور ان کے اہل بیت کی محبت اور قرآن کا پڑھنا۔ ظاہر محبت کی تعلیم کی یہی صورت معلوم ہوتی ہے کہ حضرت کے پورے پورے فضائل و کمالات ذاتی اور ہماری احتیاج آپ کے ساتھ اور آپکا ہمہ بیت میں ہماری نگرانی

ذمیرہ امور لوگوں کو تعلیم کئے جائیں جس سے اون کی نشو و نما حضرت کی محبت کیساتھ ہو اور
 قاعدہ ہے کہ ادنیٰ وقت کی تعلیم کا اثر طبیعت میں راسخ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی
 اپنے ان باپ کی روش میں آئین کو اختیار کرتا ہے۔ ابن تیمیہؒ نے الصارم السلول میں لکھا
 الايمان وان كان اصله تصديق القلب فذلك التصديق لا بد ان يوجب حلا
 في القلب وعملاته وهو تعظيم الرسول واجلاله ومحبتہ وذلك امر لازم
 كالنالم والمنعم عند الاحساس بالملو لم المغمر بغيره اگرچہ ایمان کا اصل تصدیق قلبی
 مگر اوس کے ساتھ یہ بھی ضرور ہے کہ دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور اجلال اور محبت
 پیدا ہو اور یہ لازم ہے جس طرح کوئی دیکھ دینے والی چیز کے احساس سے در و اور
 لذت و ارچیز کے احساس سے لذت پیدا ہوتی ہے۔

وقال ايضا فيه ان الله سبحانه اوجب للنبي صلى الله عليه وسلم على القلب
 واللسان والجوارح حقوقا زائدة على مجرد التصديق بنبوته كما اوجب سبحانه
 على خلقه من العبادات على القلب واللسان والجوارح امور ائلا على
 مجرد التصديق به سبحانه وحده سبحانه لمحة رسول له ما يباح ان يفعل مع
 غيره امور ائلا على مجرد التذليل بنبوته ومن حقه ان يكون احسب
 الى الملو من نفسه وولده وجميع الخلق كما دل على ذلك قول سبحانه قل
 ان كان آباؤكم وابناؤكم واهواؤكم وازواجكم وعشيرتكم واموال
 اقترفقوها وتجارة تمشون كسادها ومسكن ترضونها احب اليكم من الله
 ورسوله۔ یعنی ابن تیمیہؒ نے صارم سلول میں یہ لکھا ہے کہ جس طرح خدائے تعالیٰ
 علاوہ مجرد تصدیق کے اپنی عبادت لوگوں کے دلوں اور زبانوں اور جوارح پر مقرر کی ہے
 اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق لوگوں کے دلوں اور زبانوں اور جوارح پر مقرر کیے
 جو علاوہ تصدیق نبوت کے ہیں اور کئی امور ایسے جو دوسروں کے ساتھ جائز ہیں۔ نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی وجہ سے وہ حرام کر دے گئے جس طرح تکذیب آپ کی حرام
 منکر اور حقوق کے ایک حق آپ کا یہ ہے کہ آپ کی محبت اپنی جان اور اولاد اور جمع خلق سے

زیادہ ہوتی چاہئے جیسا کہ قرآن شریف سے ثابت ہے۔

ابن تیمیہؒ نے انصار المسلمین میں لکھا ہے ان الله فرض علينا تعزین رسولہ و توقیرہ
و تعزیرہ نفسہ و منعہ و توقیرہ اجلالہ و تعظیمہ یعنی حق تعالیٰ نے ہم پر رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر فرض کی ہے اور نیز ابن تیمیہؒ نے اوسین لکھا ہے فقیام المدا
و الثناء حمیہ و التعظیم و التوقیر لہ قیام الدین و سکون ذلک سقو
الدین کلمہ یعنی روح و ثناء و تعظیم و توقیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا دین کو قائم کرنا ہے اور
اس کو ساقط کر دینا دین کو ساقط کر دینا ہے۔

الحاصل بطرح محبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب ہے ایسی طرح حضرت کی تعظیم
و توقیر و روح و ثناء بھی واجب بلکہ فرض ہے۔

اسلام

بحث اسلام کے معنی میں۔

اسلام بمعنی انقیاد و گردن نہادن ہے۔ کما فی لسان العرب الاسلام والاستیلام
الانقیاد اور نیز بخجے تفویض ہے جیسا کہ منہی الارب میں ہے اسلم امر لا الی اللہ ای
سلمہ و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت نفسی الیک ای فوضت۔

متہد ابو شکورین لکھا ہے کہ بعض فقہا ایمان و اسلام میں فرق کرتے ہیں۔ اور شیعہ کا قول بھی
یہی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو شرائع کو ادا کرے اور علوم تاویل و تزیل کو نبھائے وہ مسلم ہے۔ اور
مومن وہ ہے جو خفاقی و تاویل کو جانتا ہو۔

مقررہ کے نزدیک ایمان باطن میں ہے اور اسلام ظاہر میں۔ گناہ کبیرہ سے آدمی ایمان سے
نکل جاتا ہے اور اسلام سے نہیں نکلتا اس لئے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا
قل لم تومنوا و لکن قولوا اسلمنا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان اور اسلام
میں فرق کیا ہے چنانچہ ایمان کے باب میں فرماتے ہیں ان تو من باللہ و ملکہ و کتبہ
و اسوٰہ الخ۔ اور اسلام کے باب میں اقامۃ الصلوٰۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ لیکن عامعت
اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ ایمان۔ اسلام۔ معرفت اور توحید میں اگرچہ باعتبار

فرق ہے لیکن حقیقت کچھ فرق نہیں اسلئے کہ جس میں یہ پیچاروں صفتیں ہوں وہ مسلمان ہے۔ او
جس میں ایک صفت بھی نہ ہو وہ کافر ہے انتہی۔

علامہ علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے۔ الاسلام هو التسليم اى باطنا و الاقبياد
لا و امر الله تعالى اى ظاهرا۔ ففى طريق اللغۃ فرق بين الايمان و الاسلام
و لكن لا يكون ايمان بلا اسلام و الاسلام بلا ايمان فهما كالظلم مع البظن
و الدین اسم واقع على الايمان و الاسلام و الشئ اتم كلفها۔ یعنی اسلام
تسليم باطنی اور انقیاد ظاہری کا نام ہے اگرچہ باعتبار لغت کے ان دونوں میں فرق ہے۔
لیکن نہ ایمان بغیر اسلام کے ہو سکتا ہے نہ اسلام بغیر ایمان کے وہ دونوں ایسے ہیں جیسے ظاہر
باطن کے ساتھ اور دین کا اطلاق ایمان اور اسلام اور کل شرائع پر ہوتا ہے۔

شرح مقاصد میں لکھا ہے کہ اسلام دین کے معنی میں شہور ہو گیا ہے اور لفظ ایمان مسلمان کے
فعل قلبی کے نام سے اسی وجہ سے ایمان کے متعلقات بیان کرنے کی ضرورت ہے۔
مثلاً خداے تعالیٰ اور انبیاء و کتب وغیرہ پر ایمان لانا کا قال لا شتمہا لفظ الاسلام فی
طریقہ النبی و اعتبارا لاضافۃ الیہ حتی صار بمنزلۃ اسم لدین محمد صلی اللہ
علیہ و سلم فلفظ الايمان فی فعل المومن من حيث الاضافۃ الیہ ولم
بمنزلۃ الاسم للدين و لهذا کثیرا ما یفتقر فی الايمان الی ذکر المتعلق
مثل امنوا باللہ و رسولہ وغیر ذلک بخلاف الاسلام بحیث تصدیق و موافق
یہ بات معلوم ہو گئی کہ کفار کو حجرات وغیرہ دلائل سے یقین و اذعان اس امر کا ہو جاتا تھا کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ اور قرآن شریف کلام الہی ہے۔ مگر اسکا اور غیرہ اباب سے
بعض اپنے کفر ہی پر مصر رہتے اور بعض اس اذعان کی بنا پر تصدیق کر کے شرف باسلام ہو جاتے
ہر خیدا و اذعان اور یقین دونوں ایک ہی قسم کے ہوں مگر اہل اسلام تمام موانع کو دفع کر کے زبان
اور دل سے اقرار اور تصدیق کرتے ہیں اور انقیاد و فرمان برداری قبول کر کے اپنی ذات کو
خدا اور رسول کے تقواً غرض کر دیتے ہیں کہ بطرح چاہیں اس میں تصرف کریں اس لئے کہ
جن اعضا و قوی کے حرکات و سکنات میں انسان کے اختیار کو دخل ہے۔ انہیں شارع

تصرف ہی نافذ ہے کہ بعض حرکات و سکنات سے وہ روکنے جائیں اور بعض عمل میں
 نامعلوم ہو جائے کہ تصرف شرعی کو پوری طور پر قبول کرتے ہیں یا نہیں مثلاً ہاتھ پاؤں سے کام
 متعلق ہیں اور ان میں یہ حکم ہے کہ برے کام کے طرف ہاتھ نہ بڑھائیں اور چل کر نہ جائیں زبان کو
 بدگوئی وغیرہ سے محفوظ رکھیں۔ علیٰ ہذا القیاس سماعت بصارت۔ ٹکم۔ فرج۔ وغیرہ اعضا کو
 چند قسم کے افعال حرکات سے روکنے اور چند افعال کر نیک حکم ہے۔ اسی طرح قوای
 باطنی مثل خیال وغیرہ کو برے کاموں سے متعلق نہ کرنے اور اچھے کاموں سے متعلق کر نیک حکم
 ہے۔ چمکی تفصیل علم فقہ و اخلاق میں مذکور ہے۔

غرض حق تعالیٰ نے انسان کو جن اعضا و قوای پر تصرف دیا اور انہیں آزمائش کے لئے اپنا بھی
 تصرف شرعی لگا رکھا ہے۔ اگر اس تصرف کو قبول کریں تو نافرمانی کا لازم عائد ہو گا جس سے
 اپنا سراپا اور ظاہر و باطن کو اپنے خالق کے تفویض کر دینا صادق نہ آجگا مالا لکھہ اور کمی ضرور
 ہے حق تعالیٰ بجا فرماتا ہے۔ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم
 بان لهم الجنة۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خرید کر لیا ہے مسلمانوں کی جان و مال کو بدلہ میں اس کے
 ادا کئے لئے جنت ہے۔ جب مسلمان جان و مال سے یک گئے تو ادا کئے تسلیم کر دینے میں
 کیا تامل۔ الحاصل مقتضائے ایمان بھی ہے کہ آدمی اپنی جان و مال خدا و رسول کو تسلیم
 و تفویض کر دے جس سے اسلام کے پورے معنی صادق آجائیں۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی ہی خلاف قیاس بات سنتے فوراً ادا کو تسلیم کر لیتے تھے۔
 ادا کو نہ کرتے اور انکی عقلوں نے تو ہر روز معجزات و کیمہ دیکھ کر یقین کر لیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی
 قدرت ہماری عقل کی پابند نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک سے آسمانوں پر
 تشریف لیجا نا عیسیٰ علیہ السلام کا بھیجہ باپ کے پیدا ہونا موسیٰ علیہ السلام کا دیکھنا اور عصا مار کر چبڑا
 کر دینا ابراہیم علیہ السلام کے روز ہر پردہ نکال دینا ہونا جنات و ملائکہ کو چہنبے اور ظاہر و باطن کی قدرت
 عطا ہونا اس جسم سے حشر کے روز ادا دھنا وغیرہ امور جو قرآن شریف میں مذکور ہیں اور وہ امور
 جنکی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے گو سموی عقل نہ مانے۔ مگر خدا کے تعالیٰ کی قدرت
 میں کوئی شبہی بات نہیں۔ انہی حکم کو اسلام کا دعویٰ ہے تو ضرور ہے کہ ظاہر و باطن کے ساتھ

عقل کو بھی تسلیم خدا و رسول کر دے ورنہ اسلام کے ساتھ ایمان کو بھی خیر یاد کہد نبیاً پر لگا کیونکہ
 تقریر بالاسے ظاہر ہے کہ یہ اسلام کو یابین ایمان ہے۔ اور نیز اس آیت شریفہ سے ہی نہیں ثابت ہے
 بحوالہ اللہ تعالیٰ فی قصۃ ابراہیم علیہ السلام یا بُنٰی اٰنٰی اٰرٰی فِی الْمَنَامِ اِنِّیْ اِذْ جَعَلْتُ فَا نَظُرُ
 مَا ذَا تَرٰی قَالَ یَا اِبْتَ اَفْعَلْ مَا تُؤْمِرُ سَتَجِدُنِیْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مَعَ الصّٰدِقِیْنَ فَلَمَّا
 اَسْلَمَا وَ تَلَّ لِلْجَبِیْنِ و نَادٰ یٰ نَا اِنْ یَا اِبْلٰهٰیْمُ قَدْ صَدَقْتَ اَلَمْ یَا کُنْ بِرَاہِیْمَ
 علیہ السلام نے کہا اے میرے پیارے فرزند میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں
 تو تم غور کرو کہ کیا مناسب سمجھتے ہو۔ کہا اے پدر مہربان جو آپ کو حکم ہوا ہے اسکی تعمیل کیجئے
 مجھے بھی آپ انشاء اللہ تعالیٰ صابر و یمن پاؤں گے۔ پھر جب دونوں نے حکم مانا اور پچھاڑا
 ابراہیم علیہ السلام نے اونکو ماتھے کے بل اور ہنسنے اونکو پکار کر رکھا اے ابراہیم تم نے سچ کر دیا
 اپنا خواب۔ انتہی۔ دیکھئے فلما اسلھا با و از بند کہہ رہا ہے کہ اسلام اسے کہتے ہیں کہ ہر
 پدر مشفق اپنے جگر گوشہ کو ذبح کرنے پر مستعد نہ ہو جگر کھٹ ہن اور او دہر تو ہنار و جوان فرزند اپنے ناز
 گلے کو خنجر بران کے تلے رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اے حضرت امتثال امر میں دیر کیجئے۔ اور خیال تک
 نہیں کہ آخر جرم ہی کیا ہے جس کی سزا دی جا رہی ہے نہ طبعیت میں یہ غلجائے کہ خواب کی باتوں
 تشدد کیا کسی کی معمولی عقل یہ ہرگز قبول نہیں کر سکتی کہ بے گناہ و جوان لڑکایوں ذبح کیا جا
 مگر سبحان اللہ کیا اسلام تھا کہ صاحبزادے نے باوجود امتزاج و مشورہ لے کے یہ بھی
 نہ کہا کہ حضرت خواب کے لئے تعبیر بھی ہوا کرتی ہے جیسے دودھ کی تعبیر علم ہے آخر آپ نے
 یہی دیکھا کہ ذبح فرما رہے ہیں یہ ایک واقعہ ہے حکم آئی نہیں جس کی تعمیل ضروری ہو۔ بات یہی
 کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام نے قرینہ گفتگو سے معلوم کر لیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
 اس خواب کی بنا پر ذبح کرنا منظور ہے اسلئے نبی کے خلاف مرضی چون و چرا کر نیکی مجال نہ پا کر
 اپنے ظاہر و باطن اور عقل کو تسلیم کر دیا۔

اب دیکھئے کہ اسلام کیسی چیز ہے کہ جسکے مقابلہ میں جان بھی کوئی چیز نہیں سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ
 صحابہ کی بھی حالت تھی کہ کیسی کیسی سختیاں اون پر حرف الفین اسلام ڈالتے
 تھے۔

عرب کی محنت ہو پ جس میں زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہے۔ ایسی ادھوپ میں گرم تپہ پر رہنا نہ کر
چھاتی پر تپہ رکھتے اور اقسام کے عذاب دیکھ کر گھبرا کر رہتے تھے کہ اسلام چھوڑ دین گمراہ شیطان
اسلام پر اور سکاڑا بھی اتر نہیں ہوتا تھا۔ بخلاف اس کے اس زمانہ میں بعض لوگوں کی یہ بھال ہے
کہ جان و مال کا خطرہ تو درکنار صرف اس احتمال پر کہ مخالفین اسلام کی موافقت میں اپنی ذہنی ترقی
ہوگی اور شاید مخالفت ملت مانع ترقی ہو مخالفین کی ہان میں ہان ملادی تاکہ مذہبی تعصب کا
الزام جاتا رہے اور کڑوہ مسلمان قربانِ حق جن اعتقادات پر چلے آ رہے ہیں اور یہ چلے آ رہے
لاکھوں کتابوں سے ثابت ہوتا ہے اسکا کچھ اعتبار نہیں کیا اور بدیہہ بخالی کہ فقہ وغیرہ خدا
رسول کا کلام نہ ہو سکی وجہ سے قابل التفات نہیں۔ رہی حدیث سودہ متواتر ہو سکی وجہ سے بیکار رہا
البتہ قرآن شریف متواتر ہے گمراہوں کی تفسیر جو مفسرین و محدثین و سلف نے کی ہے وہ سب غلط
دھوکے میں قابل اعتبار و تفسیر ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اب تفسیر کی حالت سنئے۔ پہلے چند قواعد
اپنے مطلب کے تراشئے۔ منجملہ اون کے ایک یہ ہے کہ جو مضمون قرآن کا خلاف عقل و منجربو
اوس میں تاویل کی ضرورت ہے پھر جو چاہئے لکھ دیا اور وہ قرآن ہی نہ رکھا جیسے تیرہ سو
برس سے مسلمانوں کا علمد آمد تھا اگر سچہ پوچھئے تو قطع نظر اعتقادی بات کے اس کی قرآن
ایمان لائیں خود ضرورت نہ رہی اسلئے کہ ایمان کی ضرورت تو حسب ہوا کہ کوئی بات اوس میں خلاف
عقل ہو جو قائل کے اعتماد پر ان لچائے۔ جب سرے سے کوئی بات بھی ایسی نہیں تو اب
ایمان کی ضرورت ہی کیا۔ یہ تفسیر بلا مبالغہ ایسی ہے جیسے کافہ کی مخرج اس طرح سے کیجائے
قوله الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد۔ اقول کلمہ سے کلم طیب مراد ہے یعنی لا الہ الا
جو صرف توحید و تفرید کے واسطے وضع کیا گیا ہے جسکے معنی مفرد ہیں یعنی ذات بحت جسکا
کوئی شریک نہیں قوله وہی اسم و فعل و حرف۔ اقول ضمیر ہی کلمہ کی طرف راجع ہے
لیکن علی سبیل الاستخدام کلمہ سے مراد بیان ماسوا اللہ ہے۔ ماسوی اللہ کو کلمات اسوا کلمے کہتے ہیں
کہ سب لفظ کن سے پیدا ہوتے ہیں۔ ماسوی اللہ تین قسم ہیں اسم یعنی ذات مع الوصف
فعل توجید افعالی کے لحاظ سے کل افعال جو عالم میں وجود میں آتے ہیں افعال آئی میں فاعل کا
دوسرا مرتبہ اسلئے ہوا کہ افعال کے مناشی صفات ہیں جو اسم میں ملحوظ ہیں اصطلاحات

صوفیہ میں اسکی تعریف یہ ہے الصوۃ المعلوماتیۃ فی عرصۃ العلم الالہی قبل
انضاغہا بالوجود العینی کذا فی کشف الاصطلاحات پہ حروف دہم پر
ہیں حروف عالیات و سافلات حروف عالیات ثیون ذاتیہ کو کہتے ہیں جو علم غیب میں کام
ہیں جیسے شجرہ نواتہ میں کما قیل۔ کما حروف عالیات لم تقبل متعلقہ ہمت فی ذرے اعلیٰ القل
چونکہ توحید تین قسم پر ہے توحید ذات جو کلمہ شہادت سے معلوم ہوئی اور توحید صفات جو اس
معلوم ہوتی ہے۔ اور توحید افعال جو فعل کامل ہے اس لئے مصنف نے تینوں توحیدوں کو
علی الترتیب بیان کر کے حروف کو سب کے آخر میں ذکر کیا الخ۔
اب غور کیجئے کہ اس قسم کی شرح یا تفسیر کو مصنف کی مراد سے کچھ بھی تعلق ہے۔ بیش ازین
طبیعت آرمائی اور دل لگی خوب ہوگی اس طرح ان تفسیروں کا حال ہے جو اس آخری تا
میں اپنی راے سے لکھی جاتی ہیں۔

الروض عقل سے خدا و رسول کے کلام کا مقابلہ کرنا اور اپنی عقل کو ترجیح دیکر نصو من قطعہ کا اٹکا
کر جانا نہ نفویض ہے نہ انقیاد پھر معلوم نہیں کہ اسلام کے کیا منے لئے جاتے ہیں۔ بہر
تسلیم و انقیاد کو روہ بالا کا نام اسلام اور اونکا حصول بغیر کامل تصدیق کے ممکن نہیں اس طرح
کامل تصدیق کے بعد وہ دونوں ضرور حاصل ہونگے اس سے یہ بات ثابت ہے کہ
ایمان و اسلام میں تلازم ہے۔

بیان یہ شبہ کیا جاتا ہے کہ تصدیق صرف اخبار سے متعلق ہے انشائیات میں نہیں
ہو اگر تہی مثلاً کسی کام کا کسی کو حکم کریں اور وہ تصدیق کر کے کہے کہ آپ سچ کہتے ہیں تو یہ
سمجھا جائیگا پھر ایمان و اسلام میں تلازم کیونکر ہو جواب اس کا شرح مقاصد میں لکھا ہے کہ
ادامہ و نواہی کی تصدیق اس طور پر ہوگی کہ وہ سچی اور من جانب اللہ ہیں۔ اور اخبار
مستند ہو سکی یہ صورت ہے کہ گو وہ خلاف عقل ہوں اور منے اور تسلیم کرنے پر عقل
مجبور کیجائے جیسے اعمام و ادامہ و نواہی کے انقیاد پر مجبور کئے جاتے ہیں۔

اگر کہاجائے کہ احادیث سے ایمان و اسلام میں فرق ثابت ہے اسلئے کہ شارع علیہ السلام
نماز روزہ وغیرہ اعمال جوارح کو اسلام قرار دیا ہے اور ایمان فعل قلبی کو۔

اسکا جواب یہ ہے کہ انصوص قطعہ سے ثابت ہے کہ منافق کفار سے بھی بدترین حال الیکہ
افعال برابر اون سے صادر ہوتے تھے۔ اُس سے ظاہر ہے کہ صرف اعمال اسلام کیلئے
کافی نہیں انقیاد معنوی اس کے لئے ضرور ہے۔ البتہ ایمان و اسلام میں فی الجملہ یہ فرق
ہو سکتا ہے کہ اسلام کا بالذات تعلق اکثر افعال جوارح سے ہے اور ایمان صرف فعل قلبی
اس مقام میں یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے و قالت الامم اب آئنا
قل لم تو امنوا و لكن قولوا اسلمنا یعنی بدون کلمہ ایمان لائے اور سے کہے
کہ تم ایمان نہیں لائے یوں کہو کہ اسلام لائے۔ اس سے ثابت ہے کہ دونوں میں تلامذہ ہیں
اسکا جواب یہ ہے کہ اسلام کا لفظ کہی صلح میں داخل ہونے کے معنی میں بھی آیا ہے
جیسا کہ لسان العرب میں لکھا ہے چونکہ اون لوگوں کا اصلی نشاط صلح کرنا تھا اور برائے نام اسلما
کہتے تھے اسلئے ارشاد ہوا کہ تم کو ایمان سے کیا تعلق تم تو صلح میں داخل ہونا چاہتے ہو اسلئے
اسلما کہو۔ یعنی دخلنا فی الصلح چنانچہ تفسیر و تفسیر میں اس آیت شریفہ کے شان نزول میں لکھا ہے کہ
عرب کا ایک قبیلہ حضرت کی خدمت میں آیا اور مسلمان ہو گیا احسان حضرت پر کہ لکھا کہ جیسا غلام
قبیلہ آپسے لڑا تھا ہم نہ لڑ گئے اس سے ظاہر ہے کہ او کو صلح مقصود تھی۔ الحاصل منافق پر
اسلام کا اطلاق ہونے سے ثابت ہوتا ہے کہ عرف شرع میں اسلام مرادف یا مساوی ایمان ہے
جس سے متبادر ہے کہ آیت موصوفہ میں لفظ اسلام باعتبار عرف شرع مجازی معنی میں متعل ہے
اور اس آیت شریفہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اصل اسلام دل سے تعلق ہے تو تعالیٰ اعلم
شرح اللہ صمدیہ لا اسلام فھو علی نوار من ربہ۔

اور اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ عن صفوان ابن امیہ عن ابیہ قال استعا
منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا عا من حدید فقلت مضمی تمیارسوا
قال مضمی ذہ فضاء بعضہا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان شئت غرمتہا
قلت لا لان فی قلبی من الاسلام غیر ما کان یومئذ سوا ذہ لانا دقطنی
فی المجتبی۔ یعنی ایسے کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فولادی ذرہ مجھے ستھار لی ہیں
عرض کی کہ اگر وہ تلف ہو جائے تو اسکی قیمت عطا ہوگی فرمایا ہاں اتفاقاً وہ تھوڑا تلف ہو گیا

حضرت نے فرمایا کہ اگر چاہو تو اس کا تاوان و دن میں نے عرض کی کہ اب ضرورت نہیں آج میرے دل میں وہ اسلام ہے جو اس روز تھا۔

الحاصل اصل اسلام بھی مثل ایمانِ دل ہی سے تعلق ہے۔ مگر چونکہ اقوال و افعال سے اسلام ظاہر ہوتا ہے اس لئے جس سے بہ امور صادر ہوں بحسب ظاہر اس کو مسلمان کہنا چاہئے۔ چنانچہ امام موفق الدین نے کتاب فضائل امام اعظم رضی اللہ عنہ میں امام صاحب کا قول نقل کیا ہے کہ تصدیق کے باب میں تین قسم کے لوگ ہیں بعض وہ ہیں کہ خداے تعالیٰ اور او سیکطرف سے جو کچھ آیا ہے سب کی تصدیقِ دل اور زبان سے کرتے ہیں اور بعض صرف زبان سے تصدیق کرتے ہیں اور بعض صرف دل سے۔ جو لوگ زبان و دل سے تصدیق کرتے وہ اللہ کے نزدیک بھی مومن ہیں اور لوگوں کے نزدیک بھی۔ اور جو صرف زبان سے تصدیق کرتے ہیں اور دل سے تکذیب وہ اللہ کے نزدیک کافر اور لوگوں کے نزدیک مومن ہیں اسلئے کہ لوگ نہیں جانتے کہ دل میں کیا ہے۔ انکو چاہئے کہ اقرار شہادت کی وجہ سے انکو مومن کہیں اور دل کا حال معلوم کر نیکی کو شش نکرین اور جو لوگ دل سے تصدیق کرتے ہیں اور بلحاظ تفسیر زبان سے تکذیب کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک مومن ہیں اور ناواقف شخص کے پاس کافر انتہی۔ چونکہ کتاب مذکور چھپ گئی ہے اسلئے عبارت اسکی نقل نہیں کی گئی۔

خلاصہ یہ ہے کہ کسی کو مسلمان کہنے کے لئے اس کے دل کی کیفیت معلوم ہونا ضروری نہیں اگر اسکی ضرورت ہوتی تو کسی کو مسلمان کہنا درست نہوتا جس سے مسلمانوں میں مناکرت بلکہ نفرت پیدا ہو جاتی اس لئے شریعت نے حکم دیدیا کہ جس سے اسلام کے اقوال و افعال صادر ہوں اس کو مسلمان سمجھ لو۔ اور اس سے مخالفانہ برتاؤ نہ کرو۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے ولا تقولوا لمن اتقى اليكم السلام لست هو حائلہ اگر کوئی تپیر سلام کرے تو یہ مت کہو کہ تو مومن نہیں اسطرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی توحید و رسالت کی گواہی دے اور نماز و روزہ وغیرہ ادا کرے تو اس کے جان و مال سے کوئی تعرض نہیں۔ الغرض تقریباً ظاہر حال اسلام و ایمان باطنی پر حکم کیا جائیگا۔ اسی طرح اگر کفر پر دینہ ہو تو بحسب ظاہر کفر کا حکم کیا جائیگا چنانچہ ابن تیمیہ نے الصارم المسلمون لکھا ہے الايمان والنفاق اصله في القلب

و انما الذی ینظر من القول والفعل دلیل علیہ فاذا اظهر شیئی یرتب علیہ
الحکم۔ شرح مقاصد وغیرہ میں لکھا ہے کہ بعض معاصی کو شارع نے عدم تصدیق کے
اشارات و علامات قرار دے دیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبض رکھنا قرآن شریف کو
نجاست میں پینکدینا بت کو سجدہ کرنا وغیرہ امور انتہائی۔ اس سے اہل اسلام سمجھ سکتے ہیں کہ
اگر کوئی شخص یہ قاعدہ قرار دے کہ جو امور قرآن و حدیث میں خلاف عقل ہوں ان میں تاویل
کرنیکی ضرورت ہے جس مطلب یہ ہو کہ وہ نہ مانے جائیں تو ایسے عقیدہ والے کو کیا
سمجھا جائے۔

السیف الملول میں امام تقی الدین نے لکھا ہے کہ اجماع اس میں پرہیز کیا ہے کہ جو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شقیص شان کرے یا گالی دے اور کاتل واجب ہے۔ اور
لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے صاف حکم دیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یا کسی نبی کو گالی دے۔ اور کو
قتل کر ڈالو اور امام شافعیؒ کا قول ہے کہ جو شخص کسی آیت قرآنی کی تہ نہل اور تخر کرے و
کافر ہو جاتا ہے باعتبار ظاہر ایسے شخص کی تکفیر کا حکم دیا جائے۔ ابن تیمیہؒ نے الصارم الملول
میں لکھا ہے قال اصحابنا التعریض بسب اللہ و سب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم
سردۃ و هو موجب للقتل۔ و ایضا قولہ قال مالک فی رواۃ المدائنین غلہ
من سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و شتمہ او عابہ او تنقصہ قتل
مسلمان او کافر۔ و ایضا قولہ و ان ینزع عن ان سبہ لم یکن قصدا
و لو قدر علی الطیبات لاکلھا و اشبہا ہذا قال فہذا الباب کلہ جامع
العلماء سبیا و تنقیصا یجب قتل قائلہ و لم یختلف فی ذلک متقدم ہم
متاخر ہم و ایضا قولہ ان الساب ان کان مسلما فانه یکفر و یقتل بغیر خط
و هو مذهب الائمۃ الاربع و غیرہم و قد تقدم من حکم الاجماع علی ذلک
اسحاق بن راہویہ وغیرہ۔ ماحصل ان روایات کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا واجب القتل ہے۔ اگرچہ شقیص شان کنائیہ
ہو۔ اگر کوئی کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ قصد تھا۔ اگر وہ چیز میں ملے تو آپؐ

ایسے شخص کا بھی قتل واجب ہے۔

ان روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر خد کوئی اسلام ظاہر کرے مگر جب قرآن مذکورہ اس میں پائے جائیں تو وہ کافر سمجھا جائیگا۔ اور اسکا یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں۔ یا شعار اسلام اوس سے ظاہر ہوں کچھ مفید نہوگا۔ یہ صرف ایک آیت کے انکار کا نتیجہ تھا کہ قرآن فرماتا ہے **وَقَتْلُ نَفْسٍ ذَا نِقَمٍ** یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کر داب خیال کیا جائے کہ جس کسی کو خداے تعالیٰ کی قدرت میں کلام ہو کہ وہ عادت کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس قاعدہ سے کتنے آیات قرآنی کا انکار ہو جاتا ہے کل معجزات انبیاء سابق کا۔ حشر و نشر کا۔ جنت و دوزخ کا۔ جن و ملائک وغیرہ جن کا وجود قرآن شریف سے ثابت ہے جب قرآن کا یہ حال ہو تو حدیث کو کون پوچھے۔ اور جب خدا و رسول پر تہذیبی پیرایہ میں جھوٹ کا الزام لگایا جائے تو صحابہ اور علماء امت وغیرہم کس قطار و تنہا میں پھر باوجود ان تمام انکاروں کے معلوم نہیں کہ اسلام کس چیز کا نام رکھا جاتا ہے۔

هَذَا اَنَا وَاللّٰهُ وَاِيَا هُمْ سَوَاءٌ السَّبِيلُ۔

اس زمانہ میں مسلمانوں کو اس قدر ضرور ہے کہ ایسی تفسیریں دیکھیں نہ استسم کی تفسیریں سنیں جس سے شک پیدا ہو۔ بلکہ دعا کریں کہ خداے تعالیٰ ہکوا وراکو ہدایت کرے اور وہ ایمان اسلام عطا فرما دے جو باعث نجات اخروی ہے ومانق فبقنا (اجلہ)۔

یہ بات اور پر معلوم ہوئی کہ ایمان نہ معمولی تصدیق کا نام ہے نہ معرفت کا بلکہ جب تک دس چیزیں نہ ہوں ایمان کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ یہ کام نہایت مشکل معلوم ہوتا ہے مگر خداے تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر ہو جاتا ہے تو یہ کوئی دشواری باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی اس حدیث شریف سے ظاہر ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ غزوہ احد میں ایک اعرابی بطور تفریح اس سادگی سے مورہ جنگ میں آیا کہ ہاتھ میں کھجوریں ہیں اور بلا تکلف کہاتے ہوئے ناشا دیکھ رہا تھا کہ کیا رنگی و دوسرا خیال پیدا ہوا جو باعث ہدایت تھا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں آپ کی طرف سے لڑوں تو میرا مقام کہاں ہوگا آپ نے فرمایا جنت میں یہ سنتے ہی کجودین پدینک کفار کے لشکر بچلے آدھو اور دادیو انفرادی دیکر مقصود کو پہنچ گیا

دیکھئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خبر دی کہ اگر ہماری طرف سے ارکڑ کر دے تو جنت
 داخل ہو جائے گا نہ کوئی اور کو مجزہ دکھلانے کی ضرورت ہوئی نہ مناظرہ کی نوبت آئی صرف ایک
 اشارہ نے وہ کام کیا کہ فوراً انہوں نے یہہمان لیا کہ عالم کا ایک خالق ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے وہ جو کچھ کہتے ہیں صحیح اور اس قابل ہے کہ اگر اوپر عمل کیا جائے تو
 سعادت ابدی حاصل ہوتی ہے اور وہ مقام ملتا ہے جو صرف راحت اور عیش کیلئے بنایا گیا ہے
 گواہوں نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا مگر یہہب امور اور تصدیقین اور انکی ایک تصدیق میں
 شامل ہیں۔ پھر صرف تصدیق ہی نہیں بلکہ علی طور پر یہہ دکھلادیا کہ ایمان والے خدا و رسول کے
 حکم کے بعد ناپسندیدہ ہوئے کی پروا کرتے ہیں نہ اولاد کے تیمم ہو نیک خیال بلکہ پروا نہ کرنا
 جان کو فدا کر دیتے ہیں۔ بخلاف اس کے بہت سے لوگ عمر بھر مجھ سے دیکھا کئے اور پوری
 معرفت حاصل تھی کہ حضرت اللہ کے رسول ہیں پھر اوپر حضرت نے ترغیبیں ہی دین کدانی
 تفسیر ابن جریر وغیرہ۔ اور فرمایا کہ اگر تم ایک کلمہ کہہ دو گے یعنی لا الہ الا اللہ تو تمام عرب تمہارا صلح
 و منقاد ہو جائیگا۔ اور مجھ خراج و جزئیہ میں دینگے۔ اور یہ یقین ہی تھا کہ حضرت کہی جھوٹ نہیں کہتے
 باوجود اسکے اس ایک کلمہ کی تصدیق اور اس سے نہوسکی اور کہنے لگے اجعل الالهة الہا وحدا
 ان هذا الشئ عجاب یعنی تمام معبودوں کو ایک بنا دیا یہ عجیب بات ہے :۱: اور انکی درایت
 گویا یہہ کہتی تھی کہ اتنے معبودوں سے تو کام چل ہی نہیں سکتا پھر ایک معبود اس تمام عالم کا کام
 کیونکر چلا سکے اور جن لوگوں نے یہہ خیال کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ تو کہتے ہی نہیں اور
 اور ان کے دعوی رسالت پر معجزات ہی گواہی دے رہے ہیں تو انکی تصدیق کرنے میں
 کیا تاثر۔ چنانچہ انہوں نے اس ایک کلمہ کی کیا اس قسم کی کل باتوں کی تصدیق کر لی اور انکو
 قول کے مقابل میں عقل کی ایک نہانی اور یہی گردہ یونانیوں ترقی کرنے لگا پھر جب اہل ایمان کی
 ترقی دکھلا کر ان یابندان عقل و درایت سے کہا کہ تم کیوں نہیں ایمان لاتے تو اس کے جواب میں
 انہوں نے کہا وہ لوگ بیوقوف ہیں جو خلاف عقل باتوں کا یقین کر لیتے ہیں۔ کیا ہم بھی اسی طرح
 بیوقوف نہیں چنانچہ سر آن شریف سے اسکی تصدیق ہوتی ہے کہ قال تعالیٰ و اذا قيل
 لهم امنوا كما آمن الناس قالوا اننا امن من كما آمن السيفياء۔ غرض انکی درایت نے

اون کو ایمان سے روکا۔ اور اس جماعت نے جو اون پابندان درایت کی و انت بین سفید
اور احق تھی اس درجہ ترقی کی کہ اون عقل کو اپنا قول واپس لینا پڑا چنانچہ سو اے محدود و پند
متعصب لوگوں کے جوہٹ دہرمی سے اپنی بات پر اڑے رہے کل عقلا گروہ اہل ایمان میں
شامل ہو گئے اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ فوج فوج از خود اگر ایمان لانے لگے۔ کہا قال تعالیٰ
رأیت الناس یداخلون فی دین الله افوا اجا۔ مگر زمانے کے متعصب کفار نے
یہ الزام لگاتے رہے کہ یہ لوگ خلاف عقل باتوں کو مانتے ہیں : اور ایک نہ ایک جماعت اہل اسلام
کی اس الزام کے اٹھانے کی کوشش میں لگی رہی چنانچہ مغزلہ نے فلسفہ سے مدد لیکر بہت سی
آیتوں کی تاویل کر ڈالی اور انکو عقل کے مطابق کر دیا اور قرآن کو ایسا بنا دیا جیسے کافینہ کی شیح
مذکور پہر کہ آدبران فرید کرد کا مضمون صادق آتا گیا یہاں تک کہ اب تو یہ نوبت پہنچی ہے کہ
آج کل کے اعتقادات و عملیات کو قرآن و حدیث سے ملا کر دیکھیں تو ہرگز نہ معلوم ہو گا کہ اون
کیا تعلق ہے۔ اور قرآن تو ایسا بنا لیا گیا کہ اب اوپر ایمان لانے کی ضرورت ہی رہی کیونکہ اون
ایسی بات ہی نہ تھی جسکے ماننے میں سموی عقل کو تردد ہو اور ایمان کی ضرورت پڑے۔ مثلاً
الم توفیکم فی بنی جند کو رہے کہ پرندوں نے حکم خدا سے تعالیٰ ایک شکر عظیم کو ہلاک کر ڈالا جسکے
ماننے میں عقل کا امتحان ہوا تھا کہ آیا خدا و رسول کی بات قابل قبول سمجھتی ہے یا نہیں اور عقل کو
مجبور و مقہور کر کے اوپر ایمان لانے کی ضرورت سمجھ جاتی تھی اور اب اسکی ضرورت ہی نہ رہی۔
اسلئے اسکا یہ مطلب بنایا گیا کہ لنگر پتیر یا اور کوئی بیماری لشکر میں پھیلی تھی جس سے لوگ ہلاک ہو
نہ وہاں پرندے تھے نہ لنگر یاں سرے سے وہ قصہ ہی غلط ہے جبیر قدیم زمانہ اسلام سے
آج تک لوگ ایمان لاتے رہے۔ اگر اون سے کہا جائے کہ بطرح تیرا سوال سے لوگ
ایمان لا رہے ہیں تم بھی ایمان لاؤ تو صاف کہا جائیگا انو من کما آمن السفهاء۔ یعنی
کیا پرانی فیشن والو کی طرح ہم خلاف عقل باتوں کا یقین کریں گے ہرگز نہیں چونکہ آج کل کے محاذ
پرانی فیشن والے احق سمجھے جاتے ہیں اسلئے ہنما کے ترجمہ میں وہ لفظ لکھا گیا ہے۔

ہر چند اس لفظ کا صمد مرگالی سے کم نہیں مگر ایک جہت سے ہم لوگوں کو خوش بھی ہونا چاہیو اسلئے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رد و بر و صحابہ کو عقلا نے جو لقب دیا تھا وہ لقب آج بمکودیا جا رہا ہے

اور غالباً صحابہ بھی اوس لقب سے ناراض ہوئے ہونگے اسلئے کہ سفہا کہنے والوں کی نسبت
حق تعالیٰ فرمایا **۱۲۱** **اَلَا اَنَّهُمْ هُمُ السَّفَهَاءُ** لکن **لَا يَعْلَمُونَ** یعنی یاد رہے کہ جو اہل ایمان
سفہا کہتے ہیں وہی سفہا ہیں لیکن وہ جانتے نہیں کہ سفہا کہنے والوں کی کسی فضیلت ہے کہ
خود حق تعالیٰ نے اوکی تثنیٰ کیلئے فرمایا کہ جو لوگ تم کو بے وقوف کہتے ہیں دراصل وہی بے وقوف
ہیں۔ ظاہر اس تثنیٰ دینے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کی فطرت میں داخل ہے کہ
سفہہ اور احمق کہنے سے بڑا رنج ہوتا ہے۔ اعلیٰ درجہ کے احمق بلکہ عمر لڑکے کو بھی اگر کہا جائے
کہ سفہہ اور احمق ہے تو اس کو رنج ہوتا ہے اور خبی الوسع وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ لفظ اپنی نسبت
نہ کہا جائے چنانچہ یہ امر شاہد ہے کہ پرانی فیشن کا الزام نہ آنکی غرض سے کسی عیسیٰ مصیبتیں اٹھاتی
جاتی ہیں اگرچہ نوخیز شاہین و علماء و غیر ہم کا دل گوارا نہیں کرتا کہ اپنا آبائی لباس اور وضع ترک کر
مگر اس ڈر کے مارے کہ کوئی یہ نہ کہدے کہ پرانی فیشن والے ہیں مجبوراً لباس بدل دیتے ہیں
اور صرف لباس ہی نہیں بلکہ ڈاڑھی کو بھی خیر باد کہدیتے ہیں اور اگر کسی ضرورت کے لحاظ سے
ڈاڑھی رکھ بھی لی تو خاص قسم کی قطع و برید کر کے تاکہ پرانے لوگ سمجھ جائیں کہ کی طرح سنہ پڑا ہی
تو ہے اور اوس پر قناعت کر لیں اور نئی روشنی کے لوگ ہی چون و چرا نہ کر سکیں اس لئے کہ وہ
فریج فیشن ہے جسکی تقلید بھی روشن خیالی بھی جاتی ہے غرض کہ سفاہت کا الزام اہل ایمان کو سخت
پہونچا نیوالا تھا جس سے احتمال تھا کہ وہ شکستہ خاطر ہو کر الزام اٹھانکی فکر کرینگے اسلئے حق تعالیٰ نے
اونکے حوصلے بڑھانے کیلئے فرمایا کہ تم سفہا نہیں ہو بلکہ وہی سفہا ہیں جو تم کو سفہہ کہتے ہیں۔ اس
اہل ایمان کو کمال درجہ کا افتخار حاصل ہو گیا کہ سفاہت کو حق تعالیٰ نے اوہنی لوگوں میں منحصر کر دیا
جو ہیں سفہا کہا کرتے ہیں جیسا کہ انہم ہم السفہا کی ترکیب سے ظاہر ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ
حق تعالیٰ کے نزدیک ہم عقلاً ہیں اسی وجہ سے فائقون یا اولیٰ الباب کا خطاب ہوا کیونکہ خدا
ڈرنے والے وہی لوگ ہیں جنکا ایمان کامل ہے ورنہ خدا کا خوف تو درکنار جن لوگوں پر خوف الہی
غالب ہوتا ہے ان سے اس زمانہ میں تمخر کیا جاتا ہے۔ اور اوپر بتایا اڑا ہے جاتے ہیں
بطرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی اہل ایمان کے ساتھ تمخر کیا جاتا تھا جیسا کہ
فرماتا ہے۔ **زین للذین کفروا الحیوة الدنیا ویسخرن من الذین امنوا والذین**

اتقوا نفوسکم فی ما القیتہ لیئس کا فردن کو زندگی دنیا کی اچھی معلوم ہوتی ہے اور وہ
ایمان والوں کے ساتھ تسخر کرتے ہیں اور جو لوگ تفریق ہیں قیامت کے روز ان کے اوپر ہو گئے
لیئس جنت میں ۛ اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کیساتھ تسخر کرنا عقلاً کا لازمہ ہے اور ہونا بھی
اس لئے کہ جب اہل ایمان عقلاً کی دانست میں سفہا اور یوقوف ٹہرے تو بے وقوفن کی تہا
تسخر کرنے کو خواہ مخواہ آدمی کا جی چاہتا ہے جس سے ایک قسم کا سرور ہوتا ہے اس موقع
اہل ایمان کو فراخ حوصلگی سے کام لیکر یہ سمجھنا چاہئے کہ انشاء اللہ تعالیٰ ہم بحسب وعدہ الہی
آخرت میں دائمی شیش و عشرت اور فرحت و سرور میں رہیں گے اگر وہ لوگ چند روز
دنیا میں تسخر سے اپنا دل پہلا لیں اور سرور حاصل کریں تو بے موقع نہ ہوگا کیونکہ آخر وہ ہی بندہ
ہیں کم سے کم اتنا تو چاہئے کہ اس عالم میں ہر طرح سے سرور حاصل کریں ۔

اب ہم اپنی تقریر کو اس دعا پر ختم کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ
وسلم کے طفیل سے جمیع اہل اسلام کو ایمان کامل عطا فرما کے دارین میں فائز المرام رکھے
آمین یا رب العالمین **وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِہٖ
اَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّحِیْمِیْنَ**

اعلیٰ حضرت خلد اللہ علیہ

حالات مدرسہ نظامیہ

چونکہ یہ کتاب مدرسہ نظامیہ سے شائع ہوتی ہے اس لحاظ سے مناسب معلوم ہوتا
کہ مغز ناظرین کتاب ہذا کو اس کے مختصر حالات سے آگاہ کیا جائے لہذا یہ ہے
حالات اس مدرسہ کے یہاں لکھے جاتے ہیں :

یہ قومی و اسلامی اور دینی مدرسہ ۱۲۹۳ھ ہجری میں چندہ سے قائم کیا گیا۔
اور تقریباً سولہ سال تک بحیثیت ایک کتب کے چلتا رہا ۱۳۱۲ھ ہجری سے توجہات
عالیجناب حضرت مولانا مولوی محمد انوار اللہ خان صاحب بہادر قندہ اور تاجا خیرادہ
صاحب و یحید بہادر ملند اقبال ادام اللہ اقبالہ اسکی ترقی شروع ہوئی پچانچہ حضرت
مدوح کی سعی سے بدفعات سنات سورویہ ماہوار امدادی سرکار سے جاری ہوئے
اور توجہات مولانا مدوح اور اقبال یار خجک مرحوم نواب افسر الملک بہادر نے ایک قیام
مستحکم سرا جو قطب شاہوں کے وقت کی تعمیر شدہ اون کے علاقہ میں قریب چوک
ہتی سے منظوری حاصل کر کے مدرسہ کو تفویض کی جس میں اب وہ مدرسہ

قائم ہے اور ۱۳۱۲ھ ہجری میں اہل خیر کی امداد سے مدرسہ کے محسن میں ایک دہ درود
حوض تیار ہوا اور سرکار نے اپنی فیاضی اور دریا دلی سے میر عالم کے تالاب کا نل ذخیر
پہونچایا جواب تک موجود اور جاری ہے۔

اور بدفعات معاونین مدرسہ کی توجہ اور رستم چرم قربانی سے کل مدرسہ میں سنگ
فرش کیا گیا اور حوض کے متصل پختہ سائبان بنایا گیا اور نیز پختہ باور چخا نہ اور پاخانے
بنوائے گئے اور ایک پختہ مکان بعض اغراض مدرسہ کے لئے تیار کیا گیا اور طلبہ کو سامان
رکنے کے لئے تقریباً سو الماریاں بنوا دی گئیں :

یوں لانا صاحب مروج ابتدائی سے بطور فرائض مدرسہ کے سرپرست رہے مگر
 سالہ ف سے حسب الحکم دارالہمام سرکار عالی مندرجہ حیدرہ اعلائیہ طبعہ ۱۲۸۱ھ
 السہ پہلہ مدرسہ بلا ملائمت غیر آپ ہی کے سرور کیا گیا اور اس وقت حضرت شیخ
 نے نیکوئی نظام ترقی کی عرض سے اسکا نظم و نسق ایک مجلس سے متعلق کیا جس نے
 رانا صاحب موصوف کو چیلنج کیا کہ دو جلسہ فرار دے۔

(۱) سالانہ جلسہ جو صدر جلسہ کے نام سے موسوم ہے۔
 (۲) جلسہ انتظامی جو عند الضرورت ہوتا رہتا ہے۔

صدر جلسہ کے اراکین اکثر عائدین اور علما بطورہ بین سال میں ایک مرتبہ ٹریف
 ہوتے ہیں اور آمد و خرج سالانہ کی تیقہ کر کے کلیدہ اور کا انتظامی تصفیہ فرماتے ہیں
 جلسہ انتظامی کے اراکین کا انتخاب ہی اسی صدر جلسہ میں ہوا کرتا ہے جب اس مدرسہ
 ترقی کے زینہ پر قدم رکھا بفضلہ تعالیٰ کے طلبہ فارغ التحصیل ہو کر اپنے اپنے وطن
 کو روانہ ہو گئے چونکہ ہندوستان وغیرہ دیگر ممالک میں اس قسم کے جلسوں میں عام رواج
 یہ ہے کہ اہل خیر اور ذی استطاعت حضرات اپنی اپنی حیثیت کے مطابق زر نقد وغیرہ سے
 مدرسہ کی تائید فرماتے رہتے ہیں پر ہمارے شہر میں اسکی عادت نہیں بلکہ بجائے آمدنی
 مدرسہ پر جلسہ کے اخراجات کا سخت بار پڑتا ہے لہذا یہ جلسہ بے ضرورت سمجھا گیا
 مگر اکثر اراکین و معاونین مدرسہ کی رائے ہونی کہ بلحاظ زمانہ اس قسم کی نمائش کی ضرورت ہے
 اس لئے چند سال سے یہ جلسہ برابر ہوا کرتا ہے اور بفضلہ تعالیٰ ہر سال دس پانچ
 طالب علموں کی دستار بندی ہوتی رہتی ہے مدرسہ کے تمام کاروبار یہ مجلس صاحب سے
 متعلق ہیں آپ کی بلا اجازت کوئی طالب علم وظیفہ خوارون یا امیدوارون میں شریک
 نہیں ہو سکتا آپ کے ماتحت دو صیغہ ہیں ایک صیغہ تطارت دوسرا صیغہ انتظامی۔
 صیغہ تطارت سے مالی امور متعلق ہیں اور صیغہ انتظامی سے انتظام تعلیم۔

ان دونوں صیغوں سے روزانہ کیفیت میر مجلس صاحب کے پاس پیش ہوتی رہتی ہے
 اور جو احکام وہاں سے صدر و پاتے ہیں اس کی تعمیل فوراً ہو جایا کرتی ہے اور میر مجلس صاحب

بنفس نفیس روزانہ چند طلبہ کا امتحان علی الترتیب اس غرض سے کیا کرتے ہیں کہ طلبہ کے شوق محنت اور طبیعت اور اساتذہ کی توجہ اور طرز تعلیم کا اندازہ ہوا کرے۔ اور اگر تعلیم میں کسی قسم کا نقص محسوس ہوتا ہے تو وقتاً فوقتاً اساتذہ کو توجہ دلائی جاتی ہے اور طلبہ پر اثر ڈالا جاتا ہے۔

عیسائے انشٹامی سے امور ذیل متعل ہیں

انتظام تعلیم۔ اساتذہ اور طلبہ کو قواعد و ضوابط مدرسہ کے پابند کرنا اور تحتانی جانشینوں کا ان سے وغیرہ دیگر امور انتظامی۔

چونکہ ہر دین کا مدار اسکے علوم و فنون پر ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اگر وہ علوم منقطع ہو جائیں تو وہ دین باقی نہیں رہ سکتا اور فی زمانہ یہ امر شاہد ہے کہ عموماً لوگ دنیوی علوم کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ جس کی وجہ سے دینی مدارس بہت کم خال خال نظر آتے ہیں اس لئے یہ مدرسہ خاص اس غرض سے قائم کیا گیا ہے کہ اس میں صرف وہ علوم پڑھائے جائیں جنکو علماء پر ہر مکتدار قوم ہونیکا افتخار حاصل کرتے رہے ہیں چنانچہ بحمد اللہ وہ اپنی اس غرض کو انجام دینے میں نہایت سرگرم ہے۔

اگرچہ علوم عربیہ کی قدیم و جدیدیت سی کتابیں ہیں مگر اس مدرسہ کا نصاب وہی تقریباً جو ہزار ہا علماء کے تجربہ سے اس غرض کے لئے مفید ثابت ہو چکا ہے۔ یعنی۔ (سلسلہ نظامیہ) جس کے فیوض و برکات کو تمام ہندوستان کیا بلکہ دوسرے اقوام علماء بھی جانتے ہیں۔ اگرچہ چودہ سال کی مدت اس نصاب کی تکمیل کے لئے مقرر کی گئی ہے مگر طرز تعلیم کچھ ایسی زود اثر اور مفید رکھی گئی ہے کہ اکثر ذکی اور شوقی طلباء سات آٹھ ہی سال میں فارغ التحصیل ہو کر سند تحصیل حاصل کر لے تے ہیں۔

ربع قرآن مجید کے بعد ہر طالب علم متوسط اور ذکی و سبکی اور عربی شروع ہونے کے بعد اقل تین سبکی پڑھنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور ہر ادب کی کتاب کے ساتھ مسودہ نویسی لازم کر دی گئی ہے۔ اس وقت مدرسہ ہذا میں چھوٹے بڑے (۲۳) مدرس ہیں مدرسہ کا وقت ہمیشہ دس سے چار تک معین ہے مگر بعض صبح سے ۱۲ تک اور بعض

وہ بہت کم کسی نہ کسی جماعت کو پڑھاتے رہتے ہیں تاکہ شوقین طلبہ کو اوقات مدرسہ کے
سوا بھی ہر وقت سبق پڑھنے کا موقع ملتا رہے اگرچہ طالب علم بوجہ تعارض اوقات
کسی کتاب میں شریک نہ ہو سکیں تو وہ کتاب کر دے دوسرے اساتذہ کے پاس بھی شروع
ہوا کرتی ہے اس وقت جو کتابیں ماہ رجب میں زیر تدریس تھیں انکی فہرست یہ ہے۔
(تفسیر و حاشیہ) بیضاوی شریف - جہلا لیل شریف - مسلم شریف - ترمذی شریف
۲ جگہ ۵ جگہ ۱ جگہ ۲ جگہ

نسائی شریف - ابن ماجہ شریف - مشکوٰۃ شریف - بوطا و امام محمد رحمہ -

ایک جگہ ۲ ایک جگہ ۳ جگہ ایک جگہ
(فقہ و فرائض) ہدایہ آخرین - شرح وقایہ او این - کنز الدقائق
۲ جگہ ۳ جگہ ۱ جگہ

قدوری - نیت المصلی - مالا بد مسنبہ - سراجی -

۲ جگہ ۱ جگہ ایک جگہ ۱ جگہ
(اصول و فقہ) شرح نختہ الفکر - مسلم الشریعت - تلویح و تفسیر
۲ جگہ ۲ جگہ ۲ جگہ

نور الاوار - اصول شناسی -

۵ جگہ ۳ جگہ

(مناظرہ و کلام) رشیدیہ - امور عامہ - شرح عقائد مع خیالی -

۳ جگہ ۱ جگہ ایک جگہ

(نحو و صرف) شرح جامی - کافہ - ہدایتہ النحو - نحو سیر

ایک جگہ ۲ جگہ ۳ جگہ ۱ جگہ

شرح ماتہ عامل - (۲) جگہ ۵

شافیہ - بفعول اکبری - صرف میر - پنج گنج - منقشب و میزان

۱ جگہ ۲ جگہ ۳ جگہ ۵ جگہ ۳ جگہ

(معانی و عروض) مطول - مختصر معانی - تلخیص النفتاح - محیط الدائرہ

اجلہ اجلہ اجلہ اجلہ

(تاریخ و ادب) تاریخ الخلفاء - دیوان حماسہ - قنبری - سبع معلقہ

اجلہ اجلہ اجلہ اجلہ

مقامات حریری - مقامات بدیعی - بی اے کورس عربی - انٹرمیڈیٹ کورس عربی

اجلہ ۲ اجلہ ۲ اجلہ ۳

اخوان الصفا - الحواقی الذہیب -

اجلہ ۱ اجلہ ۱

(منطق و فلسفہ) قاضی مبارک - حمد اللہ - میرزا ہدایت السلام یحیی -

اجلہ ۲ اجلہ ۲ اجلہ ۳

میرزا ہدایت جلال - ملاحسن - سلم العلوم - میرزا تصویبات قطبی -

اجلہ ۲ اجلہ ۲ اجلہ ۲

تقدیمات قطبی - شرح تہذیب - تہذیب - میزان منطق - ایباغوجی

اجلہ ۳ اجلہ ۲ اجلہ ۳ اجلہ ۲

کبری - صغری - شمس بازغہ - صدا - شرح چغنی -

اجلہ ۲ اجلہ ۲ اجلہ ۲ اجلہ ۲

تصریح - ۲ اجلہ -

(نظم و نثر فارسی) دیوان حافظ - ابوالفضل - انوار ہبیلی - اخلاق

اجلہ ۱ اجلہ ۱ اجلہ ۲

بوستان - گلستان - فارسی کی دوسری - فارسی کی پہلی - آمدن نامہ

اجلہ ۵ اجلہ ۲ اجلہ ۳ اجلہ ۳

وغیرہ دیگر کتب تہذیبی -

اگرچہ اس مدرسہ میں سولہ کتب خزانہ کے خوراک وغیرہ کی گنجائش ہے مگر میرزا صاحب

سہی سے اس وقت عطیات وغیرہ کی اتنی رقم جمع ہوتی ہے کہ اکثر سوتے
زیادہ ہی وظیفہ خوار و ملکی تعداد ہر وقت رہا کرتی ہے۔ چنانچہ اس وقت مدرسہ
(۲۲۰) طلبہ بود و باش رکھتے ہیں۔ جنکے اکل و شرب درسی کتب وغیرہ دیگر خرچ
کا اہتمام مدرسہ ہی کے طرف سے کیا جاتا ہے۔ انہیں سے صرف نٹو طلبہ کو باہر
گرمادوسرا بھی مدرسہ ہی کی جانب سے دیا جاتا ہے۔

اس مدرسہ میں دو کتب خانہ موجود ہیں۔

(۱) وہ کتب خانہ جس سے طلبہ کے لئے درسی کتب دیجاتے ہیں

(۲) وہ لائبریری دکت خانہ جس میں ہر فن کے غیر درسی کتب کا مقصد بخیر
طلبہ کے مطالعہ کی غرض سے جمع کیا گیا ہے تاکہ اوان کے استعداد میں کافی اضافہ
اور مقصد بہ ترقی ہو۔ اور نیز علمی پرچہ اور اخبار اہل خیر اس میں ارسال فرماتے
رہتے ہیں جگانام کتب خانہ اہل دالمعارف ہے یہ دونوں کتب خانہ
منظم صاحب کے زیر نگرانی ہیں۔ سال حال میں صرف تشبہ ہی آمد و خرچ تھینا
نویز ار کے قریب قریب رہا جس سے بعض اصحاب کا یہ خیال ہو سکتا ہے
کہ مدرسہ اعلیٰ درجہ کی مالی ترقی کر گیا ہے لیکن مدرسہ جن دینی خدمات کو انجام
چاہتا ہے اگر اونکی اہمیت اور وقت پر نظر ڈالی جائے تو تجربہ کار حضرات
سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو ابھی بہت کچھ مالی ضرورتیں لاحق ہیں۔ یوں تو شوقین طلبہ
بطور خود پیچھے سے ہی تقریریں کیا کرتے ہیں مگر ۱۳۱۵ ہجری سے اس کا
خاص طور پر اہتمام کیا گیا ہے کہ تحتانی طلبہ دو شنبہ کے روز اور فوقانی طلبہ
پنج شنبہ کے روز اخلاقی کلامی۔ فلسفی اور اعتقادی مسائل پر لکچر اور وعظ
بیان کیا کریں۔ اگرچہ کہ طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لئے کچھ وظائف مقرر کرنیکی ضرورت
ہوتی مگر افسوس کہ مدرسہ ایسی مالی حالت نہیں ہے کہ اس قسم کے
امور کی جانب تو بھگ کر سکے۔ چنانچہ گو شوارہ آمد و خرچ بابتہ ۱۳۱۵
ملاحظہ ہو۔

گوشواره آمفی شهابی سال حال

سکات گزینته	۱	لوحه ۱۸۸۳
تخاوه کلاری	۲	لوحه ۱۸۸۳
چند	۳	لوحه ۱۸۸۳
عظیه	۴	لوحه ۱۸۸۳
صد و زکوة	۵	لوحه ۱۸۸۳
پریم	۶	لوحه ۱۸۸۳
خوارکی تپائی	۷	لوحه ۱۸۸۳
خوشه زراکی طهار	۸	لوحه ۱۸۸۳
مبارله	۹	لوحه ۱۸۸۳
متفرقات	۱۰	لوحه ۱۸۸۳
جمله	۱۱	لوحه ۱۸۸۳
کیفیت	۱۲	لوحه ۱۸۸۳

گوشواره مصار شهابی سال حال

خوارکی طلبة	۱	لوحه ۱۸۸۳
تقیم خواه	۲	لوحه ۱۸۸۳
خریدی لیس	۳	لوحه ۱۸۸۳
خریدی کتب	۴	لوحه ۱۸۸۳
ادائی مبارله	۵	لوحه ۱۸۸۳
تعمیرات	۶	لوحه ۱۸۸۳
روشنی	۷	لوحه ۱۸۸۳
متفرقات	۸	لوحه ۱۸۸۳
جمله	۹	لوحه ۱۸۸۳
کیفیت	۱۰	لوحه ۱۸۸۳

استفتاء

کیا فرماتے ہیں علماء دین متین و مفتیان شرع مبین اس مسئلہ میں کہ جب مرزا یونس کہا جاتا ہے کہ وحی آسمانی نبوت کے ساتھ ہی منقطع ہو گئی اب کسی پر پچھنیت نبوت وحی نہیں اتر سکتی تو وہ اسکے جواب میں شہد کی بکری پر وحی ہونا وغیرہ آیات پیش کر کے قرآن شریف میں اقسام کے من مانی ایسی تاویلین کر دین جو تفاسیر متداولہ قدما کے بالکل خلاف میں ہے آپ اس میں جو کچھ تحقیق تحریر فرما کر عند اللہ ماجور اور عند الناس مشکور ہوں فقط

الجواب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حَامِدًا وَمُصَلِّيًا وَمُسَلِّمًا

حق تعالیٰ بطرح وحی اپنے خاص بندوں پر فرماتا ہے اس طرح شیطان بھی اپنے خاص دوستوں پر کرتا ہے اور اس سے اسکا مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جھگڑے کریں۔ چنانچہ خود قرآن شریف سے یہ بات ثابت ہے اے لوگو! تم (مسلمانوں) کے پیارے رکوع میں ہے۔ قولہ تعالیٰ۔ اِنَّ الشَّيَاطِیْنَ لَیْوَ حُوْنَ اِلٰی اَوْلِیَآئِهِمْ لَیْمًا دَلُوْا کُمْ وَاَنْ اَطَعُوْهُمُ اِنَّکُمْ لَمَشْرُکُوْنَ یعنی شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں اس غرض سے کہ وہ لوگ تم (مسلمانوں) سے جھگڑے کریں اور اگر تم (لوگ) انکی اطاعت کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ انتہی۔

چنانچہ مرزا صاحب کی تحریر سے ہی کشف و الہام میں شیطان کی مداخلت ثابت ہے جیسا کہ اذالۃ الالہام صفحہ (۶۲ء) میں لکھتے ہیں کہ

۱۔ میان عبدالحق صاحب غزنوی اور مولوی محی الدین صاحب کہ الہام ہو سے کہ مرزا صاحب جہنمی یمن اور کہی اپنے الحاد سے باز نہ آئینگے اور ہدایت پذیر نہ ہونگے ۲۔ اسکے جواب میں مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ جب انسان اپنے نفس اور خیال کو دخل دیکر کسی بات کے استکشاف کے لئے توجہ کرتا ہے خاص کر اس حالت میں کہ جب اس کے دلبین یہ تمنا مخفی ہوتی ہے کہ میری مرضی کی موافق کسی کی نسبت کوئی برایا بھلا الہام مجھے معلوم ہو جائے تو شیطان اور وقت اسکی آرزو میں دخل دیتا ہے اور کوئی کلمہ اسکی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ اور وہ بلا توقف نکالا جاتا ہے۔ انجیل میں ہی لکھا ہے کہ شیطان اپنی شکل زری شکر ساتھ بد لکر بعض لوگوں کے پاس آجاتا ہے اور نیز لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کے وقت میں چار سو نبی نے اسکی فتح کے بارہ میں پیشین گوئی کی اور وہ ہوا اور کلا اور بادشاہ کو شکست آئی اسکا سبب یہ تھا کہ دراصل وہ الہام ایک ناپاک روح کی طرف سے تھا نوری فرشتہ کی طرف سے نہیں تھا اور نبیوں نے دھوکا کھا کر ریشانی سمجھا لیا انتہی ۔

مرزا صاحب کے اعتراف سے ثابت ہے کہ شیطان نوری شکل میں آتا ہے جسکی نبیوں کو بھی شناخت نہیں ہوتی چنانچہ چار سو نبی دھوکا کھا کر جوئے ثابت ہوئے اور انکو یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ وہ الہام ہے یا دوسرے شیطانی ۔ بقول مرزا صاحب نبیوں کے الہاموں اور مشاہدوں کی یہ حالت ہو تو مرزا صاحب کے الہام کس شمار و قطار میں ؟

اسی کا مؤید یہ واقعہ بھی ہے جو نفحات الانس میں مولانا جامی نے ابو محمد خفاف کے حاملین لکھا ہے کہ ایک مشائخ شیراز کا مجمع تھا جس میں ابو محمد خفاف بھی تھے گفتگو مشاہدہ کے باب میں شروع ہوئی ہر ایک نے اپنے معلومات بیان کیے ابو محمد سب سنتے رہے اور اپنی تحقیق کچھ نہ بیان کی ۔ مولیٰ حصاص نے کہا کچھ آپ بھی گہر زری فرما دیں انہوں نے کہا یہ تحقیقات کافی ہیں ۔ مولیٰ نے

اصرار کیا اسپر ابو محمدؑ نے فرمایا کہ یہ جس قدر گفتگو تھی حد علم میں تھی حقیقت مشاہدہ کا
 کچھ اور ہے اور وہ یہ ہے کہ حجاب منکشف ہو کر معاینہ ہو جائے۔ سب نے کہا
 یہ آپ کو کیونکر معلوم ہوا آپ نے کہا میں ایک بارتوک میں تھا مشقت اور فاقہ کی
 حالت میں مناجات کر رہا تھا کہ یکایک حجاب اُٹھ گیا دیکھا کہ حق تعالیٰ عرش پر
 جلوہ افروز ہے میں دیکھتے ہی سجدہ میں گرا اور عرض کیا۔ یا مولا لائی ما ہذا
 مکانی و موضعی منکشف۔ یہ منکر سب خاموش ہو گئے مولیٰ نے کہا چلے ایک
 بزرگ سے ملاقات کر آئیں۔ اور ابن سعد ان محدث کے ہاں اونکو لے گئے
 وہ نہایت تعظیم و تکریم سے پیش آئے۔ مولیٰ نے کہا اسے شیخ اجور وایت آپ نے
 بیان کرتی تھی کہ **قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یخبر شاکلین الارض الا ان یراد اللہ بعبد فتنہ**

کشف لہ عندہ ذر اسائے۔ شیخ نے بند مقل وہ روایت سنائی

جکا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آسمان اور زمین کے
 درمیان میں شیطان کا تخت ہے جب خدا تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ کسی بند
 فتنہ میں ڈالے یعنی گمراہ کرے تو شیطان اس پر منکشف ہو جاتا ہے ۴

ابو محمدؑ روتے ہوئے بے اختیار اٹھے اور کچھ روز غائب رہے مولیٰ کہتے ہیں
 جب اون سے ملاقات ہوئی میں نے پوچھا کہ اتنے روز آپ کہاں رہے
 کہا اوس کشف و مشاہدہ کے وقت سے جتنی نمازیں پڑھی تھیں سب کی قضا کی
 اسلئے کہ وہ سب شیطان کی پرستش تھی۔ پھر کہا کہ اب اسکی ضرورت ہے کہ جہاں
 اوسکو دیکھا سجدہ کیا تھا وہیں جا کر اوس پر لعنت کروں چنانچہ وہ پہر چلے گئے اور پھر
 اون سے ملاقات نہ ہوئی۔ انتہی۔

چونکہ ابو محمدؑ سعید ازلی تھے گوچند روز امتحاناً اس مہلک فتنہ میں مبتلا رہے مگر
 جب حدیث شریف پہنچی تو فوراً تائب ہو گئے اور اوس کشف و مکشوف دونوں پر
 لعنت کی۔

اس سے ثابت ہے کہ مرزا صاحب نے مسلمانوں کے ساتھ جھگڑون کی بنیاد ڈالی

اسکا سبب بھی تھا کہ شیطان نے اوس پر وحی کی تھی مگر افسوس ہے کہ مرزا صاحب نے اوس وحی شیطان کو خدا تعالیٰ کی وحی خیال کر لیا اگر ذرا غور کرتے کہ خدا کی وحی سے مسلمانوں میں باہم اتحاد پیدا ہوتا ہے جیسا کہ صحابہ میں تھا اور شیطان کی وحی سے مسلمانوں کے ساتھ جھگڑے ہو کر تے ہیں جیسا کہ آیت متذکرہ بالا سے ثابت ہے تو ہرگز اؤ کو دھوکا نہ دے +

اب مسلمانوں کو چاہئے کہ اؤ کے دھوکے میں نہ آئیں ورنہ بموجب آیہ موصوفہ مشرک ہو جائیں گے۔ یہہ ہی معلوم رہے کہ خدا کی وحی بھوٹے اور ملعون شخص پر ہرگز نہیں ہو سکتی اور خود مرزا صاحب کے اقرار سے ثابت ہے کہ وہ بھوٹے اور ملعون شخص ہیں۔ جکا ثبوت مرشدنا علامہ دہر فہامہ عصرا و ستا و السلاطین نے لانا عارف باللہ عالیجناب حاجی حافظ مولوی محمد انوار اللہ صاحب نے اپنی کتاب افادۃ الافہام میں نہایت تفصیل و وضاحت کے ساتھ دیا ہے۔ اگر منطوق تو کتاب موصوفہ منگو کر ملاحظہ فرمائیجئے۔ غرض کہ جو وحی انبیاء کا خاصہ ہے اور صلیحاً جو ہو کرتی ہے جسکو الہام کہتے ہیں اوس سے مرزا صاحب کو کوئی تعلق نہیں ہے۔

رہا مسئلہ دو تاویل،، سو اپنے مرزا صاحب سے کہئے کہ کل مذاہب باطلہ کے لوگ قرآن میں تاویل کر کے اپنا مذہب ثابت کرنا چاہتے ہیں چنانچہ فرقہ باطنیہ کو لوگوں قرآن میں تاویل کر کے یہ بات بنائی کہ شراب مزار وغیرہ کل اشیاء حلال ہیں و روزہ روزہ وغیرہ عبادات کی کوئی ضرورت نہیں سب فضول و بیکار محض ہیں جسکا حال مولانا صاحب موصوف نے اوس کتاب میں بکمال وضاحت تحریر فرمایا ہے۔ اب اگر مرزا صاحب کی تاویلین مان لیجائیں تو فرقہ باطنیہ کی تاویلین کیون فی جائز جس سے بالکل بفکری ہو جائے اور کسی کی اطاعت کی حاجت نہ رہے۔ غرض کہ ہر شخص تاویل کرینکا مجاز نہیں۔ جن آیتوں میں تاویل کی ضرورت تھی صحابہ تابعین اور تبع تابعین نے معین کر دیا اور قرون ثلثہ و چوتھ میں تابعین نے اؤ کے بعد کسی کو حق نہیں کہ اپنے مطلب کے موافق تاویل کر سکے۔ اب مسلمانوں کو

یہ ضرورت کہ مرزا صاحب کی شیطانی وحی پر ایمان لا کر تاویل قرآن میں طاعت
کرتا اور بموجب آیہ موصوفہ مشرک ہیں۔ انھوں نے باللہ من ذالک فقط

المجیب

مہتمم کتاب مقاصد الاسلام

۲۰۶۰۶	واخلہ نمبر
۲۵ الف	فن نمبر
	کتاب نمبر

کتاب مقاصد الاسلام

خط	صفحہ	خط	صفحہ	خط	صفحہ	خط	صفحہ	خط	صفحہ	خط	صفحہ
دے	۹	دی	۹	۱۹	۱۱	مباین	۱۰	خط	صفحہ	خط	صفحہ
مانا	۱۷	مانا	۱۷	۱۰	۱۹	اونکا اس کا	۱۱	خط	صفحہ	خط	صفحہ
ہو جاتا	۲۲	ہو جاتا	۲۲	۱۲	۳۳	جزیرہ	۲۱	خط	صفحہ	خط	صفحہ
نخود	۲۷	نخور	۲۷	۱۹	۳۱	ابولہب	۲۰	خط	صفحہ	خط	صفحہ
x	۳۲	کہا کہ	۳۲	۲	۵۲	دروایت	۱	خط	صفحہ	خط	صفحہ
کسی	۶۷	کسی	۶۷	۸				خط	صفحہ	خط	صفحہ

خدا کا شکر ہوا طبع حصہ اول کتاب عمدہ کا جو ہے مفید خاص عام
 لکھا یہ کلک سلی نے مصرعہ تاریخ چھپی کتاب فادت مقاصد الاسلام
 از مولوی محمد مظفر الدین صاحب حیدر آبادی ڈ

اعلان

اہل اسلام کو بشارتِ سچائی ہے کہ حضرت مولانا مولوی محمد انوار اللہ صاحب قسطنطنیہ کے تصانیف جنگی بحسب اقتضای زمانہ سخت ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں موجود بین ثنائین کے طلب و دستیاب ہو سکتے ہیں۔

انوار احمدی۔ امین بنی کیم علی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور ردِ شریعت کے فوائد اور صحابہ کرام وغیرہم کے آداب اور چند ضروری مسائل کے تحقیقات میں جسکی واعظین کو سخت ضرورت ہے۔ جو اپنی خوبی اور پسندیدگی کے باعث ہاتھ ہاتھ تقسیم ہو چکی طبع ثانی کی تجویز پیش ہے۔

کتاب العقل اسین عقل کی حقیقت کہو لگائی ہے کہ دینی ابواب میں کہاں تک چل سکتی ہے اور عقل اور فلسفہ جدیدہ کا اثر جن مسائل دینیہ پر پڑتا تھا اونکے جوابات عقل سے دے گئے ہیں قیمت کاغذ چکنا اعلیٰ (۱۲) کاغذ کہرہ ادنیٰ (۸)

افادۃ الافہام ہر دو حصہ جنکے (۴۷) صفحہ میں یہ کتاب غلام احمد صاحب قادیانی کی ازالۃ الاولیاء کا جواب ہے نہایت ہی تحقیق اور تہذبانہ جواب دے گئے ہیں۔ جسکے ضمن میں کئی ضروری مسائل کی تحقیقات اور نیز بہت سے تاریخی حالات مندرج ہیں اس کتاب کے دیکھنے سے مذہب قادیانی اور انکی کیا وی سے بخوبی لگائی ہو جاتی ہے قیمت ہر دو حصہ کاغذ چکنا اعلیٰ (۱۱) کاغذ کہرہ ادنیٰ (۷)

انوار الحق اس کتاب میں بھی مرزا صاحب کا جواب لکھا گیا ہے قیمت نظر افادہ عام (۴) حقیقۃ الفقہ حصہ اول حسین محدثین اور فقہار کے فرائض منصبی اور اسکے کارنامے اور حدیث فقہ اور اجتہاد کی ضرورت نہایت مدلل طور پر ثابت کی گئی ہے خصوصاً امام صاحب کی جانفشانی اور فضائل جو اکابر محدثین کے اقوال سے ثابت ہیں۔ نہایت شرح و بسط سے لکھے گئے ہیں قیمت ۱۲

مکتبہ

مہتمم رسالہ مقاصد الاسلام

۱۰۸	معجزہ کی سند تاخست	۷۱	پہنشن میں بیماری اور دوا کی تشخیص
۱۰۹	معجزہ سے بڑھنے کا یقین ہونا	۷۲	ارواح وغیرہ کا ثبوت
۱۱۰	موسسی علیہ السلام کے معجزات	۷۳	روح کا جسم ہونا
۱۱۲	مولوی شبلی صاحب کا اشعرہ پراختر	۷۴	زندہ آدمی سے جسم کی جوڑی
	اور اوسکا جواب	۷۵	جسم انسانی میں شیطان کا تصرف
۱۱۴	معجزات مافوق الفطرت ہیں	۷۶	اس زمانہ میں حواری عبادات کا طہر
۱۱۶	سرسید صاحب کی تفسیر کا غور	۷۷	حواری عبادت پر حکماء کے یورپ کا تراز
۱۱۷	سرسید صاحب فرشتوں کے منکر ہیں	۷۸	حواری سے متعلق نہیں سارے یورپ میں
۱۱۸	اون کی تفسیر سے قرآن کی بیوقوفی اور پٹو	۷۹	معجزات رسالت کا ثبوت اور اوسکا تعلق
۱۲۲	حجازی معنی لینے کے مواقع	۸۰	مولوی شبلی صاحب کا اعتراض اور اوسکا جواب
۱۲۳	سرسید صاحب کے نزدیک خدا کا منکر	۸۱	رسالت لازماً بشریت ہونے کا جواب
	مسلمان ہے	۸۲	صحبت کا اثر
۱۲۴	حکماء کو ہی معجزوں کا اقرار ہے	۸۳	سرسید صاحب نے نبی کو دیوانہ کا مجنس قرار دیا
۱۲۵	معجزان گو مسلمان اہل باپان کا	۸۴	معجزہ کیلئے سبب عادی ضرور تھیں
	مسلمان ہونا	۸۵	علل اور اسباب کے ساتھ معلول کو کیا سمجھنا
		۸۶	معجزے نبوت کی دلیل ہیں
		۸۷	لفظ آیت کی تحقیق
		۸۸	اخلاق کا تعلق کا سہ سر ہے
		۸۹	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق
		۹۰	ایک عیسائی کی تقریر
		۹۱	فطرت کی تبدیل
		۹۲	سرسید صاحب نے قرآن کی تحریف کی
		۹۳	معجزات قانون فطرت سے مستثنیٰ ہیں
		۹۴	حواری عبادت سے شرک فی الصفا نہیں ہو سکتا

اَنَا لِيَعْنِيَدُ اللّٰهُ اَلْاَسْكَمُ

درسہ نظامیہ حیدرآباد دکن کے افادات کا علمی ذخیرہ مباحث
تصوف - فقہ - کلام - اخلاق - فلسفہ وغیرہ پر شامل ہو گا :

مسمی بہ

لِاَلْاَسْكَمُ

حصہ دوم

بچہ

باہتمام اضعف العباد ابوتراب سید محمود یافع طالب علم جامعہ اسلامیہ حیدرآباد
وہتم مقاصد الاسلام للالذلت انوار ہامستینہ علی الانام :

۱۳۲۶ ہجری

دَرْ فَعْلَیْ دَرْ اَقْعَمَ کَلَامُ شَد

مِزَانِ عِلْمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ **اما بعد** اسمیں کوئی عقل مند شک نہیں کر سکتا کہ عقل
جو آدمی کو عنایت ہوئی ہے وہ اعلیٰ درجہ کی نعمت ہے اور اسی سے آدمی تمام حیوانات میں ممتاز
اور اوپر حکم ران ہوا ہے بڑے تن اور گردن کش ہاتھی جیسے جانور اس کے روبرو سر جھکا کر
ہیں اور بڑے بڑے خوشخوار شیر و اژدہ اس کے خوف کے باری جھکوں میں ہبا کے ہبا کے پھرتے
ہیں عقل کی بدولت اس نے آسمانوں تک سانس کی اور وہ ان کے حالات بیان کرنے لگا
اس کی دہریں عقل نے نقطہ نگاہ کو بڑھوا کر جو صدراعظم و کثیف سپہ سالار ہیں ہر جہاں ہوا ہے یعنی
وہ مرکز عالم تک کی خبریں دیتا ہے بات بات میں اس کے وہ موشگافیاں کہ بال کی کہاں نکالتا ہے
قیاسات کے رصد گاہوں سے دور دور کے مضامین عالیہ کی سیر کرتا ہے عقل ہی نے
اس کو وحی و نبی و کرام کا پابند بنا دیا عقل ہی ہے کہ اخلاق حمیدہ کو اخلاق ذمہ
علیہ اور ممتاز کر دیتی ہے عقل سے آدمی خدا کو پہچانتا ہے اور اس کی مرضیات کو دریافت
کر کے دارین کے منافع حاصل کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مخلوق میں
کوئی ایسی چیز نہیں جو عقل سے زیادہ اللہ کی محبوب اور مکرّم ہو وَاَلْحَكِيمُ التَّوَكُّلُ دَاوُودُ

کئی اور شریح الہیہ اسکے خواہ وہ بھی فضائل عقل کے باب میں احادیث و روایات عقل کی شرافت پر قیہ قطع نہیں ہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن شریف بکلمات و مرات اپنی قدرت بالغہ کے آثار بیان کر کے فرمایا کہ یہ نشانیاں اون لوگوں کیلئے ہیں جو عقل کہتے ہیں کہا قال تَعْلَمُونَ اَنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَاقِ النَّجْمِ حِكْمًا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ ط فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَيِّنَ فِيْهَا صِرَاطًا لِّدَابَّةٍ وَتَنْصُرُ رِيْضَ الْوَرْدِ وَالْاَسْمَاقِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا يَتَّبِعُ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

ترجمہ آسمان اور زمین کا بنانا اور ان کا بدلتے آنا اور شتی جو بیکر جلتی ہے دیا میں جو چیزیں کام آویں لوگوں کو اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی پر جلایا اور اس سے زمین کو مرگے چھپے اور بکھرے اور زمین سب قسم کے جانور اور پرنایا دون کا اور جو حکم کا تابع ہے دنیا آسمان اور زمین کے اور زمین نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کو۔ انتہی۔ فی الحقیقت جو قوفوں کا کام نہیں کسی چیز کو دیکھ کر کوئی عمدہ نتیجہ نکال سکیں وہ تو صرف جانوروں کی طرح دیکھ لیتے ہیں کہ آسمان و زمین وغیرہ بھی کوئی چیز ہیں اور نہیں اس سے کیا تعلق کہ اون میں کیا کیا غرض صنعت ہیں اور اون کا بنانے والا کیسا حکیم ہے کہ بغیر وہ کے کس طرح بنایا ہوگا۔ کیونکہ یہ اوس وقت کا کام کہ سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی چیز نہ تھی۔ اس قسم کی باتیں سمجھنا عقلی کام ہے اس لیے وہ سے حق تعالیٰ بکمال عزت افزائی اپنے مصنوعات کو پیش کر کے اون کو توجہ دلاتا ہے کہ زمین غور و فکر میں اور بحسب استعداد عقل سے مدد دیکر معلوم کریں کہ یہ اپنے مالک کی نشانیاں ہیں جن سے اون کو اپنے خالق کے تقریبی راہ آسانی مل جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ حضرات نسخہ عالم کے مطالعہ میں ہمہ تن مشغول ہو گئے اور اوس میں غور و فکر کرنے لگے چونکہ ایک ایک شے بے انتہا صنائع و بدائع پر مشتمل تھا جیسا کہ کسی رنگ نے ظاہر ہے

شہر بزرگ رخسان سبز نظر ہو تیار ہر وقت دفتر معرفت کر دکا ہے ہر چیز کے حسن و کمال اس میں
 اور کسی نظر فکری کو ایسا لہایا جیسے کسی پری پیکر محبوبہ کا حسن و جمال نظر کو لہہ کار اپنا شیفتہ اور
 دیوانہ بنا لیتا ہے جو نہ ہون وہ گہری نظریں مصنوعات پر ڈالتے گئے صنعت کی نئی نئی
 انجوبہ کاریاں اور نئے پیش نظر ہوتی گئیں جس سے مصنوعات میں صانع کا مشاہدہ ہر وقت
 اور نکو ہونے لگا اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ ہر چیز میں بلکہ جملہ حرکات و سکنات میں
 صفات الہیہ کے انوار اور نئے پیش نظر ہوتے گئے اس مشاہدہ سے ان کی تعلقات خدا تعالیٰ کے ساتھ
 ایسے قوی اور مستحکم ہو گئے کہ جو کام وہ کرتے ہیں اور میں غفلت کو دخل ہی نہیں اور کبھی
 بمقتضائے بشریت غفلت ہو بھی گئی تو ساتھ ہی متنبہ ہو جاتے ہیں اور نئے تمامی کار و بار خود بخود
 ہو یا اخروی سب عبادت ہی عبادت ہو جاتے ہیں جس سے ہر وقت اور نکو تقرب الہی حاصل رہتا
 اور فی یسمع اور فی بصیر و فی یبطش کا مضمون جو صحیح حدیث میں وارد ہے صادق
 آجاتا ہے وہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں مگر ان کے افعال کی حقیقت ہی کچھ اور
 ہو جاتی ہے یہی وہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم وغیرہ اکابر دین نے جو کام کئے وہ کسی سے
 نہیں ہو سکتے۔ غرض کہ سالہا سال کی عبادت سے جو بات حاصل نہیں ہو سکتی عقلاً کو مصون
 الہیہ میں فکر و تدبیر کرنے سے تو بڑی مدت میں حاصل ہو جاتی ہے اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک ساعت کی فکر سا اٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیونکہ نہو
 عبادت کو باعث تقرب ہے مگر اوس میں اقسام کی خرابیاں مثل ریاسمہ عجب وغیرہ شریک ہو سکتی ہیں
 بخلاف فکر کے کہ وہ ان سب عراض سے مبرا ہے اور اوس وقتاً فوقتاً معرفت الہی کی یابی
 ہوتی رہتی ہے اور ظاہر ہے کہ اہل معرفت ہی باعث محبت ہے جس کا حال ہم نے تقریر ایمان میں
 لکھا ہے اور محبت پر وہ انداز ترجیح دیتے ہیں جو صرف عبادت پر نہیں ہو سکتے۔ بادی النظر
 میں یہاں بیشم بہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس قسم کی فکر میں رہتے ہیں وہ دنیا کی اعلیٰ درجہ کی
 نعمتوں سے محروم اور سعادت سے بے نصیب ہیں اور اس کا جواب یہ ہے کہ وہی دو چیزیں

سے مرستی ایک روح دو جسم اور جسم روح کے لئے گویا ایک ایسا مرکب ہے اگر روح نہ تو جسم
 بیکار اور جماد محض ہے جس سے ظاہر ہے کہ اصل آدمی روح اور نفس ناطقہ ہے جو جسم سے کام لیتا ہے
 اور جتنے تلذذات جسم سے متعلق ہیں وہ سب روح کے طغیانی ہیں ادنیٰ تا مل سے یہ بات معلوم
 ہو سکتی ہے کہ جو تلذذات خاص روحانی ہیں دراصل انسانی تلذذات ہی ہیں اور جسمانی تلذذات
 حیوانی ہیں اس لئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے جملہ وغیرہ کے تلذذات کل حیوانوں کو حاصل
 ہیں جسکے حاصل کرنے میں وہ ہمیشہ سعی رہتے ہیں اور عقلی تلذذات جو خاصہ انسانی ہیں وہ
 کسی جانور کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ ہر چند مقتضائے انسانیت یہ تھا کہ ہر شخص جس طرح حیوانی
 تلذذات کے حاصل کرنا میں کوشش کرتا ہے اوس سے زیادہ عقلی تلذذات کے حاصل کرنے میں
 کوشش کرتا مگر چونکہ انسان پر ابتدا سے ایک مدت دراز تک ایسا زمانہ گزرتا ہے کہ اوسکی نابالغ عقل
 اپنا ذاتی کام اوسمیں نہیں کر سکتی اور جسمانی تلذذات اپنا ایسا لطف بتلاتے رہتے ہیں کہ
 وہ انہی کا دیوانہ بنا رہتا ہے پھر جب ایک مدت کا ان کے بعد عقل آتی تو وہ تازہ وارد وہاں کی
 طرح اپنا کوئی تصرف نہیں کر سکتی اور اگر کوئی مشورہ دیا بھی تو سالہا سال سے جن تلذذات
 نے اوسے اپنا شیدائہ بنا رکھا تھا وہ کب اپنے دامن سے نکلتی دیتے ہیں یہ عادت خود بمنزلہ طبیعت
 ہو جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ آدمی اموطبیعہ کی طرف بالطبع مائل ہوتا ہے اور عقل اوس سے
 روک نہیں سکتی غرض کہ عقلی تلذذات کی نوبت ہی نہیں آتی اور آدمی حیوانات کی طرح
 تلذذات جسمانی میں گرفتار رہتا ہے مگر جبکہ عقلیں کامل ہوتی ہیں اوسکو انسانی تلذذات میں
 لطف آتا ہے اور اوسکا وجدان گواہی دیتا ہے کہ اون تلذذات کے مقابلہ میں جسمانی تلذذات
 کوئی چیز نہیں اور جس طرح عوام الناس جسمانی تلذذات کے حاصل کرنے میں کوشش کرتے
 ہیں وہ عقلی اور روحانی تلذذات کے حاصل کرنے میں کوشش کرتے ہیں اور چونکہ دونوں
 کو پورے طور پر حاصل کرنا دشوار ہے اس لئے وہ تلذذات روحانی کو ترجیح دیکر ادنیٰ میں
 لگے رہتے ہیں اور معمولی لوگ جبکہ مرثیت میں حیوانیت داخل ہے اور قوائی حیوانیہ کے

مغلوب ہیں وہ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں مگر وہ اس کی کچھ پروا نہیں کرتے تاریخ فلاسفہ یونان میں سقراط کا حال لکھا ہے کہ وہ فقرو فاقہ میں خوش تھا کہا ناجس قسم کامل گیا کہا لیا۔ گروا دوسرا کا ایک ہی قبیض یونان میں جو تانھیب نہیں کسی حکیم نے اس کی حالت پر طعن کیا اس نے کہا کہ کیا تو سچ بتا رہا ہے کہ سعادت فقط تو نگری اور لذتوں میں ہے یہ غلط ہے اس وقت میں تجھے اپنی حالت میں ہوں۔ دیکھئے سقراط اپنی حالت افلاس کو اچھی بتا رہا ہے اس کا منشا سوائے اسکے اور کیا ہو سکتا ہے کہ قنوی تلذذات میں رہے ایسا سرشار تھا کہ وہ سچ ستر وانی پر اس کی نظر پڑتی ہی تھی ایک ایک مسئلہ جو اوپر نکشف ہوتا تھا اس کی خوشی میں کسی چیز کا غم آنے پاتا ہی نہ تھا فیاض غورس کا حال اسی کتاب میں لکھا ہے کہ جب اس نے اس دعویٰ پر بہانہ قائم کی کہ مشقت قائم الزاویہ میں و ترکا مرج دونوں خصلوں کے مرج کے مساوی ہوتا ہے تو اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ مقبول بعض شادی مرگ تک پہنچ گئی۔ دیکھئے علمی تلذذات یہاں تک پہنچتا ہے۔ اُن لوگوں کے استغنا کی یہ حالت ہوتی ہے کہ پادشاہ کی بھی کچھ پروا نہیں کرتے چنانچہ دیونیس حکیم کے حال میں اسی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ نامی مشہور حکیم تھا جس کے دیکھنے کے لئے سکندر شہر قورینہ کو گیا تھا دیکھا کہ وہ دیہوپ میں بیٹھا کچھ کام کر رہا ہے سکندر نے کہا میں سکندر کہہ رہوں اس نے کہا میں دیونیس ہوں سکندر نے کہا کیا تو مجھ سے ڈرتا نہیں کہا تو اچھا ہے یا برا ہے کہا اچھا ہوں کہا اچھے سے ڈرنے کی کیا وجہ یہ چند باتیں کر کے سکندر نے نصحت کی وقت کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بہت سے چیزوں کی احتیاج ہے اور مجھے بڑی آرزو ہے کہ تمہاری مدد کروں اس لئے کوئی چیز تم مجھ سے طلب کرو۔ کہا میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت آفتاب کے ستارے سے ہٹ جائے۔ اس لئے کہ مجھ دیہوپ کی ضرورت ہے پادشاہ اور اس کے رفقا اس کے قناعت سے متوجہ ہوئے۔ دیکھئے باوجود احتیاج اور بادشاہ کی درخواست کے کچھ طلب نہ کرنا۔ اس بات پر قوی قرعہ ہے کہ تلذذات جسمانی کی طرف اس کو ذرا بھی توجہ نہ تھی

بلکہ یہ خوف تھا کہ کہیں تلذذات جسمانی روحانی تلذذات کے مانع نہ ہو جائیں وہ پابند یوں کہ بہت
 کہیں تھے جن چنانچہ افلاطون کے حال میں لکھا ہے کہ تحصیل علم کیلئے اوس نے بہت رہائش
 کی اور بعد فراغت ایک گاؤں میں اقامت گزین ہوا جس کا نام اگامیہ تھا۔ اور عمر بہت شاہی نہیں
 کی۔ دیکھئے اگر عقلی تلذذات جسمانی تلذذہ سے بڑا ہوا ہوتا تو کیا ممکن تھا کہ ایسا حکیم اس سے
 درجہ کے تلذذ جسمانی سے دست بردار ہوتا۔

طالیمس کے حال میں لکھا ہے کہ وہ پہلا شخص ہے جو لقب حکیم کا مستحق ہوا۔ جب سات سجدہ وغیرہ
 علوم کی تحصیل کر کے گہرا یا تو اس کی عمر تیس سال کی تھی۔ مان نے اسے شادی کرنے کو
 بہتیر لکھا۔ مگر اسے قبول کیا۔ اور عمر بہر مجرد اور حالت افلاس میں رہا۔ اوس نے تاؤز تباکہ
 جو لوگ عقل رکھتے ہیں۔ مال جمع نہیں کرتے۔ بلکہ اوس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اور اکتساب عموم
 و معارف کو دوست رکھتے ہیں۔ دیکھئے مال کے جمع کرنے کو عموماً لوگ ٹیسی عقلندی سمجھتے ہیں
 مگر اوس حکیم نے حماقت قرار دی۔

دیموقریطس کے حال میں لکھا ہے کہ بعد تحصیل علوم اوس نے زندگی اس طرح بسر کی کہ کبھی غلامین
 جاہلینا کبھی کسی قبر میں۔ ابن حلیکان وغیرہ نے فارابی کے حال میں لکھا ہے کہ
 باوجودیکہ بادشاہ نے نہایت عاجزی سے ماہوار قبول کرنے کو اوس سے کہا مگر اوس نے
 اس پابندی کو قبول کیا اور اکثر صحرائیں راکرتا تھا۔ غرض کہ اکثر حکما جو سراسر مد روز گاتھے جنکے
 کا زنامون کو خود حکما وقت کی نظروں سے دیکھا گئے اونکی تصریحات اور طرز عمل سے ظاہر
 کہ تلذذات عقلی کے مقابلہ میں لذات جسمانی کو وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے اسی طرح عقلاء اسلام
 حال رہا کہ مصنوعات الہی میں نظر کرنے سے اونکو عقلی اور روحانی تلذذات ایسے حاصل ہوئے
 کہ جسمانی تلذذات کی طرف بالکل اونکی توجہ نہ تھی مگر حکما و فلاسفہ و عقلاء اسلام میں یہ فرق
 ضرور ہے کہ وہ خائفانہ نشین یا صحرا نورد ہے اور عقلاء اسلام کو اسکی ضرورت تھی ہر وقت
 اور ہر حالت میں ضائع اور قدرت وغیرہ صفات الہیہ کامراقبہ کرتے کرتے اونکو اس قدر ملکہ

وہ لیٹ کر ریگا یا بیٹھ کر یا کھڑا ہو کر غرض کہ انہی تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں کر لگا چہرہ
 خدای تعالیٰ نے خبر دی کہ ہر حالت میں وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں تو اگر اس کے یہ معنی خیال
 کئے جائیں کہ وہ لا الہ الا اللہ وغیرہ اذکار کیا کرتے ہیں تو یہ لازم آئے گا کہ صحابہ کوئی دُورا
 کام کرتے ہی نہ تھے۔ حالانکہ سب معاش اور ملاقات احباب و جہاد وغیرہ صدمہ کام کیا کرتے
 تھے اس صورت میں ذکر سے مراد مطلقاً ذکر اصطلاحی صوفیہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں
 کیونکہ ذکر کے معنی لغت میں یاد کرنے کے ہیں جو دل کا فعل ہے اور یہ ذکر کامل الایمان حضرت
 ہمیشہ کیا کرتے ہیں اس لئے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي الْأَكْثَرِ خُلاَئِكَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
 وَفِي الْأَنْفُسِ كَوَافٌ لِّتَبَيُّنِ دُونَ يَعْنِي زَمَانِ مِّنْ نِّشَانِيَانِ مِّنْ اَوْس قَوْمِ كَلِّے جَوَاقِفِینِ
 کرتی ہے اور اپنی ذاتوں ہی میں تم کیوں نہیں دیکھ لیتے۔ اس آیت کے لحاظ سے وہ اول
 اسرار پر جو ان کے نفوس میں رکھے ہیں ہمیشہ غور و فکر کیا کرتے ہیں یوں تو آدمی میں بے
 انتہا قدرت کی نشانیاں ہیں جب تک اس قدر حال فنِ شریعہ اور فرائض اور یو تو جیا اور تو جیا
 اور بسیکو لو جیا وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے اور سب کو جانے دیجئے صرف اسی کو دیکھ لیجئے
 کہ آدمی بدل یا متحمل اپنے جسم میں پہنچانے کے لئے جب غذا کھاتا ہے تو اوٹا اوٹا سکوپٹ
 میں داخل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہر چند عضلات وغیرہ جن سے یہ کام متعلق ہے
 آدمی کے اختیار میں ہیں مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا لگنا مشکل ہو جاتا ہے پھر
 معدہ میں وہ غذا پکتی ہے جسکے لئے آگ کی ضرورت ہے اور وہ آگ ندارد اور اگر ہے
 معدہ ہی میں ہے چنانچہ غذا کو کھلا کر پاش پاش کر دیتی ہے اور معدہ کو اس کا احساس تک
 نہیں پہنچتا پھر وہ باریک ٹلیوں کی راہ سے جگر میں جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی ہیر پو
 کو ہر سال صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کو صاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔
 اتفاقاً کبھی سدہ پڑی گیا تو دوا کے ذریعہ سے وہ نکال دیا جاتا ہے حالانکہ دوا کا اس موقع
 خاص میں جاکر کام کرنا کسی قدر حیرت انگیز ہے پھر حکم میں وہ غذا دوبارہ پکتی ہے اسی طرح ذلیل

اور کچھ خبر نہیں ہوتی پھر وہی غذا تمام جسم میں تقسیم ہوتی ہے کہیں اوس کس گوشت بنتا ہے کہیں مٹی
کہیں مفر کہیں مٹی وغیرہ پھر اوسی غذا سے جو دراصل از قسم نباتات وغیرہ ہوتی ہے بچہ اور چھ
انسان پیدا ہوتا ہے اور جس قدر یہ انقلاب استعمال ہوتے ہیں اونکی ذرا ہی خبر نہیں ہوتی۔
ہر چند خیال کیا جاتا ہے کہ طبیعت یہ ب کام کر لیتی ہے مگر طبیعت کا یہ حال ہے کہ نہ وہ
جانور ہے نہ انسان نہ جسم نہ جو ہر اور طرفہ یہ کہ خود حکما قایل ہیں کہ اوس کو کسی بات کا شعور
ہی نہیں قابل غور یہ بات ہے کہ ایسی بے شعور اور بوقوف طبیعت ایسے کام کرتی ہے
کہ ہزاروں حکیم اور ڈاکٹر ملکر انہیں سے ایک کام کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے معلوم نہیں
عقل یہ کیونکر مان لیتی ہے کہ ایک جمل چیز ایسے نادر اور حکیمانہ کام ہر وقت کیا کرتی ہے
طبیعت کو ماننے کا یہ سبب ہے اہو گا کہ جب جسم میں کسی چیز کو داخل یا اوس سے خارج کرنے کی ضرورت
ہوتی ہے تو ایک قسم کا تقاضا اور کیفیت آدمی اپنے میں پاتا ہے چونکہ یہ ضرورتیں و زرا
پیش آتی ہیں اسلئے یہ قرار دیا گیا کہ یہ امو طبیعت سے متعلق ہیں حالانکہ یہ کیفیتیں اونی
اعضائیں محسوس ہوتی ہیں جن سے ادغال یا اخراج متعلق ہے جس طرح کسی عضو میں غریب اور
غیر طبعی مادہ آنے سے درد کی کیفیت محسوس ہوتی ہے فرق اتنا ہی ہے کہ وہ معمولی کیفیت
اور یہ غیر معمولی اس سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ مبداء تمامی تداسیر کا طبیعت ہے رہے بعض
کے حرکات اور قارورہ کے الوان وغیرہ سو انہیں ہی طبیعت کو کوئی دخل نہیں ہر ایک کے
اسباب اگانہ ہیں مثلاً دین حرارت زیادہ ہوگی تو نبض ضرور زیادہ حرکت کرے گی۔ پھر ہمیشہ دیکھا
جاتا ہے کہ اگر خاصے صحیح تندرست آدمی کو خواہ مخواہ طبیعت مشورہ دیتی ہے کہ فلاں چیز
کھا لیجئے یا فلاں کام کر لیجئے اور جہاں اوس پر عمل کیا فوراً کوئی بیماری یا آفت آگئی۔ اگر وہ بد
ہتی تو ذرا تو سوچا ہوتا کہ اس کا وبالی آخر مجھی پر آنے والا ہے سوچ سمجھ کر مشورہ دینا چاہئے اگر
کسی چیز کی خاصیت معلوم نہیں تو یہ مشورہ دیا جاتا کہ کسی طبیعت سے پوچھ کر کھائے اور طرفہ
یہ کہ اکثر ایسی ہی چیزوں کے استعمال کا مشورہ دیا کرتی ہے جو بارہا اپنے اور غیروں کے

تجربوں کے مضر ثابت ہوں مگر کا تو یہ کام ہے کہ سوائے نفع کے نقصان کی چیز کو زبردستی آنے دے
 ہاں یہ خالق عزوجل کی شان ہے کہ جو چاہے کہ نہ کسی کے نفع سے کام نہ نقصان سے غرض
 یَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُحْكُمُ مَا يُرِيدُ جب تک چاہا کام بنایا کیا اور جب چاہا فنا کر دیا۔
 لَا يَسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ یہ تو سب جانتے ہیں کہ نفس ناطقہ مدبر بدن ہے اور او کو عقل
 دی گئی ہے جو آسمانوں کی سیر کرتی اور زمین کے اندر گہستی ہی مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے
 کہ نفس ناطقہ کو بھی اس تدبیر میں کوئی دخل نہیں کیونکہ جب ہم اپنے نفس ناطقہ سے پوچھتے ہیں کہ
 سنی سنائی کو چھوڑ کر اپنا ذاتی علم بیان کیجئے کہ غذا کے انقلاب کس تدبیر سے کئے جاتے ہیں
 تو وہ صاف کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا نہ خون بننے کی خبر ہے نہ بلغم وغیرہ کی بلکہ جانتا ہوں
 نہیں کہ جسم میں خون وغیرہ اخلاط ہی ہیں ہاں جب وہ باہر نکلتے ہیں اور انہیں اونکو دیکھ کر مجھے
 خبر دیتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جسم میں خون وغیرہ اخلاط ہیں اور اسی میں وہ تیار ہوتے ہیں
 مقتضائے عقل تو یہ تھا کہ نفس ناطقہ جو عقل مند اور مدبر بدن قرار دیا گیا ہے یہ تمام تدبیریں
 اوص سے متعلق ہوتیں مگر خود وہی گواہی دے رہا ہے کہ سوائے باتیں بنانے کے یہ کوئی
 کام مجھ سے متعلق نہیں جب مدبر بدن کو ان تدبیروں میں دخل نہیں دیا گیا تو عقل اسکو ہرگز
 تسلیم نہیں کر سکتی کہ بیوقوف محض طبیعت ان اعلیٰ درجہ کی تدبیروں کے لئے منتخب کی
 گئی ہو اس سے ظاہر ہے کہ یہ سب کام خدا تعالیٰ نے اپنے ہی قبضہ میں رکھے ہیں جب وہ
 خالق و مدبر عالم فرما رہا ہے یک ہوا کھڑے لگے یعنی خدا ہی سب میں ہے شعور بے
 وقوف طبیعت کے خالق کر دے۔ اور اگر طبیعت کا وجود تسلیم ہی کر لیا جائے تو یہی
 کہنا پڑیگا کہ یہ خدا ہی کا کام ہے کہ ایسے بیوقوف سے ایسا انتظامی کام لیتا ہے یہ غذا سے
 متعلق ایک اجمالی بحث تھی پھر دیکھنے سننے میں ہی اقسام کی قدرت نمایاں ہیں جسکا حال
 کسی قدر بسط سے ہننے کتاب العقل میں لکھا ہے۔

عکس ہے اسکو اسکی کوئی ضرورت نہیں کہ مجبور نفس ہو کہ سب تدبیریں

الغرض درایت اور عقل سے ثابت ہے کہ جتنے کام آدمی کے جسم میں بلکہ تمام عالم میں ہوتے ہیں

سب خدا تعالیٰ کی تقدیر و تدبیر سے جو میں اسید وجہ سے عقلا ہر کام میں خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں
 مگر ہر موقع کا ذکر جدا ہے مثلاً جب اسے کوئی ایسا کام صادر ہو جاتا ہے جو خدا کے حکم سے
 خلاف ہے تو خدا تعالیٰ کی قہارت اور انتقام اونکے پیش نظر ہو جاتا ہے اور کمال خدا
 سے اسکی معافی کے خواستگار ہوتے ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ **قوله تعالى**
وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
 ترجمہ اور وہ لوگ جب کبھی بڑھین کچھ بھلا گناہ یا بڑا کرین اپنے حق میں تو یاد کرین اللہ کو اور
 بخش اپنے گناہوں کی۔ انتہی۔ اسی طرح ہر موقع کا ذکر جدا ہے اور خاص خاص صفتوں سے
 خدا تعالیٰ کو وہ یاد کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ کوئی وقت اور کسی کام میں اونکو یاد الہی سے
 غفلت نہیں ہوتی جیسا کہ حق تعالیٰ اونکے حال کو خبر دیتا ہے۔ **قوله تعالى رَجُلًا لَا لِلْهَيْمِ**
تِجَارَةً وَلَا بَيْعٍ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ یعنی ایسے لوگ جنکو سوداگری اور خرید و فروخت خدا کے
 ذکر سے غافل نہیں کرنے پاتی ۛ دیکھئے تجارت اور خرید و فروخت جو اعلیٰ درجہ کے دنیوی کام
 ہیں انمیں یہی ان حضرات کا ذکر جاری رہتا ہے مگر اس ذکر کی حقیقت سرسری نظر سے سمجھ میں
 نہ آئیگی تغیر کی غرض سے چند مثالیں ہم یہاں لکھتے ہیں مثلاً جبکہ پیش نظر اس آیت شریفہ کا
 مضمون رہتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ**
 یعنی اے لوگو تم اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ ہی غنی و حمید ہے ۛ اونکو جس چیز کی احتیاج
 ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف احتیاج ہوتی ہے خدا تعالیٰ کا یہ ارشاد یہی اونکے
 پیش نظر رہتا ہے **لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى** یعنی انسان کو اتنا ہی ملیگا جتنی اوس نے
 کوشش کی۔ اس لئے تجارت وغیرہ امور میں وہ سعی کرتے ہیں اور اس سعی میں **أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ**
إِلَى اللَّهِ کا خیال ہی بند نہ رہتا ہے ہر اگر مقصود حاصل ہو گیا تو اونکو اوس حاجت رسوائی
 میں بڑی خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارے مالک نے ہم پر یہ فضل اور مہربانی کی کہ ہماری
 سعی بیکار نہ گئی اس فضل کی اتنی خوشی اونکو ہوتی ہے کہ اوس چیز کے بار و پیر کے ملنے سے

نہیں ہوتی جو بیع شراب میں مقصود ہوتا ہے جیسا کہ اس آیت سے استفادہ ہے قُلْ يَفْضِلُ اللَّهُ وَ
 بِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْزَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ترجمہ کہو کہ اللہ کے
 فضل اور رحمت ہی پر چاہئے کہ وہ خوشی کریں وہ بہتر ہے اس چیز سے جو جمع کرتے ہیں
 دیکھئے یہ ذکر سفدر وسیع اور موثر ہے کہ ابتداء کے احتیاج سے حاجت روائی تک جاری رہا
 اور آخرین فضل الہی کا اس درجہ منون بنایا کہ اعلیٰ درجہ کے تقرب کا باعث ہے اور
 اوپر ظاہری سعی سے حاجت روائی ہی ہوئی اور ہم خیر اور ہم ثواب کا مضمون صاف
 آگیا ممکن تھا کہ غفلت کی حالت میں ہی سعی سے کام لے لیا مگر وہ مرتبہ جو آیہ شریفہ
 فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ یعنی تم مجھے یاد کرو تو میں ہی تمہیں یاد کروں گا اس سے معلوم
 ہوتا ہے کہان حاصل ہو سکتا۔ دیکھئے اہل ایمان یوں ترقیان کرتے ہیں ادھر دنیا ہی حاصل
 ہوئی اور ادھر ترقی مدارج اخروی ہی ہوتی گئی حق تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ
 الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ
 فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ جو کوئی چاہتا ہے آخرت کی کشتی بڑھوین ہم اس کی کشتی اور جو کوئی
 چاہتا ہو دنیا کی کشتی اسکو دیتے ہیں ہم کچھ اوس میں سے اور نہیں ہے اوسکو آخرت میں کچھ
 حصہ جب اوکھ روزی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں
 کیونکہ ارشاد ہے فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ یعنی روزی خدا ہی سے مانگو مگر یہہ
 طلب اکثر اوس طریقہ سے ہوتی ہے جسکا حال ابھی معلوم ہوا۔ وہ جاتے ہیں کہ سوائے
 اللہ کے کوئی روزی دینوالا نہیں محبت صلیحت کیسکو کم دیتا ہے کسی کو زیادہ کہا قال اللہ تعالیٰ
 اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ یعنی اللہ جسکی روزی چاہتا ہے فراخ
 کر دیتا ہے اور جسکی چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ غرض کہ ہر حالت میں خواہ افلاس ہو یا
 تنوگرمی وہ خدا کے لئے ہی کو یاد کرتے ہیں۔ کسی فریبہ سے اگر قدر مر قلیل کچھ مل گیا تو
 خدا تعالیٰ کی رزاقیت انکے پیش نظر ہو جاتی ہے۔

مکا قال اللہ تعالیٰ وَمَا هُنَّ ذَاتُ فَرْقٍ فِي الْكَرْمِضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رُفْعُهَا تَرْجِيهِ
 اور کوئی نہیں چلنے والا زمین پر مگر اللہ پر ہے اسکی روزی انتہی یعنی ہر ایک کو روزی دیوالا
 وہی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جس اندازہ کا رزق حق تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے وہ
 عین مل گیا۔ اور اگر ضرورت سے زیادہ ہو تو یہ خیال کرتے ہیں کہ وَاللَّهِ يُزَوِّقُ مَنْ يَشَاءُ
 بِعِثَّةٍ حَسْبَاءٍ یعنی جسکو چاہتا ہے خدا تعالیٰ بے حساب رزق دیتا ہے۔ پہر مال
 اونکے پاس ضرورت سے زیادہ جمع ہو گیا تو یاد کر کے بندگان خدا کا حصہ اوسمیں سے علیہ
 کر دیتے ہیں یعنی زکوٰۃ جسکی تاکید خدا نے تعالیٰ نے قرآن شریف میں جگہ جگہ کی ہے
 بطیب خاطر ادا کرتے ہیں اور اس کے سوائے دوسرے کے کاموں میں ہی اوسکو نہ چکرتے ہیں
 اس خیال سے کہ خدا نے تعالیٰ نے اوسکا نام فرض رکھ کر وعدہ فرمایا ہے کہ ہم یہ فرض اوس
 ادا کریں گے جس روز تمہیں اوسکی سخت ضرورت ہوگی یہ لطف خاص یہ ہے کہ قیامت کے بعد
 پراس فرض دینے کو وہ مقتضائے عقل سمجھتے ہیں جب نماز کا وقت آیا تو خدا تعالیٰ اور ہمیں
 یاد آگیا کہ اسوقت کی نماز اوسنے فرض کی ہے۔ اور فوراً پڑھ لی اور رمضان کا مہینہ آتے
 ہی خدا یاد آگیا کہ اس مہینے کے روزے ہمیں فرض کئے ہیں۔ اور اوسکی ادائیگی میں مشغول ہوئے
 اور جب موسم حج آیا خدا یاد آگیا کہ ہمیں اوسنے حج فرض کیا ہے غرض کہ ہر وقت اور ہر
 حالت سے متعلق جو کچھ قرآن شریف میں احکام مذکور ہیں اُن مواقع میں خدا نے تعالیٰ انہیں
 یاد آجاتا ہے اور ان احکام کی ادائیگی بصدق دل کیا کرتے ہیں۔

جب کوئی کام اونکی مرضی کے مطابق ہوتا ہے تو اونکو فوراً اپنے خیال آجاتا ہے کہ حق تعالیٰ
 نے اپنے فضل و کرم سے یہ کام کیا کیونکہ ہمیشہ اونکے پیش نظر ہے کہ کل کاموں کا مدار اسی
 پر ہے مکا قال اللہ تعالیٰ اَلَا اِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْاُمُورُ یعنی آگاہ رہو کہ خدا ہی
 سب کاموں کا مرجع ہے و قوله تعالیٰ وَ اِلَيْهِ يَرْجِعُ الْاَمْرُ کہ یعنی ہر ایک کام
 کا دار و مدار آخر کار اوسی خدا پر جا کر ٹہرتا ہے یعنی جتنے اسباب میں تفرق و لات ہیں اصل کام

کرنا خواہی تمنا ہی ہے وہ مختار ہے جو چاہے کہے مکا قال اللہ تعالیٰ یَفْعَلُ اللّٰهُ مَا
 یَشَاءُ وَیَحْکُمُ مَّا یُؤِیْدُ طیعنے کرنا ہے اللہ جو چاہتا ہے اور حکم کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہی
 کسی قاعدہ وغیرہ سے وہ ایسا مجبور نہیں کہ اس کے خلاف نہ کر سکے اگر کوئی کام اس کے مرضی کے
 مطابق نہوا اور انکوائو اسکی ضرورت ہو تو خدا کو پکارتے ہیں اور اپنی عرض حاجت کرتے ہیں جسکا
 او نہیں حکم ہے مکا قال اللہ تعالیٰ اِذْ عَوْنِیْ اَسْتَجِبْ لِّکُمْ ہر اگر حاجت دوائی میں
 دیر ہوئی تو صبر سے کام لیکر نماز پڑھنے لگتے ہیں جو خاص قسم کی عبادت اور اطہار عبودیت
 بمقتضای قولہ تعالیٰ وَاسْتَعِیْذُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوۃِ یعنی مدد طلب کرو صبر اور
 نماز سے اور اگر اس کام سے مایوس ہو جاتے ہیں تو خدا سے تعالیٰ کے اس ارشاد کو یاد کر لیتے
 ہِن وَیَدْعُ الْاِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاۃً بِالْخَیْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ مُجْحُوْلًا یعنی
 آدمی جس طرح اپنی بہتری کی دعا مانگتا ہے اسی طرح برائی کی بھی دعا مانگتا ہے اور انسان
 بڑا ہی جلد باز ہے ۱۱ اور سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کام ہمارے حق میں مضرتا ہے پر خدا تعالیٰ کا
 شکر بجالاتے ہیں کہ صرف اپنے فضل و کرم سے ہمیں اون آفتوں سے بچایا جو اس کام سے متعلق
 تھیں جب اپنے کوئی مصیبت آجاتی ہے تو کہتے ہِن اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رٰجِعُوْنَ
 یعنی ہمتو اسی کے ہیں جس طرح چاہے ہمیں رکھے اور ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں
 اور سمجھتے ہیں کہ وہ مصیبت خدا کے حکم سے آئی ہے مکا قال اللہ تعالیٰ مَا اَصَابَ
 مِنْ مُّصِیْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰہِ یعنی جو مصیبت کسی کو پہونچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے
 پہونچتی ہے ۱۲ مگر اس کے ساتھ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا بھی سقدہ
 اوسمیں لگاؤ ہے جیسا کہ ارشاد ہے وَمَا اَصَابَکُمْ مِنْ مُّصِیْبَةٍ فِیْمَا کَسَبَتْ
 اَیْدِیْکُمْ وَیَعْفُو عَنْ کَثِیْرٍ طیعنے تمہرے جو مصیبت پڑتی ہے تو تمہارے اپنی کرتوت سے
 اور خدا تمہارے بہت سے قصور معاف کرتا ہے اگر کسی سے کچھ ضرر پہونچ جائے تو وہ خیال کرتے
 ہیں کہ سوائی خدا تعالیٰ کے کوئی نفع اور ضرر نہیں پہونچا سکتا اور اس خیال سے کہ آخر ہم

یہی خدا کے تصور اور معافی کے طلب گارین معاف کر دیتے ہیں کما قال اللہ تعالیٰ وَلِيَعْفُوا
 وَلِيَصْفَحُوا اَلَا يَجْحَدُونَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ جَاۤءَكُمْ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ لَا يُغَيَّرُ
 اور درگزر کریں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری قصور معاف کرے؟ اگر کوئی خطرناک حالت
 پیش آگئی تو خدا کو اپنا وکیل کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں وہ کافی ہے کما قال اللہ تعالیٰ الَّذِيْنَ
 قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا اِلَيْكُمْ فَاخْشَوْهُمْ
 فَرَاَدَ هُمْ اِيْمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ
 یعنی مسلمان وہ لوگ ہیں جنکو لوگوں نے خبر دی کہ مخالفوں نے تمہارے ساتھ لڑنے
 کے لئے بیڑ جمع کی ہے تو انکا ایمان اوزر زیادہ ہوا اور کہا بس ہے ہم کو اللہ وہ اچھا وکیل اور
 کار ساز ہے۔ کافروں کو قتل کرتے وقت اس آیت کا مراقبہ رہتا تھا قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْ
 بِهُمُ اللّٰهُ بِاَيِّدِيْكُمْ وَيُخْزِئْهُمْ يَوْمَ الَّذِيْ كُنْتُمْ تُبْتَغُوْنَ الْكَافِرَ وَالَّذِيْ يَبْتَغِيْ
 تمہارے ہاتھوں سے اور انکو رسوا کرتا ہے اور سوقت اونکی یہہ حالت رہتی تھی کہ گویا خدا
 کے فرشتے ہیں جنکو سوائے امتثال امر الہی کے کوئی ذاتی غرض نہیں نہ محبت قربت
 جنگ سے مانع نہ مخالفت نہ سبب اسکا باعث تلوار کا جو دار کرتے اوسمیں یہی خیال کے
 خدا تعالیٰ کا عذاب تار رہے ہیں اور اپنے پرچہ دار پڑتا اوسمیں یہہ تصور کہ رحمت الہی
 جوش پر ہے اور پیہم مثل باران نزول کر رہی ہے زبان حال پر انکے بیہ شرح جاری ہے
 نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک نیست نہ سردوستان سلامت کہ تو خیر آزمائی ہے
 گویا دیکھ رہے ہیں کہ دشمنوں کے تلوار کے سایہ کے تلے جنت ہے مکا اور الجنة
 تحت ظلال السیف اور اسی انتظار میں ہیں کہ اگر سایہ جل جائے یعنی تیر یا تلوار کا کوئی
 کاری زخم لگے تو نہایت خوشی سے لبیک کہتے ہوئے اپنے محبوب کے پاس اون زندہ و کی محفل
 پہنچ جائیں جنکو سعادت ابدی حاصل ہے کما قال اللہ تعالیٰ وَلَا تَحْشَبَنَّ الَّذِيْنَ

قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَمِمَّا آتَاهُمُ اللَّهُ
 مِنْ فَضْلِهِ يَعْنِي جَوَ لُوكِ اللّٰهِ كِي رَهِ مِي ن بَارے گئے اُن کو مِر دے مِت سِجھو بَلْ كِه اِنے رُك
 پَاس وَه زَنده مِي ن جَنكوز رَقُ يَاجَا تَا مَحے اُو رِخُوش مِي ن اُو ن مِيتُو ن سَ جَو اِنْدے اِنے فَضْل
 اُو ن مِي ن دِي مِي ن ۛ ہر رُتے قَم کے سَا تھ مِي ن خِيَال بُدَا مَحے كِه پنے مَحْبُوب كِي طَرَف بڑے جَا
 مِي ن اُو ر اُو د ہر سَ ہي مِي ن مَر د ہ سَنَا يَا جَا ر ہَا كِه اَلْسَابِقُونَ اَلْاَوَّلِيْنَ
 الْمَقْرَبُونَ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ تَرْجَمہ اُو ر اگے نِڪل جَانِي وَا لے گئے مِي ن سَب وَه لُوكِي ن
 مَقْرَبِيَتُو ن مِي ن نِعْمَت كے اِنْتِي ۔ پَر جِب كَا فِرُون كے لَاشُون كُو رِكھا تُو بِيہ خِيَال نہي مِي ن كِه
 مَنے كُچھ كِيَا بَلْ كِه صَاف كہتے مِي ن كِه اللّٰہ نے اُو كُو قَتْل كِيَا مَنے مِي ن كِيَا كَا قَال اللّٰہ تَعَالٰے
 فَلَمْ تَقْتُلُوْهُم وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ يَعْنِي مَنے اُو ن كَا فِرُون كُو قَتْل مِي ن كِيَا بَلْ كِه اللّٰہ نے
 كِيَا ۛ ہر كَام مِي ن ہ اِنِي شِيَت اُو ر اِخْتِيَار كُو خدائے تَعَالٰے كِي شِيَت اُو ر اِخْتِيَار كے سَا نے
 كَا ن لَوْ كِي كِي سَمِجْتے مِي ن كِيُو كِه حَق تَعَالٰے فَرَمَا مَحے وَمَا تَشَاؤُنْ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ
 تَم نہ چَا مُو گے مَر جُو چِل سَ اللّٰہ مَنے تہَا رِي شِيَت وَہي ہُو گی جَو اللّٰہ كِي شِيَت ہُو وَ تُو ل تَعَالٰے
 وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ يَعْنِي مِي ن مَحے وَاسطے اُو ن كے اِخْتِيَار ۔ اُو ر جَو كَام اُو ن سَ قُو ع
 مِي ن تَا ہ سَ مِجْنے مِي ن كِه خدائے تَعَالٰے نے اُو سَ مِي ن پِيَا كِيَا ۔ كَا قَال اللّٰہ تَعَالٰے
 وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ يَعْنِي اللّٰہ نے پِيَا كِيَا تَم كُو اُو ر تہَا رے كَا مُون كُو
 غُضْكُ مَل يَمَان خدائے تَعَالٰے كُو مُتَمَلَف طَرِيقُون سَ ہر حَالَت مِي ن يَا د كرتے رُتے مِي ن
 جِس سَ اُو ن كے دِل مِي ن اَلْمِيْنَان كِي عُيُفِيَت پِيَا ہُو تی ہَا كَا قَال اللّٰہ تَعَالٰے اَلَا بَدَنُ اللّٰهِ
 تَطْمَئِنَّ الْقُلُوبُ اِنہي لُوكُون كِي شَان مِي ن حَق تَعَالٰے فَرَمَا ہَا اِنَّ فِيْ ذَالِكَ
 لَا يَسْتَكْبِرُ وَلِيْلَا كِبَابِ الدِّينِ يَدُ كُوْن اللّٰہ قِيَامًا وَ قُعُودًا وَ عَلٰى جُوهَرٍ
 اِس تَقْرِير سَ ہَا رِي يَغُضُّ مِي ن كِه وَه مَضَرَاتِ كَالِہ اَلَا اللّٰہ وَ غِيْرہ اذْكَار مِي ن بَر ہَا
 كرتے تھے بَلْ كِه تہَا اِمْقُصُوبِي ہَا كِه بَا وَجُود اُو ن اذْكَار كِي كَثَرَت كے ہر كَام مِي ن ہي وَه خِيَا

تعالیٰ کو یاد کرتے تھے اور کوئی کام ان کو یاد آئی سے مانع نہیں ہوتا تھا یہ خیال غلط ہے کہ یاد الہی کرنا
نکملہ و بیگار ہو جاتے ہیں اور دنیا میں کسی کام کے نہیں ہتے کیونکہ لوگ ہمیشہ ہر وقت ہر لمحہ دست
بکار دل سیرا۔ یہاں شاید یہ اعتراض کیا جائیگا کہ جب آدمی کوئی کام کرتا ہے تو نفس ناطقہ اوس کی طرف
متوجہ ہوتا ہے دوسرے کلام کی طرف توجہ نہیں کر سکتا یہ یہ کیونکر قبول کیا جائے کہ وہ سب کام کرتے
اور اس وقت خدا کا ذکر بھی کرتے تھے۔ اسکا جواب ہے کہ آدمی جس کام کی عادت کرتا ہے اس میں رہتا
ہو جاتی ہے اور شدہ شدہ وہ مثل طبعی کاموں کے ہو جاتا ہے یہ بات کہ نفس ایک وقت میں دو
کاموں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا سو یہ شاہدہ کے خلاف ہے اس لئے کہ ہر شخص کو اپنے دوست
اور دشمن سے گفتگو کرنے کا اتفاق ہوتا ہے اس وقت خیال کر کے دیکھ لیجئے کہ کتنی چیزوں کی طرف
نفس متوجہ رہتا ہے اول تو بصارت اور سنی صورت نفس کے روبرو پیش کرتی ہے پھر خیال اور سنی صورت
کو پیش کرتا ہے کہ وہی شخص ہے جس سے پیشتر ملاقات ہوئی تھی اور حافظہ اسکی ذمہنی یاد دہنی کی صورت
کو پیش کرتا ہے پھر اس نے جو کچھ گفتگو کی اسکا حاصل جواب کے وقت پیش نظر رہتا ہے ورنہ جواب
کو اس کے ساتھ کچھ تعلق نہ ہوگا جس سے دیوانہ سمجھا جائیگا پھر باوجود ان تمام امور کے وہ مضمون
سوچا جاتا ہے کہ کوئی بات اور عین ایسی نہ ہو کہ قابل مواخذہ ہو اور اس خیال کے ساتھ ان
الفاظ کی تلاش ہی ہو رہی ہے جو مفید و عا ہوں اور قابل مواخذہ نہ ہوں اور جان نگر اس کے
مشترک ہوں تاکہ گریز کا موقع مل سکے اسکے ساتھ کہیں صحیح و بیخبر محسنات کی ہی تلاش کی جاتی
ہے۔ پھر کلام بنانے کی طرف توجہ علی کہ مبتدا خبر وغیرہ قواعد و نحو و منطقہ و مناظرہ میں
فرق نہ آجائے کیونکہ یہ سب علوم و فطریہ میں ہر شخص کی بول چال میں مخلوط رہتے ہیں اور اس کے
ساتھ الفاظ بنانے کا کارخانہ منہ میں جاری رہتا ہے۔ تین چالیس حرفوں کے خارج پیش نظر
ہیں اور وقتاً فوقتاً عضلات وغیرہ کو موقع موقع سے حرکت دیکر زبان اور حلق اور ہٹوں سے
ایک ایک حرف اس طور پر بنا کر ^{یاں} ہر حرف مجموعہ شدیدہ متوسط و رخو مستعلیہ متفلسفہ متفلسفہ متفلسفہ
نزدقہ مصمتہ وغیرہ کے صفات مخصوصہ میں فرق نہ آنے پائے اور اس کے ساتھ ہوائی دم کی طرف

علیحدہ توجہ کہ بحضرت اوسقدر لی جائے جتنے آواز کی بلندی پستی میں مقصود ہے۔ پہر اگر چلتے وقت باتیں ہو ہی میں تواون عضلات اوتار وغیرہ کی طرف توجہ لگی ہوئی ہے بن سے بنی متعلق ہر پہر اسمین ہی تیز اور آہستہ رفتار کے لئے خاص خاص قسم کی توجہ دیکر ہے اور اسکے سوا اور بھی کام ہوتے رہتے ہیں مثلاً دیکھنا سنا وغیرہ جنکے لئے خاص خاص قسم کی توجہ درکار ہے۔ اب غور کیجئے کہ ان واحد میں بعض کتنی چیزوں کی طرف توجہ کیا کرتا ہے پہر اگر ایماندار عقلا ہر کام میں خدا تعالیٰ کی طرف توجہ رکھیں تو کونسی تعجب کی بات ہو ان میں یہ سمجھ ہے کہ ہر کس ناکس کا یہ کام نہیں البتہ چند روز کی مشاقی سے ہو سکتا ہے اور جب اوسکی عادت ہو گئی تو خاص قسم کا فیضان سے غر ہو جاتا ہے جسکا لذت جسمانی لذت سے بدرجہا بڑھا ہوا ہے اسیوجہ سے اکابر دین کی توجہ لذت جسمانی کی طرف بالکل نہ تھی۔

غرض کہ جب مشاہدہ سے ثابت ہے کہ آدمی عادت کی وجہ سے بہت سار کام ان واحد میں کر سکتا تو عقل کی رو سے اسمین ذرا ہی شک نہیں ہو سکتا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہر کام میں ذکر الہی کیا کرتے تھے اور وہی ذکر اونکی کامیابیوں کا سبب تھا۔ کیونکہ جب ہر کام میں اونکی توجہ الی اللہ ہوتی اور مقضائے ایمان میں بات پیش رہتی کہ کوئی کام بغیر امداد الہی وجود میں نہیں آسکتا تو عقلی و کان حقاً علیک نافعہ المؤمنین اود ہر سے امداد ہوتی جو اصل ذریعہ کامیابی ہے ورنہ کچا قصور و کمزوری کی پر شوکت ہزار ہا سال کی جی ہوئی سلطنتیں اور کجا عجب بے درسامان فقرا اگر مردم شماری کی نسبت قائم کیجائے تو یہ حضرات اونکا ہزار وان حصہ ہی نہیں اور اگر آلات اور سامان حرب بکھا جائے تو کسی قسم کی نسبت نہیں۔

دیکھئے اب یہی وہی ملک عرب موجود ہے اور وہی عراق۔ شام۔ مصر۔ طرابلس۔ ایران۔ افغانستان۔ بربر۔ ترکستان۔ بلوچستان۔ وغیرہ موجود ہیں جنکو صحابہ رضی اللہ عنہم نے فتح کیا انکے ہر قسم کے حالات پر نظر ڈالکر دیکھ لیجئے کیا عقل اسکو تسلیم کر سکتی ہے کہ ایک چھوٹا سا خطہ عرب جمین کو سون بلکہ منز لون آبادی نہیں اتنے بڑے بڑے آباد اور شاداب ملکوں پر فتیاب

ہو سکتا ہے پہر عرب ہی پورا نہیں تھضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی نبی اسد ظہار اور کسانہ وغیرہ قبائل نے ایک لاکھ کی جمیعت مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا تھا اور وہاں اہل اسلام کی جمیعت صرف ساتھ آٹھ ہزار تھی جو مقابلہ میں اپنے غالب کی۔ اسی پر اندازہ کر لیجئے کہ خود وہ مخالفین اسلام کتنے تھے۔ پورا ان سلطنتوں میں علاوہ کثرت افواج کے یہہ تمام نبی تا کہ تمام ملک میں جوش مذہبی اور قومی پیدا کرنے کی غرض سے ہر طرف لوگ بھیجے جاتے تھے تاکہ پورا ملک آبادہ جنگتے جاوے اور لڑائی کی کیفیت کہ سب آگے ہاتھوں کی فوج رکھی جاتی تھی جو بلائے بے درمان کی طرح اسلامی فوج پر اڑتے تھے۔

غرض کہ ان تمام واقعات کو جو کتب تواریخ میں مذکور ہیں پیش نظر رکھ کر غور کیا جائے تو عقل ہرگز قبول نہیں کر سکتی کہ عادی طور پر صحابہ نے ان ملکوں کو فتح کیا اگر یہاں یہ خیال کیا جائے کہ ان ملکوں میں عرب کے شجاع لوگ تھے تو یہ قابل تسلیم نہیں اس لئے کہ جہاں رستم وافر سی۔ جیسے افراد پیدا ہوتے ہوں وہاں کے سب لوگ بزدل نہیں ہو سکتے پہر شجاعان عرب کے ساتھ ہی تو ان حضرات کے مقابلہ سے بلکہ ابتدا سے مدتوں اس طرح مخالفت رہی کہ پورا ملک عرب ایک طرف اور چند صحابہ ایک طرف غزوہ بدر میں ایک ہزار جنگ آزمودہ منتخب ہمدان عرب مقابل ہوئے جس میں سوسوار تھے اور کل فوج مسلح اور اتمام اس درجہ کا کہ ہر روز نو دس اونٹ بچ کئے جاتے تھے اور اوہر صحابہ صرف تین سو تیرہ جن میں صرف تین سوار تھے اور سامان جنگ کی کیفیت کہ کل چہرہ زہ تھے اور آٹھ تلواریں باوجود اس کے ان حضرات نے نہ شکر کافروں کو قتل کیا اور نہ شکر کو گرفتار اور کل تیرا صحابہ شہید ہوئے اور بفضلہ تعالیٰ اہل اسلام ہی کی فتح رہی۔ اسی طرح غزوہ احزاب میں دس ہزار جنگ نبرد آزما ہر قبیلہ عرب کے منتخب افراد نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی اور صحابہ کل تین ہزار تھے جنکی بے سامانی کی کیفیت کہ میں روز تک تمام صحابہ اور خود ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے خندق کاہودا کئے اوسکے بعد پندرہ روز کفار کا محاصرہ اور مکر آریان زمین اس مدت میں اکثر فاقہ ہوا کیا یہاں تک کہ ایک بار تو متصل

تین روز تک چکے کے قابل ہی کوئی چیز نہ ملی آخر میں ایک زالیسی ہوا بجلی کہ کفار کے لشکر میں تہلکہ مچ گیا اور سہاگ گئے پہرہ من جانب اللہ تائید باطنی تھی اگرچہ ہماری زمانہ کے عقلا اس واقعہ کو اتفاق پر محمول کر لینگے مگر اوں دس ہزار جنگ جی نہ آزا میں جو عقلا تھے ادھون نے اوسکو اتفاقی امر نہیں سمجھا بلکہ اوفکو یقین ہو گیا تھا کہ یہ تائید باطنی من جانب اللہ ہے جسکے مقابلہ میں سر ہونا محال ہے اسیکو معجزہ کہتے ہیں جسکے مقابلہ سے اتنی بڑی فوج عاجز ہو گئی ورنہ ہوا کا چلنا کوئی ایسی بات نہیں کہ مستقل طبایع کو منکران کر سکے پیران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جب ایک لاکھ کفار نے مدینہ طیبہ کا محاصرہ کیا تو آٹھ ہزار صحابہ نے مقابلہ کر کے انکو ہزیمت دی انکے سوائے اور بہت سے قتلع میں جو کتب سیر و توانیخ سے ثابت ہیں۔

غرض کہ ایک بار نہیں دوبار نہیں ہمیشہ شجاعان عرب صحابہ کے مقابلہ میں ہزیمت ہی پاتے رہے اس سے ظاہر ہے کہ اسلامی فتوحات فقط شجاعت یا تدبیر و ن سے نہیں ہو بلکہ یہ برکت اور تائید اسی ذکر الہی کی تھی جو صحابہ رضی اللہ عنہم ہر موقع کے مناسبت سے کیا کرتے تھے۔

کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا الْقِيَمُ فُتِنَتْ فَأَتْبِتُوا وَادْكُوا** اللہ کثیر العطاؤں تفلحون ترجمہ اے ایمان والو جب ہر دو تم کسی فوج سے تو ثابت رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو شاید تم مراد پاؤ اور انتہی۔ اب یہاں اسباب ترقی اسلام پر بھی غور کر لیجئے عقلا نے تو بہت سی راہیں ان اس بات میں کی ہیں چنانچہ کوئی کہتا ہے کہ شجاعان عرب کی کوشش تھی کوئی صنعت اور حرفت و تجارت کو پیش کرتا ہے کوئی ترقی علوم و فنون بتاتا ہے مگر ہماری دانست میں کوئی قرین قیاس نہیں اسلئے کہ شجاعت عرب کا تو حال ایسی دیکھ لیا کہ ایک لاکھ شجاعان عرب کو آٹھ ہزار صحابہ نے ہزیمت دی اور جس زمانہ میں اسلام ترقی کر رہا تھا جس قدر تجارت و حرفت تھی وہ بھی ملتوی ہو گئی تھی اسلئے کہ کل مل اسلام اشاعت دین کے طرہ تہ تن مشغول تھی اور علوم و فنون کا اوس وقت یہ حال تھا کہ فی صدی ایک دو شاید لکھنا پڑھنا جانتے ہونگے ان چیزوں میں اوس وقت ترقی ہوئی جب کے جانبازان اسلام اسلام

ترقی دیکھا اسلامی سلطنت قائم کر دی اسمیٹنک نہیں کہ ایسوارون سلاطین کی نام آدمی کے باعث ہوئے جنہوں نے او کی طرف توجہ کی مگر یہاں کلام نفس اسلام کی ترقی میں ہے۔۔۔ اسلام کی ترقی کے اسباب اگر ہم احادیث یا تفاسیر سے بیان کرتے تو بعض حضرات ہماری تقریر لغو سمجھتے اسلئے ہم نے خاص آیات قرآنیہ پیش کیں جنکو ماننے اور اس پر عمل کرنا وہ اقرار کرتے ہیں اہل انصاف اور حق طلب عقلا سے امید ہے کہ انہیں غور و تدبر فرماویں کہ کس وضاحت سے حق تعالیٰ نے ترقی اسلام کی تدبیر بتائی کہ ثابت قدمی کے ساتھ خدا تعالیٰ کا ذکر کثرت کریں تو یہی امر باعث فلاح ہوگا۔

اتفاقاً اس وقت میری نظر رسالہ جواز تصویر مولفہ مولوی محمد حسین صاحب انجینئر فوٹو گرافر گوانا پری انہوں نے جواز تصویر پر بھیجی کہ لہ صاید شاء من صحاریب و تمایشل است لکھا کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام تصویر بنوا کرتے اس کی بات سے ثابت ہے اور یسوع سے یہ ہند لال کیا کہ تیلو بریل اور آدمیوں وغیرہ کی تصویر بنوا کرتے تھے پہرہ آئین پیش کیں جن میں کتب سابقہ پر ایمان لانے کی ضرورت ہے اور یہ بات بتائی کہ ان کتابوں پر ایمان لانے سے یہی غرض ہے کہ تصویر بنو غیر امور جو ان میں مذکور ہیں مقابل عمل سمجھے جائیں اس ضمن میں انہوں نے دل کہو لکھ مولویوں کی خبر لی کہ وہ متعصب ہیں یہودہ بن وغیرہ ذلک کیونکہ مسلمانوں کو بائبل پر ایمان لانے اور عمل کرنے سے روکتے اور لکھا ہے کہ تحقیق قرآن میں کوئی مضمون خلاف عقل و سنت الہی (قانون قدرت) کے عکس مطلق نہیں ملتا ہے اور آپ جیسوں نے اپنی مضر خلاف عقل پیرویوں کی کہانی جیسی تقریروں تحریر کر کرآن کی آیت تاب پر اسکی نہایت اعلیٰ اور انتہائی خوبون پر غر فساد خرق والیتام کی تاروں سے بنی ہوئی بنا کی پوری ڈال دی ہے سید ہی سادی بات کو بھی تعجب انگیز حیرت خیز بنا دیا ہے انتہی۔

اس تقریر سے اتنا ضرور معلوم ہوا کہ مولوی صاحب کو بیلوں سے نہایت دل چسپی ہے۔ غالباً پانچ بجنے قصہ میں مثلاً انبیاء نے اپنی اکیسویں کے ساتھ زنا کیا اور خدا کی جوروں نے زنا کر وائیں۔ اور رات بھر خدا کے ساتھ کشتی ہوا کی اور بار بار اوسکو زمین پر دے مارا (نعوذ باللہ منہا)۔

وغیرہ سب ایمان لائے ہونگے۔ خیر اس سے عین تعلق نہیں مگر اس سے جس نطن ہوتا ہے کہ جب فسوف کتابوں پر اتنا اعتقاد تو قرآن مجید میں جتنی آیتیں ذکر الہی کی سنے نقل کی ہیں جو نہایت سیدھی سادی ہیں جن پر نہ کوئی ٹاٹ کی بوری ڈالی گئی ہے نہ حدیث و تفسیر کا نام لیا گیا ہے اور نہ تو ضرور عمل فرمائے ہونگے اور حسب طرح صحابہ کبار سے بیٹھے بیٹھے ہر حالت میں ذکر الہی کیا کرتے تھے تو اگر فرصت صاحبی ہونگے تو ایسے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کروئے اگر عمار ایگمان صحیح ہے کہ تو اگر فرصت ذکر الہی کثرت سے کیا کرتے ہیں تو اس سے کیا بہتر ہے۔ اور اگر صرف اس غرض سے قرآن اور تائیل پیش کرتے ہیں کہ کسی طرح مال حاصل ہو خواہ حلال سے ہو یا حرام سے تو ہم اسکے قابل نہیں کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے

وَيَقُولُونَ نَحْمَدُكَ اللَّهُمَّ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ وَنُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَعْتَدُكَ بِالْكَفْرِ بِنِجَارٍ ابَا صَهِيدَا اَوْرُوهُم كَيْفَ يَكْفُرُونَ خُفَا۔ واعتدنا للکفر بن عذاب اباهیدنا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ میان میں ایک رشتہ نکالیں تو وہ لوگ یقیناً کافر ہیں اور کافروں کے لئے ہم نے دلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے ۱۱ انتہی۔

بیچ کا رستہ یہی ہے کہ قرآن کو اپنی مرضی کے موافق تاویلین کر کے پیش کریں تاکہ مسلمان سمجھیں کہ قرآن استدلال کرتے ہیں اور دوسرے احکام الہیہ سے کوئی تعلق نہیں۔

یہ شخصی بحث ہے ہمیں اون کے ذاتی کاموں سے غرض نہیں مگر ہم یہ ضرور کہیں گے کہ کثرت ذکر الہی باعث فلاح ہونا قرآن شریف سے ثابت ہے۔

اور صحابہ کا کثرت سے ذکر الہی کرنا یہی قرآن ہی سے ثابت ہے تو اب کسی مسلمان اس میں شک نہیں کر سکتا اور فلا اور فیروزی جو صحابہ کو حاصل ہوئی اور اس کا سبب کثرت ذکر الہی تھا اور اسی سے نزل اہل اسلام کا سبب یہی ضمناً معلوم ہو گیا کہ وہ مجرب نسخہ کو لوہنہن نے چھوڑ دیا اور تباہ ہوئے چنانچہ خود حق تعالیٰ فرماتا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ترجمہ ای ایمان والو نہ غافل کریں تمکو تمہارے مال اور اولاد

اولاد اللہ کی یاد سے اور جو کوئی ایسا کام کرے تو وہی لوگ میں ٹوٹا پائے والے انتہی۔
 اہل انصاف خود غور کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے مال اور اولاد کے دہندوں میں نہیں کرنا لگائی کو چھوڑ دیا نہیں
 صحابہ کا سا ذکر تو درکنار اکثر مسلمانوں کی ایسے حالات دیکھی جاتی ہے کہ نماز وغیرہ فرائض ہی ادا نہیں کرتے
 بہراور زمین بہت سے ایسے ہیں کہ نماز و روزہ کی نصیحت کرتے ہیں خسر الدنیا والاخرة ط
 ہونے کیلئے صرف ترک کر لیا ہی کافی تھا یہ حجاب و پیر نصیحت تو ہیں علاوہ ہوا تو کیا حال ہونا چاہئے
 مال فراہم کرنا آجکل کچھ ایسا ضروری کام سمجھا جا رہا ہے کہ اس کے مقابلہ میں دین کوئی چیز نہیں چنانچہ
 اس کی مدد کا دین دافع کر لینی غرض سے فقہ تفسیر حدیث وغیرہ علوم دینیہ کی بیخ کنی ہو رہی ہے قرآن
 کے معنی نہ ملنے لگتے جا رہے ہیں اس کو دیکھ لیجئے کہ مولوی نوٹوں اور فرماؤں نے جب یہ کہا کہ شریعت
 میں تصویر کشتی معنی ہے جس سے ایک فریو فراہمی مال کا فائدہ ہو رہا جاتا ہے تو ایک سالہ یہی لکھ
 والا جس میں وہ لکھتے ہیں کہ بجائی۔ سلم کلینی۔ وغیرہ بھی کہ نہ ہو میں وہ قریباً پورے لکھو میں
 لکھتے ہیں کہ آجکل کے مولوی اور ان کے متفکر تباہیامیہ کی ضرورت نہ محسوس کریں نہ پڑھیں نہ پڑھیں
 دین راہنہ پڑھیں گے تو قریباً دہول کی رسیدیں چھوٹیں گے گٹھڑیوں کی کتاب قصص الانبیاء وغیرہ کو تو وہ
 ان کا قصور ہے قصص الانبیاء جو قرآن و حدیث کا ترجمہ ہے وہ تو دہول کی سیان اور چھوٹ
 گٹھڑیاں ہیں۔ اور کتب محرفہ جن کی تحریف اور اصلا حات کمیٹوں کے رے سے علانیہ ہوتے ہیں
 ان کا ایمان لانے اور عموماً کیلکی ہدایت کی جا رہی ہے پھر استدلال میں ان کتب محرفہ کی عبادتیں پیش کر کے
 یہ جبر کیا جاتا ہے کہ خواہ مخواہ ان کو تسلیم کر لو اور کسی سے متامل کیا تو غلطیات سناتے ہیں یہ صرف اس
 غرض سے کہ جائز و ناجائز طریقوں سے مال حاصل کریں اور کوئی کچھ نہ کہئے کیا ان حضرات کو یہ تین
 نہیں پہنچیں قل صراع الدنيا قليل والاخرة خبير لمن اتقى ترجمہ کہو فائدہ دنیا کا تھوڑا ہی اور
 آخرت کا بہتر ہے پھر نگارو۔ انتہی۔ اور قول اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی یاد کرو اور یتمتعوا وابلہم کلہم
 فسوف یعلمون ترجمہ چھوڑ دو ان کو کہا لیں اور برت لیں اور لید پر پہنچے رہیں کہ گے معلوم کرینگے انتہی
 اس کا نام ان حضرات نے قومی ہمدردی رکھا ہے کہ دافع معاش کی توسیع مسلمانوں کے لئے کرتے ہیں

یہ نہیں خیال کرتے کہ یہ بوجہ غضب الہی ہیں جس سے نور و رزاد بالکی ترقی ہو ہی ہے یہ تو کے مولوی
 اسی قسم کے فتویٰ قوم کو دیا کرتے تھے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے فویل للذين يكتسبون التكتبا يبيعون
 ثوبيقولون هذا من عند الله ليشترؤا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم
 وويل لهم مما يكسبون پر خرابی ہے اُن لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے
 ہیں یہ خدا کے یہاں سے اتنی ہے تاکہ اُس کے ذریعہ سے تھوڑی دام لے لیں دیکھا دی فائدے حاصل ہیں
 پس خرابی ہے اُن کی اوس چیز سے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا اور خرابی ہے اُن کی کہ ایسے کھانی کرتے ہیں
 انتہی خدا کا فضل ہے کہ لاکھوں حفاظ قرآن شریف کی حفاظت کر رہے ہیں ورنہ آخری زمانہ کے ایسے مولوی مال
 کی دھن میں بخلی تحریف ہی کر دالتے ہیں جسطرح معویٰ تحریفین کر رہے ہیں۔ دیکھئے یہود کے چند مولوی بکلی قوم
 کی مرضی کے مطابق طبع دینی فتویٰ لے اور تمام قوم پر تباہی آگئی جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وھربت
 علیھم الذلۃ والمسکنتہ وبارکنا بغضب من اللہ اور لگا دی گئی اُن پر ذلت اور محتاجی اور وہ
 خدا کے غضب میں آگئے۔ انتہی۔ حضرات یاد الہی کو چھوڑ کر دنیا میں مشغول ہو جانے سے یہاں تک تو
 نوبت پہنچ گئی کہ مولوی حالی صاحب ہمیشہ قوم پر مشیمہ پڑھا کرتے ہیں کیا اب دس بات کا انتظار ہے جو مولوی
 صاحب موصوف فرماتے ہیں۔

نشعر

درسے کہیں یہ نہ نام مٹ جائے نہ آخر
 مدت سے اوسے دوزخان مٹ رہا ہے
 حضرات ذرا تو ایمانی راہ سے غور کیجئے کہ صحابہ کی تعداد نسبت مخالفین کے کسی قحط و شمار میں تھی مگر اُن کے رو
 افزوں ترقیان ایسی تھیں کہ لاکھوں کے آثار وجود ہوتے تو ہرگز عقل میں نہ آسکتیں اور اب باوجودیکہ کروڑ ہا
 مسلمان ہیں جبکہ مالی حالت صحابہ سے لاکھوں نہیں کروڑوں کے بڑی ہوئی ہے مگر ذلت و زنزل روز
 افزوں ہے کیا یہ آثار غضب الہی نہیں حق تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حق ینغیر ولما
 بالفسھو جو نعمت کسی قوم کو خدا کی طرف سے حاصل ہو جب تک وہ قوم اپنی ذات سے بدلے خدا و نعت
 میں کسی طرح کا تبدل و تغیر نہیں کیا کرتا۔ انتہی۔

اب صحابہ کی حالت کے ساتھ آخری زمانہ کے مسلمانوں کی حالت کو ملا کر دیکھ لیجئے کہ کیا تغیر انہوں نے کر دیا ہے

جس کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے منزل ہمارے ہی کر تو تون کا نتیجہ ہے۔

وہاں دنیا کے کاموں میں خدا کا ذکر نہ تھا تو یہاں خدا کے ذکر سے ہی نیا مقصود ہونی سے کلام اللہ وہاں ہر حال میں ذکر الہی تھا تو یہاں ہر وقت دنیا کا ذکر و خیال ہے۔ وہاں دین کی اشاعت ہی تو یہاں کی سی کنج لی اور امانت اوس کی سزا یہ ہو رہی ہے کہ وہاں روز افزون ترقی تھی تو یہاں روز افزون تزلزل ہو رہی ہے اب بھی اہل اسلام اگر قرآن مجید کو پڑھیں یا کو کسی آیت کے معنی اتفاقاً سمجھ میں نہ آئیں تو اس کا علم مفوض الی اللہ کر کے جو باتیں سمجھ میں آئی ہیں بغیر اسکے کہ اپنی رائے سے نئے معنی پیدا کریں اور اپنا لالین اور قابل امور پر عمل کریں۔ اور جس طرح صحابہ ذکر الہی ہر لکھ بوقت کے مناسب کرتے تھے کیا کریں تو کیا تجب کہ پھر بھی عزت حاصل ہو جسکی خبر خدا تعالیٰ نے دی ہے تو وہ تعالیٰ و اللہ العزیز و رسولہ و المؤمنین لکن المنافقین لا یعلمون ترجمہ عزت خدا کی ہے اور رسول کی اور مسلمانوں کی لیکن منافق نہیں جانتے اور تاہم غیبی پھر ہو چکے جس کا وعدہ ہے قولہ تعالیٰ و کان حقاً علیہ انصر المؤمنین یعنی ہم پہنچ کر اہل ایمان کی مدد کریں تاہم اہل علم جانتے ہیں کہ اس زمانہ میں ایسے اصول قائم کئے جا رہے ہیں کہ ایمان کی ثواب ہی نہ آئے اور نافرمانی کر کے قرآن الہی بتا ہی بنایا جا رہا ہے اور صحابہ نے جس طرح ایمان لانا تھا جسکی وجہ سے اوکی مدد ہوئی اور سپر ہیروہ ڈالاجا رہا ہے کہ کوئی حدیث قابل اعتبار نہیں پھر جس قوم نے ایمان ہی کو فروغ نہ سمجھا تو خدا تعالیٰ کی کیا سچائی پھر سچاؤ اسکی مدد کی کیا ضرورت بلکہ غیرت الہی مغضی ہو رہی ہے کہ بجائے مدد دینا اور ذلت و ہر ڈالی جائے۔ پھر ذکر الہی جو فلاح اور فیروز ی اہل اسلام کا محرب نسخہ تھا اسکی نسبت اس زمانہ کے بعض مولویوں کے خیالات اس قدر بگڑے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی اس کا نام لے لے تو پتھر مارا جنتی۔ یعنی الحق ملانا۔ کٹ ملا۔ قل اعوذ بادیہ بنایا جاتا ہے جس سے کمزور طبیعت والے مارے شرمندگی کے اس کا نام بھی نہیں لے سکتے بلکہ غلط ماتقدم کے لحاظ سے اوکو واضع اطوار لباس حرکات سکناات کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں ان القاب میں سے کوئی لقب چپان نہ کر دیا جائے حالانکہ اس موقع میں انکو میرا شاہ و آگاہی پیش نظر رکھنا چاہیے تھا یتبعون عندہم العزۃ فان العزۃ للہ جمیعاً یعنی کیا اول لوگوں کے نزدیک وہ عزت چاہتے ہیں نہ چاہتے بلکہ اوکو یہ خیال کرنا چاہیے

کہ ساری غرت اللہ کے لئے ہے، مسلمانوں کو اونکے خدا کا حکم پہنچانے میں شرم کی کیا ضرورت تھا کہ دین کہ بہاؤ کو خدا تعالیٰ جہاں ہمیں اقرار دے ان میں جسکو تم بھی خدا کا کلام سمجھتے ہو فرما تسبیح یا ایہا الدین امنوا ذکر اللہ ذکرا کثیرا وصبحو بکوة واصیلایعنی اے مسلمانوں کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو صبح وشام اور سکی تسبیح کرتے رہو یا اور ارشاد ہے قوله تعالیٰ فاذا قضیتہ الصلوۃ فاذا ذکر اللہ قیاما وقعودا علی جنوبکوعنی جب تم نماز پوری کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہو یا اور ارشاد ہے فاذا قضیت الصلوۃ فالتشریف فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکر اللہ کثیرا العلوکھو تعلقو یعنی جہ نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کے فضل یعنی رزق کی جستجو میں لگ جاؤ اور کثرت سے خدا کی یاد کرتے رہو تاکہ فلاح پاؤ۔ دیکھئے جہاں روزی یا مال طلب کرنے کا حکم ہے اوسکے ساتھ ہی یہ حکم لگا ہوا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کریں کیونکہ آدمی کو جب مال زیادہ ہو جاتا ہے تو پہلو سکھچہ نہیں سوچتا۔ اسلئے تنقید کی گئی کہ کہنیں اوس حالت میں خدا کو نہ پہول جاؤ بلکہ اگر فلاح چاہتے ہو تو خدا کی یاد کثرت سے کرتے رہو اس ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی فلاح ذکر الہی کے ساتھ وابستہ ہے۔

الحاصل صحابہ کے عقول و درایت نے تسلیم کر لیا تھا کہ جب حق تعالیٰ نے ہمیشہ ذکر کرنے کو فرمایا ہے تو وہ واجب العمل ہے اسطرح کل احکام اس ایمانی درایت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر وہ سب امور آسان ہو گئے اور سب پر عمل کیا جیسا کہ قرآن شریف اوسکی تصدیق فرما رہا ہے۔ اسی طرح انکی درایت ایمانی نے تسلیم کر لیا تھا کہ جن امور اور واقعات کی خبر حق تعالیٰ نے دی ہے وہ واجب التسلیم اور یقینی ہیں جن میں ذرا بھی شک نہیں ہو سکتا ہر چند کفار اس تصدیق سے مسخر و استہزا اور ملامت کرتے تھے مگر ان پر اوسکا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا تھا کما قال اللہ تعالیٰ ولا یخافون لومة لائم یعنی وہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں۔

غرض کہ انکی درایت نے ان سب امور کو ان پر آسان کر دیا تھا ہر حق تعالیٰ نے انہی کی درایت کو پسند کر قرآن شریف میں جگہ جگہ انکی عقلوں کی تعریف کی جسکا حال ابھی معلوم ہوا۔ اس ایمانی درایت کی

پہروی سے وہ حضرات دونوں جہان میں کامیاب اور فائز الرام کچھ اس عالم کی کامیابی تو اظہارِ شمس ہے اور اس عالم کی کامیابی آیت شریفہ رضی اللہ عنہم در حضورِ واعظہ وغیرہ صدائے تنویر سے ظاہر ہے او کی تربیت کی تربیت خود کفار کے اعتراف سے ثابت ہے جسکی خبر خدا تعالیٰ دیتا ہے تو کہ تعالیٰ وقالوا لکننا نسمع او نعقل مراکتنا فی اصحاب المسعیر او روزِ نعلی لوگ فرشتوں سے کہیں گے کہ اگر ہم نے پیغمبروں کے کچھ کو سنایا یا سمجھا ہوا تو دوزخ میں نہ پڑتے یا جب انہوں نے اپنی اور مسلمانوں کی عقلوں کے نتائج دیکھے تو اسوقت اعتراف کیا کہ فی الواقع ہم ہی احمق تھے اسی لحاظ سے حق تعالیٰ او کو قورحہ یعقلوں اور لایفقیہوں وغیرہ فرمایا ہے اور مسلمانوں کو اولوالبصار اور اولوالالباب وغیرہ خطابوں سے یاد فرمایا

اصل وجہ او کی عقلی کمی یہی ہے کہ انہوں نے اپنی عقلوں سے وہ کام نہیں لیا جو مسلمان لیا کرتے ہیں بلکہ او کے خلاف میں عقلی دلائل قائم کرتے گئے۔ مسلمانوں کی عقلوں نے جب دیکھا کہ کسی معتبر شخص کی بات کو سمجھ میں نہ آئے ان کی بھائی ہے۔ تو خدا تعالیٰ کی بات کیونکر نہ مانی جائے اس لئے جو کہ قرآن شریف میں ہے اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کو بصدق دل لیا چنانچہ حق تعالیٰ او کی تعریف میں فرماتا ہے **الذٰلکَ الْکِتَابُ لَارِیْبَ فِیْہِ هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ** اور کفار کی عادت یہی کہ جو بات او کی سمجھ میں نہ آتی عقلی دلائل ایسے قائم کرتے کہ او کی تکذیب ہو چکا پہر ہر زمانہ کے کفار تکذیب آیات قرآنیہ پر نئے نئے دلائل قائم کیا کرتے اور علما اسلام او کے جواب لیا کرتے تھے یہاں تک کہ فلسفہ جدیدہ کی نوبت آئی اوس نے تو اسلام کی مخالفت پر یوں کام کیا باندہ ملی وارد دلائل کی وہ بوجہ ہار کی کہ اہل اسلام کہہ اگئے بعض علمائے دیکھا کہ اسکا جواب مشکل ہو سکتا ہے بہت مسائل میں اوسکی زبان میں ان ملائے لگے چنانچہ سر سید احمد خان صاحب نے اکثر امور میں اوسکی موافقت کی مگر غصبت کیا کہ ایک کتاب ہی لکھ ڈالی جسکا نام تحریر فی اصول التفسیر ہے مقصود اوس سے یہ ہے کہ جو بات عقل کے خلاف ہو اوس میں تاویل کر کے ہم اوسکو عقل کے مطابق کر دیں گے اور بہت سے اصول اوس میں قائم کئے جو یہ ہم زن ایمان میں اس کتاب سے مسلمانوں کو سخت تکلیف

ہونچی کیونکہ تنہا ہی اسلام آج تک جو عقاید بطورراثت قرنا بعد قرن اب اس کو پہنچنے آئی ہو سکا انہوں نے
 میا میٹ کر دیا چنانچہ وہ لکھتے ہیں جو جاہل ایک بات کو جو عقل انسانی کے مافوق ہی مان سکتا ہے ہو جب
 کہ فلان بزرگ نے کہا ہے اور اس کا ایمان مضبوط رہتا ہے کیونکہ اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتا مگر بس کو خدا
 عقل انسانی یا اس کا کوئی حصہ عطا کیا ہے وہ ایسی بات پر جو مافوق عقل انسانی ہے یقین نہیں کر سکتا
 اور لکھتے ہیں قرآن مجید میں کوئی بات مافوق عقل انسانی نہیں ہے۔ انہی۔

مقصود یہ کہ معجزات وغیرہ جو قرآن میں خلاف عقل مذکور ہیں ان میں تاویل کر کے ایسے معنی لے لی جائیں گے کہ
 عقل کے مطابق ہو جائیں جسکی خود وہ تصریح کرتے ہیں اور یہی کام تفسیر قرآن میں کر دیا گیا۔
 اب دیکھنا چاہئے کہ قرآن میں مافوق عقل انسانی ایسی کونسی باتیں ہیں جنکو عقل تسلیم نہیں کر سکتی
 اسکا تصفیہ بغیر اسکے نہیں ہو سکتا کہ پہلے عقل انسانی کی حد قرار دی جائے جس سے معلوم ہو کہ اس
 حد کو جو چیز خارج ہے وہ مافوق عقل انسانی ہے۔

اوسکے بعد یہ دیکھنا چاہئے کہ ان خارجی امور کو گو عقل ادراک نہیں کر سکتی مگر اولا تو تسلیم ہی کر سکتی ہے یا نہیں
 عقلا اسکو غالباً تسلیم کر لینے کے عقل صرف محسوسات اور وجدانیات تک محدود ہی ہو سکے آگے وہ چل
 نہیں سکتی کیونکہ جب تک کوئی چیز محسوس نہ ہو اسکی تسلیم کرنے میں عقل اقسام کی دشواریاں اور اشکال پیدا
 کرتی ہے دیکھئے ابتداء میں جب نار کا حال سنا گیا کہ چند منٹ میں ہزار ہا کوس کی خبر اس کے ذریعہ سے
 معلوم ہوتی ہے تو عقل نے اسکو محال سمجھا پہر جب دیکھ لیا تو ساکت ہو گئی گو حقیقت اسکی معلوم ہوئی
 کہ ان اشیا سے برق کو حرکت ہوتی ہے اور ان اشیا کو برق کے ساتھ کیا خصوصیت ہے اسی پر اور امور کا
 قیاس کر لیجئے۔ کہ دیکھنے سے پہلے محال معلوم ہوتے ہیں۔ مادہ زرد نابینائی عقل۔ حسن۔ جمال
 خط و ضل۔ غنچ و دلال۔ نور و ظلال۔ بدر و ہلال۔ الوان و تمثال۔ اور نجوم۔ وغیرہ کے احوال کا
 ادراک ہرگز نہیں کر سکتی۔ اسبطح مادہ زرد پھر سے کی عقل آواز کی دینا کو عدم محض بلکہ محال سمجھتی ہے
 اور ان امور سے متعلق احاث ہمنے کتاب العقل میں تفصیل لکھے ہیں جن سے یہ بات سمجھ میں آ جا
 وگی کہ عقل انہیں چیزوں کا ادراک کر سکتی ہے جسکا احساس یا وجدان ہو اور اپنے محسوسات

اور وجہ ان بات کے باہر وہ قدم نہیں ترما سکتی اسبوجہ سے ان امور میں جو اسکی حد سے خارج ہیں اسکا لاؤنم کوئی قابل اعتبار نہیں۔

اب یہ کہئے کہ باوجودیکہ عقل اس محدود دائرہ کے باہر کام نہیں کر سکتی مگر اس سے وہ کام لیجاتے ہیں جو اسکی مقدور خارج ہیں مثلاً یہ کام اس کے ذمہ لگایا گیا ہے کہ عالم کس چیز سے بنایا گیا ہے اسکی عالمانہ وہ کیسے چیز ہے کہ کسی فرد بشر نے تو کیا زمین و آسمان نے ہی اسکو نہیں دیکھا اس لئے کہ اسوقت سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی موجود نہ تھا مگر اس نے برابر طاعت کی اور یہ ہی نہ کہا کہ حضرت میں کہاں اور مادہ عالم کہاں اسوقت آپ کے جدا مجد کا ہی وجود نہ تھا۔ اسمیں شک نہیں کہ اس نگاہ سے کوئی نتیجہ نہ نکال سکتا کیونکہ اس مسئلہ میں ہر ایک حکیم کی عقل نے وہ خبر دی جو دوسرے کے مخالف تھی جیسا کہ حکماء کے اقوال سے ظاہر ہے مگر اس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ عقل کسی بات میں رکتی نہیں یہر کیا وجہ کے قرآن میں جو امور مافوق عقل میں اور نہیں دیکھ جاتی ہے۔ بمناسبت مقام خیر حکماء کے اقوال مسئلہ مادہ سے متعلق بیان نقل کئے جاتے ہیں جو عدلیق النجوم اور تاریخ فلاسفہ یونان میں مذکور ہیں طالیس ملیطی اور فیثاغورس وغیرہ قدما فی فلاسفہ کی عقلوں نے کہا کہ اپنی عناصر ربہ سے ایک عنصر مادہ عالم ہے مگر اوسمیں چار فرقتے ہو گئے اجضون نے کہا وہ پانی ہے گائما ہو کر خاک بنا اور تیل ہو کر ہوا اور اوس سے زیادہ لطیف ہو کر آتش بنا اور اوس کے دہوین سے آسمان اور کوکب وغیرہ بنے دوسرے فرقہ نے کہا کہ وہ خاک ہی لطافت اوسمیں تبدیج پڑتی گئی اور آب ہوا اور آتش کا وجود ہوا اور ان سے باقی اجسام بنے۔ تیسرے فرقہ نے کہا کہ وہ ہوا ہے لطیف ہو کر آتش اور کثیف ہو کر آب خاک بنی اور اسکی دہوین سے افلاک بنے۔ چوتھے فرقہ نے کہا کہ وہ آتش ہے کہ اوسمیں کثافت بڑھتی گئی اور باقی عناصر پیدا ہوئے اور اوس کے دہوین سے افلاک بنے۔ ایک جماعت کمون برو کی قابل ہونی اور انکی عقلوں نے کہا کہ مادہ عالم عیط ہے یعنی جس کے غیر متناسی چوڑے چوڑے اجزا ضلالت میں پھرتے رہتے ہیں متشابہ اجزا باہم ملکر ایک یک قسم کا جسم بنتا جاتا ہے فیلسوف کی عقل نے کہا کہ کہانیں کے اجزا میں گوشت ہڈی وغیرہ اشیاء موجود ہیں اسی وجہ سے جانور

جب کہا نس کہتا ہے تو ہر چیز اپنے مناسب اجزاء کو پہنچ لیتی ہے۔ اشرافین کی عقلوں نے کہا کہ جسم طبعی بسیط ہے کسی چیز سے مرکب نہیں اور جسم فقط صورت جسمیہ کا نام ہے۔

مشائخ یعنی ارسطو اور اسکے تابع کی عقلوں نے کہا کہ ہر جسم دو چیز سے مرکب ہے ایک مادی اور دوسری صورت مادی یعنی مادہ جو ہر ہے مگر وہ نہ متصل ہے نہ مفصل اس قابل ہے کہ اوسکی طرف اشارہ جسم کر سکیں۔ حکیم دی فرائس کی عقل نے کہا اور اہل حکمت جدیدہ کی عقلوں نے ہی اوسکی تصدیق کی کہ مادہ عالم چوڑے اجزائی شیعہ میں جو مل کر ایک ایک چیز بنتے ہیں اور ترکیب کا نام ہے ان میں قوتیں اور اجزاء اور افعال وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔

نیوٹن صاحب کہتے ہیں کہ وہ اجزاء ٹوٹ پھوٹ نہیں سکتے ہر ذرہ جس طرح از زمین تباہ ہی ہوا ہے ریگبار جسم کی بقا کا دار و مدار انہیں اجزاء کی ترکیب ہے اور ان اجزاء کی ترکیب میں فرق آتے ہی وہ چیز معدوم ہو جاتی ہے ایسے فیلسوف کی عقل نے کہا کہ وہ ذرات مدتوں متفرق حرکت کرتے رہے پھر اتفاقاً جمع ہوتے گئے اور ایک ایک جسم بنتا گیا اور اب ہی وہ ہمیشہ حرکت کرتے رہتے ہیں ایسے جسم چوڑے اور چوڑے بڑے اور موجود و معدوم ہوتے رہتے ہیں ہر جب انکا اتصال خواہ آفتاب کے نزدیک ہونے سے یا اوسکی سبب سے نائل ہو جائیگا تو یہ عالم فنا ہو جائیگا۔ اور پھر دوسرے عالم کی ابتدا ہوگی۔ اور اوسکا قول ہے کہ پتھر آدمی اور داندے وغیرہ حیوانات زمین سے پیدا ہوتے تھے جیسے کیرے پیدا ہوتے ہیں مگر زمین اب بائج ہوگی جس سامنے میں آدمی زمین سے پیدا ہوتے تھے اُنکے جسم پر خنزیروں کے جیسے سخت بال ہوتے تھے اسوجہ سے لباس کی اونہیں ضرورت نہ تھی اور جنگلوں میں بسر کرتے تھے مگر جب خنازیر اور درندوں سے جھگڑے ہونے لگے تو تمدن کی بنیاد ڈالی پتھر صرف آفتاب کی گرمی سے کوئی چیز نکالیتے تھے ایک بار آسمان سے بجلی گری اور کسی چیز کو جلایا جن لوگوں کو آگ کی منفعت معلوم ہو چکی تھی انہوں نے اوسکی حفاظت کی۔ انہی تامل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ یہ سب کچھ کی خیالی باتیں ہیں جن پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی۔ اور ظاہر ہے کہ مادہ عالم عقل انسانی کے حدود سے باہر ہے کیونکہ کسی انسان نے نہ اوسکو

دیکھنا نہ دیکھ سکتا ہے باوجود اسکے کہ پتہ کچھ درکار ہو سکا کہ وہ لیا پہر اچھا ہے اسوات غیرہ خواہ عادات کے دراک سے عقل کو کون چیز مانع ہے خصوصاً ایسی حالت میں کہ خود خدا تعالیٰ نے اس کی خبر دی ہے بخلاف مسالہ کے کہ وہاں تو سوائے تخمین اور اسکل کے کوئی دستاویز اور سہارا ہی نہیں۔ حکمت جدیدہ میں مسلم ہو چکا ہے کہ آفتاب زمین کو کھینچتا ہے اور زمین آفتاب کے گرد بہرتی ہے اور قوت تارک المکرز ہے ہر وقت وہ دائرہ سے باہر نکلنا چاہتی ہے مگر قوت طالب المکرز اس کو اتنی بڑی ہوئی ہے کہ آفتاب کو جو اس سے ساڑی نوکر وٹریل سے بھی زیادہ دور ہے اس دور سے کھینچتا ہے کہ قوت تارک المکرز کا اس پر کوئی اثر نہیں ہونے پاتا یہ قوت اس کی اتنی بڑی ہوئی ہے کہ باوجود یکہ آفتاب کا مادہ زمین کے مادہ سے تین لاکھ تیس ہزار نو سو اٹھائیس حصہ زیادہ ہے مگر اس چوٹی زمین نے اس کو اس دور سے اپنا کالہ پی جگہ اوسنی چوڑی اور لگا چکر کہانے تاکہ قوت تارک المکرز کی مدد اپنے آپ کو اس کی کشش سے بچائے اگر آفتاب اپنی گردش سے دائرہ نہ بنالیتا جو اس کے لئے مستحکم تھا کام دے رہا ہے تو زمین اس کو اس طرح کھینچ لیتی کہ سنبھل نہ سکتا اب اس طاقت کا اندازہ کیجئے کہ آفتاب زمین سے تین لاکھ تیس ہزار چند سے بھی زیادہ وزن دار ہے اس کو زمین نے اپنی طرف لے کر گردش میں ڈال دیا اور وہ ہی اتنی دور پر سو نہیں ہزار نہیں لاکھ نہیں ساکر نوکر وٹریل پر باوجود اسکے ہم دیکھتے ہیں کہ مکیان بلکہ چھریا تکلف محلی بالطبع ہر طرف اڑتے پھرتے ہیں اور زمین کی مجال نہیں کہ جس طرح آفتاب کو گردش میں ڈال دیا اور پرتنا زور چلائے اپنے زور کشش سے۔ حالانکہ وہی کہی جب مچاتی ہے تو اس کو ہوا میں سے فوراً کھینچ لیتی ہے جس کا مطلب ہوا کہ کہی بلکہ چھری کی ذاتی طاقت زمین کی کشش طاقت سے بدرجہا بڑی ہوئی ہے۔

اس موقع میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہی کی حرکت ارادی ہے اور زمین کی کشش طبعی۔ اور حرکت ارادی کشش طبعی پر غالب ہوا کرتے ہے مگر عقل کی راہ سے اس کی کوئی وجہ ثابت نہیں ہو سکتی اس لئے کہ کہی کے جسم کے ساتھ بیان دو کششیں متعلق ہیں ایک کشش زمین جو ہر جسم کو خواہ جاندار ہو یا بے جان وہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ دوسرے کہی کی کشش جو اپنے جسم کو کھینچ کر زمین سے الگ کر کے

اوپر کجایابی ہی اگر مقابلہ ہو تو ان دشمنوں کا ہر ارادہ کو اس میں کوئی دخل نہیں کیونکہ وہ ایک جدا گانہ کیفیت ہے جس طرح کشش کے ساتھ متعلق ہوتا ہے ترک کشش کے ساتھ بھی متعلق ہوتا ہے۔

چنانچہ ہمیں اپنے ارادے زمین پر لڑتی آتی ہی جس سے ظاہر ہے کہ ارادہ کو قوت کششی میں کوئی دخل نہیں اسبوجہ سے جس مقدار کی قوت کسی چیز میں ہوتی ہے ارادہ سہ و زیادہ نہیں ہو سکتی اب ہمیں کے مقدار قوت کششی اور زمین کے مقدار قوت کششی کا موازنہ کر لیجئے کہ دونوں میں کیا نسبت ہے۔ اگر ہمیں کی قوت کے برابر ہی زمین کی قوت کششی ہوتی تو پھر ہمیں نہ اڑ سکتا۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آدمی اپنی حرکت ارادی سے جب ایک ہاتھ اوپر کے جانب کو داتا ہے تو اسکو کھینچ لانی والی کون چیز ہے۔

اصول حکمت جدیدہ پر نقل طبعی تو کوئی چیز ہی نہیں تو یہی کہنا پر لگا کہ کشش زمین اسکو نیچے لاتی ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ حرکت ارادی کے وقت تو کشش زمین بیکار ہو جاتی ہے اور پھر کوئی نہیں کھینچ سکتی تو انسان کو اس نے کس طرح کھینچا۔ اگر کہا جائے کہ حرکت ارادی کے فنا ہونے کے بعد کھینچی ہے تو ہم کہیں گے کہ اسکو فنا کرنے والی کون چیز ہے جب اپنے ارادہ سے اذیر جا رہا تھا تو اسکا ارادہ نیچے آنے کا تھا بلکہ اس مجبوری سے نیچے آیا کہ اسکا جسم ایک حد تک جا کر رک گیا اور اس کا سبب وہی کشش زمین ہے جو آنا فانا اسکو اپنی طرف کھینچتی ہے یہاں تک کہ اسکی حرکت ارادی پر غالب آجاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ زمین عین حرکت ارادی کے خلاف میں ہی حرکت ارادی کے ساتھ مقاومت کرتی ہے اس صورت میں یہ کہنا صحیح نہیں ہو سکتا کہ حرکت ارادی کی قوت کشش زمین بیکار رہتی ہے پھر جب عین حرکت ارادی کی قوت کششی ہمیں اور پھر کے جسم کو کھینچتی ہے اور کشش ہی کر قوت کی نہ سارے نوکر و رسل پر یہ اثر کیا کہ آفتاب جیسے عظیم الجثہ کے قدام کہاڑے تو دوپہا ہاتھ کے فاصلہ پر سے چہرہ کو نہ کھینچ سکتا کس قسم کی بات ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آدمی تیر کو زمین سے اٹھا کر اوپر کی جانب بہنک دیتا ہے اور وہ برابر اوپر کی جانب جلا جاتا ہے حالانکہ تیر کی وہ حرکت ارادی نہیں۔

اب کہئے کہ سوقت زمین کی کشتی کہان گئی جس سے آفتاب کو پہنچ رہی تھی اگر کہا جائے کہ پتھر کی حرکت قسری میں انسان کی حرکت ارادی کا اثر ہے جس سے کشتی زمین مغلوب ہو جاتی ہے تو ہم کہیں گے کہ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے ارادے کا اثر ایسا قوی ہے کہ زمین کی قوت کشتی اور اس کے مقابلہ میں بالکل مغلوب اور بیکار ہو جاتی ہے اس صورت میں یہ لازم آئے گا کہ اگر بڑا پتھر ہوا یا بجلی وغیرہ اسبابِ دیر کے باعث بہاڑے لڑکے اور زمین اور سکواپی طرف پہنچے تو چاہئے کہ اسی قوت ارادی سے جہاں چاہے اور سکوروکے کیونکہ نقل طبعی تو کوئی چیز نہیں جس کا دباؤ انسان پر نہ ہو سکے یہی زمین کی قوت کشتی سے وہ انسان کی قوت ارادی کے مقابلہ میں دم نہیں مار سکتی یہ کہنا وجہ کہ وہ پتھر انسان کی قوت ارادی سے نہیں رک سکتا۔

غرض کہ کشتی زمین کا مسئلہ جسکی بنا پر آسمانوں کا انکار کیا جاتا ہے ایسا بے بنیاد ہے کہ کوئی معمولی عقل اسکو تسلیم نہیں کر سکتی باوجود اسکے ہمارے اکثر معاصرین کا اوپر پورا پورا ایمان ہے اگر اس قسم کی باتیں قرآن شریف میں ہوتیں تو یہی حضرات اس پر قہقہے اڑانے یا خوش اعتقاد سے تاویلین کرتے۔

کیا یہ باتیں عقل میں آ سکتی ہیں یا قرآن میں ایک ہی ایسی بات کوئی بتلا سکتا ہے یا یہ کہہ سکتا ہے کہ خالق عالم کا کسی مردہ کو زندہ کرنا یا کسی کو بغیر باپ کے پیدا کرنا ایسا ہی جیسے چہرے سے کم طاقت چیز کو رو بہ میل سے آفتاب کو کھینچتی ہے اب یہ حکیموں کی ایسی باتوں پر ایمان لانا اور خدا تعالیٰ جو اپنی قدرت کاملہ کی خبر دیتا ہے اسکی تصدیق اس وجہ سے نہ کرنا کہ وہ خلاف عقل ہے کس قسم بات ہے غرض کہ حکمتِ جدیدہ کی اس قسم کی مخالفت عقل باتوں کو جب عقل نے مان لیا تو مسلمانوں کی عقل خلاف عادت امور کو اس وجہ سے مان لے کہ خالق عز و جل نے خبر دے تو اعتراض کی جگہ وجہ بلکہ نہ ماننے کی صورت میں یہ سمجھا جاوے گا کہ قرآن کو کلامِ الہی نہ سمجھا۔

اہل حکمتِ جدیدہ نے دیکھا کہ کسی تاریک مکان میں باریک سوراخ کی راہ سے روشنی کسی چیز پر منعکس ہو تو اس چیز کی شبیہ دیوار پر اٹھی بنتی ہے اس پر یہ حکم لگایا کہ آنکھ میں جو صورت

جاتی ہے وہ شبکیہ پراولٹی سرگون مرئی کی شکل بنتی ہے اور درک جو اونکے نزدیک بناغ یعنی
 ایسا ہے اوسکو اولٹی دیکھتا ہے اور سید ہی سمجھتا ہے اس وجہ سے کہ بچے اوس کو ہاتھ
 لگاتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ یہ میز یا کرسی مثلاً سید ہی ہیں اور اس امر کی بہت دن تک
 عادت کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اون اولٹی تصویرون سے سید ہے جسم کا تصور ہوتا ہے
 یہ بحث ہم نے کتاب العقل میں کسی قدر بسط سے لکھی ہے وہاں دیکھ لیجائے یہ حکم فی اب
 تک جس کو نہایت قابل وثوق بنا رکھا تھا اور کہا کرتے تھے کہ جس ہرگز غلطی نہیں کر سکتی
 مگر اس دورہ میں یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جس ہی غلطی کیا کرتی ہے کہ یہی صحیح
 طور پر کسی چیز کو بتلا ہی نہیں سکتی اگر نہ ارکوش کی جائے اور انہیں پہاڑ پہاڑ کے دیکھا جائے
 کہ جب طرح ہم اولٹا دیکھتے ہیں وہ محسوس ہی ہو جائے مگر نہیں ہوتا۔ اور وجدان ہی گواہی
 دیتا رہتا ہے کہ جب طرح ہم خیال کرتے ہیں کہ شکل سید ہی ہے اسی طرح دیکھتے ہیں یہی ایسا
 نہیں کہ احوال کی طرح خیالی صورت ایک ہے اور محسوس دو ہیں۔

اب غور کیجئے کہ عقل کیسی ہولی بھالی چیز ہے کہ خلاف بدلت اور خلاف وجدان حکم کرنے
 میں ہی تامل نہ کیا اور اوس عقلی بات پر ایمان لانے والوں کی عقلیں کس درجہ ہولی ہیں کہ
 ایسی بات کو مان لیا جسکو کسی کی عقل قبول نہیں کرتی اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے
 کہ عقل قصداً احوال بنائی جاتی ہے کہ فلان قسم کی بات اگر خدا ہی کہے تو نہ مانی جائے
 اصل عقل ایک آلہ ہے مثل تلوار کے جس سے دشمن کو پی قتل کرتے ہیں اور خود کشی بھی
 کر سکتے ہیں اسی طرح عقل سے ایمان کو مستحکم بھی کر سکتے ہیں اور اوسکی بیخ کنی بھی کر سکتے ہیں۔
 تو اوس میں عقل کا کوئی قصور نہیں۔

ہیات جدیدہ میں بیان کیا گیا ہے کہ زمین ایک ساعت میں اڑھتھ ہزار دو سو ستر میل مسافت
 طی کرتی ہے حالانکہ اس کا مشاہدہ ممکن نہیں پہر جب ایسی غیر محسوس مافوق العقل چیز کو حکم
 یورب کی تخمین و قیاس پر مان لیا تو خدا تعالیٰ نے جو خبر دی ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہر روز

تخمیناً ایک ہزار میل بذریعہ ہواطی کرتی تھی اوسکے مان لینے میں عقل کو کیا تامل۔ دونوں میں فرق ہے تو اسقدر ہے کہ دن بہر میں ایک ہزار میل مسافت طی کرنے کی خبر خدائے تعالیٰ نے دی ہے اور اڑسٹھ ہزار میل سے زیادہ ایک ساعت میں طی کرنے کی خبر اہل یورپ نے دی ہے۔
اب غور کیجئے کہ حکیموں کی قیاسی خبر سے ۱۶ لاکھ ۳۷ ہزار میل سے زیادہ مسافت روزانہ طی کرنے کو مان لینا اور خدائے جو صرف ایک ہزار میل روزانہ طی کرنے کی خبر دی ہے اوسکو غلط قرار دینا کیا ایمان داری کا مقتضی ہو سکتا ہے۔

حق تعالیٰ نے تخت بلقیس کی جو خبر دی ہے کہ چند روز کی مسافت ایک لمحہ میں طی کر کے سلیمان علیہ السلام کے پاس آگیا تھا اوسکو بھی عقل مان سکتی ہے کیونکہ جب اس نے زمین کی ایسی حرکت کو مان لیا کہ اس پر کسی کا رباؤ ہے نہ کوئی محرمک تو خدا تعالیٰ کے حکم سے تخت کا حرکت کر کے آجانا کون شکل بات ہے بترہیکہ اوس کو باور کرایا جائے کہ خدا ایسی ہر دست قدرت والا ہے کہ معدوم شئی کو وجود میں لایا کرتا ہے اور اگر خدا ہی پر ایمان نہ ہو تو البتہ عقل اس قسم کی بات کو نہیں مان سکتی۔

حکمت جدیدہ میں ثابت ہے کہ زمین ہر سال ایک بار ایس کرو میل ثوابت کے نزدیک جاتی آتی اور پھر چھ مہینے کے بعد ۹ کرو میل اونسے دور ہو جاتی ہے اور اس قرب و بعد کے زمانہ میں تاروں کی مقدار جہاں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا چنانچہ قطب سے کو ہم ہمیشہ ایک ہی حالت پر دیکھتے ہیں۔ یوں تو یہ کہہ دینا آسان ہے کہ اون تاروں کا قطر ۹ کرو میل کے انیس ارب میل سے ہی زیادہ ہے مگر اسکا ثبوت نہ ہو اس سے ہو سکتا ہے نہ دلیل سے

رہا یہ کہ دور مٹیوں سے ثابت کیا جائیگا سو وہ ممکن نہیں اس لئے کہ اول کا اتنا ہی کام ہے کہ مقدار محسوس سے ہزار حصے یا اوس سے زیادہ دکھلا دیں اصلی مقدار دکھانا اول کا کام نہیں ہے۔ محسوس ہے نہ قرب و بعد نہ اوسکے آثار صرف آسمانوں کے ابطال کی غرض سے یہ تمام امور فرض کئے جاتے ہیں اور مقلدون کی عقلیں اوپر ایمان لارہی ہیں پھر خدائے تعالیٰ کے

قول پر ایمان لانے میں اسے کیا تامل۔ زمین کی کشش یہاں تک عام کر دی گئی ہے کہ جو چیز نیچے
 جانب جھکتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا سبب کشش زمین ہے یعنی وزن و ثقل کوئی چیز نہیں
 حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کرہ جس کا قطر مثلاً ایک ہاتھ کا ہو اس کو پارہ سے بہر کر ایک ہاتھ
 میں لیں۔ اور دوسرا تنہا ہی برابر کا گولادوسرا ہاتھ میں لیں۔ تو باوجودیکہ خطوط کششی
 دونوں پر برابر پڑینگے پارہ کا کرہ ضرور بہاری محسوس ہوگا جس سے ظاہر ہے کہ کشش زمین
 کو ثقل میں کوئی دخل نہیں۔ پھر دباؤ ہم ایک کائناتی محسوس ہوگا اور باوجودیکہ کشش کا
 احساس لامسہ سے ہوتا ہے مگر پشت دست کی طرف کشش بالکل محسوس نہوگی اس سے بھی
 ظاہر ہے کہ کشش سے اون دونوں کروں کے دباؤ میں کچھ دخل نہیں۔ باوجودان تمام یہی
 قرآن ثقل کے عقل حکمت جدیدہ کے لحاظ سے محسوسات کو نظر انداز کر دیتی ہے تو ایسی سلیم
 چیز کو اگر اختیار قرآنہ کی نسبت یہ باور کرایا جائے کہ خدا تعالیٰ نے یہ خبریں دی ہیں تو
 ممکن نہیں کہ انکار کرے امور مذکورہ۔ اور دوسرے صدمہ نظر اس سے جو کتب حکمت
 میں مذکور ہیں یہ بات ثابت ہے کہ عقل انہی حد سے باہر غیر محسوس چیزیں کا بھی ادراک کیا کرتی
 ہے خواہ وہ صحیح ہو یا غلط اس لحاظ سے یہ کہنا صحیح ہے کہ قرآن میں کوئی خبر ایسی نہیں
 جو بافوق عقل انسانی ہو جس کو عقل قبول نہ کر سکے کیونکہ نظر مذکورہ سے ثابت ہے کہ
 عقل انسانی اول سے زیادہ متعدد چیزوں کا ادراک کیا کرتی ہے مگر یہ ضرور ہے کہ معتمد علیہ
 کے قول کا اس کو سہارا ملے پھر جب حکما کے متخالف اور متعارض اقوال کا سہارا اس کے
 لئے کافی ہے تو فدائے تعالیٰ کے قول سے بڑھ کر معتمد علیہ اور کون چیز مل سکتی ہے۔
 اس سے ثابت ہے کہ عقل انسانی کی فطرت میں یہ بھی داخل ہے کہ اپنے معتمد علیہ کے قول کو بلا
 دلیل مان لے۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نئی روشنی کے طلبہ امور مذکورہ بالا کی تصدیق برابر کرتے ہیں اور اگر ان کے
 دلائل پوچھے جائیں تو فی صدی شاید پانچ ہی ایسی نہ لکھیں گے جو دلائل قائم کر کے اپنے

مقابل کو ساکت کر سکیں مگر چونکہ حکم پر ان کو اعتماد اور اعتقاد ہے اس لئے ان کے کل اقوال کو
گو کیسے ہی خلاف عقل ہوں تسلیم کر لیتے ہیں کیونکہ مستند علیہ کے قول کو مان لینا مقتضائے
فطرت انسانی ہے۔

اسی وجہ سے مصلحت الہی مقتضی ہوئی کہ ہر نبی کو ایسی خوارق عادات و معجزات عنایت ہوں کہ
اوس قسم کے کام او سوقت کا کوئی فرد بشر نہ کر سکتا ہو جبکہ دیکھنے سے عقلا اور اہل انصاف
سمجھ جائیں کہ یہ امور حجاب ظہور غیر تائید الہی کے ممکن نہیں حق تعالیٰ نے ان کی نبوت کی نشانی
قرار دیکر ان کو عنایت کئے ہیں پھر جب وہ معتد علیہ بن گئے تو جس قسم کی احکام و اخبار خدا
کی طرف سے پہنچانگے خواہ سادہ سے متعلق ہوں یا معاش سے اور معمولی عقلوں کے مطابق
ہوں یا مخالف مقتضائے فطرت انسانی سب کو دکھانے کے لئے ان کے خیال پر ایسا ہی ہوا کہ ہر نبی
نے جب معجزات دکھلائے تو لاکھوں غیر متعصب عقلا نے ان کو نبی تسلیم کر لیا اور ان کی ہر بات
کی تصدیق کی ہر حید صداقت حسن خلق اور اصلاح تمدن وغیرہ ہی ممتاز بنانے والے امور
ہیں مگر انہیں آدمی کے کسب کو دخل ہے ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے نفس پر تکلیف گوارا
کر کے اپنے آپ کو صادق اور خوش خلق ثابت کرے اور تمدن کے عمدہ طریقے ایجاد کرے
بھ سطح اکثر حکم نے کیا تھا اس لئے ان امور سے عقلا یہ ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا کہ ایسا آدمی
نبی ہو کر من جانب اللہ آیا ہو چہر مایں طوع عن الہوی ان ہو لاکھ وحی یوحی صادق
آئے نجاف خوارق عادات کے وہ من جانب اللہ مامور ہونے پر یقینی دلالت کرتے ہیں
کیونکہ جب انبیاء علیہم السلام یہ دعویٰ کرتے کہ خدا نے تعالیٰ نے خلق اللہ کی ہدایت کیلئے
ہمیں بھیجا ہے اور اسکی دلیل یہ ہے کہ جو امور قدرت بشری سے خارج ہیں بحکم
الہی ہم کہہ سکتے ہیں تو ان خوارق کے دیکھنے کے بعد ان کے صدق کا وہ نہیں یقین ہو
جاتا اور ان کی کل باتوں کو مان لیتے تھے۔

قرآن شریف سے ثابت ہے کہ جب کہی خدا نے تعالیٰ نے کسی قوم میں رسول بھیجا

اوسکے ساتھ کوئی نشانی ایسی دی جو پرمان کا کام دیتی تھی اور جو لوگ باوجود اوسکے بھی ایمان نہ لاتے تو اوپر عذاب نازل ہوتا جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ذلک بائیس کانت نایتھو
رسلمھو بالبینت فکفر و افاحنھو اللہ انہ قوی شدید العقاب یعنی اون
لوگوں کو رسولوں نے پہلی پہلی نشانیاں دکھلائیں پہر جب ادھون نے زمانا تو اللہ نے اوزکو
پکڑا اور اللہ قوی اور شدید العقاب ہے ۛ

اب کہتے ہیں نشانوں کے قبول نہ کرنے پر سخت مواخذہ ہو وہ کسی پہلی نشانیاں خارق عادت
ہونی چاہئے حق تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فرعون کی طرف جب بھیجا تو فرمایا
کہ ہماری نشانیاں ساتھ لیاؤ جیسا کہ ارشاد ہے اذهب انت و اخوک بابائی خیاخہ
اوہون نے جاتے ہی فرعون سے کہا کہ ہم خدا کے طرف سے تیرے پاس لائے ہیں اور اسکی
نشانیاں ہی ہماری ساتھ موجود ہیں جیسا کہ قرآن میں ہے قد جئناک بایۃ من ربک
یعنی ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانیاں لائے ہیں اور دوسری آیتوں سے ثابت ہے
کہ نو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں کما قال اللہ تعالیٰ ولقد آتیناھو سی
تسم ایت بینت یعنی پنے نو نشانیاں روشن موسیٰ علیہ السلام کو دی تھیں ۛ

انہیں نشانوں کو دیکھ کر ہزار ہا جادوگر وغیرہ مسلمان ہوئے جیسا کہ قرآن شریف سے ثابت
ہے۔ اور کل انبیاء کی نشانیاں ایسی ہی ہوتی تھیں چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے فلما جاء تدسھم
مبصرة قالوا اھذا اسمعین و سجودوا و استیقنتھا انفسھن ظملا و
علوا یعنی جیسا کہ ہماری نشانیاں انہیں کہونے والی آئین یعنی معجزات کو اون
لوگوں نے دیکھ لیا تو لکے کہتے یہ تو صریح جادو ہے اور باوجودیکہ اوسکے دل یقین کر چکے
تھے مگر ادھون نے ظلم اور شیخی سے اوزکو نہ مانا ۛ

اس سے ظاہر ہے کہ اگرچہ کفار معجزات دیکھنے پر بھی میون کی تصدیق نہیں کرتے تھے مگر انکو یقین
ہو جاتا تھا کہ وہ من جانب اللہ ہیں۔

اوپر ظاہر ہے کہ جب تک وہ نشانیاں قدرت بشری سے خارج نہ ہوں کہ یہی اس قسم کا یقین نہیں ہو سکتا۔ ان آیتوں سے ثابت ہے کہ لفظ آیت جس طرح قرآن شریف کی آیتوں کو کہا جاتا ہے عجرات کو بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل قرآن شریف کی آیت کو جو آیت کہا جاتا ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ معجزہ ہے اس لئے کہ تمام فصحاء عرب سے کہی جا رہی تھی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے قرآن نازل کرتا تو تم بھی آخر فصیح اہل لسان ہو ا کا دسورت ایسی بنا لاؤ مگر ان سے اتنا ہی نہ ہو کا کہ سورہ انا اعطینا کے برابر کوئی عبارت نہ لائیں اس سے ظاہر ہے کہ ایک طرح کے مقدار ہی کلام الہی معجزہ ہے۔

غضک حق تعالیٰ نے ہر رسول کو مبعوث کرنے کے وقت اس کا لحاظ ضرور رکھا کہ کوئی نہ کوئی نشانی اون کے ساتھ ہو جس کی وجہ سے لوگوں کو یقین ہو جائے کہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اس کا سبب یہ کہ فطرت انسانی کا مقتضی ہے کہ ایسے موقع میں وہ نشانی طلب کرتا ہے۔

دیکھئے اگر کوئی شخص کسی ملک میں جا کر دعویٰ کرے کہ مجھ پر بادشاہ نے اپنا نائب مقرر کر کے تمہاری طرف بھیجا ہے اور میری اطاعت تم پر لازم ہے تو عقلاً اس سے یہ ضرور پہنچے کہ آپ کے پاس کوئی نشانی بھی ہے جس سے معلوم ہو کہ بادشاہ نے آپ کو ہمارا حاکم بنا دیا ہے اگر وہ اون کے جواب میں کہے کہ نشانی یہ ہے کہ میں قانون ایسا بنا تا ہوں کہ اسے کوئی توڑ نہ سکے کیا کوئی عاقل اس کو باور کرے گا۔ ہرگز نہیں بلکہ وہ لوگ ہی کہیں گے کہ حضرت قانون تو بعد بنتے رہیں گے پہلے آپ ایسی نشانی دکھائے جس سے ہمیں یقین ہو کہ آپ بادشاہ کے بھیجے ہوئے ہیں بلکہ وہ بغیر نشانی کے اس کو اپنا حاکم بنا لیں تو مورد عتاب شاہی ہونگے اب مرزا حیرت صاحب کی تقریر پر غور کیجئے جو مقدمہ تفسیر الفرقان میں لکھتے ہیں یہ نہ معجزہ ہے کہ خشک درخت میں میوہ لگ جائے۔ گہوڑا آسمان پر اوڑھنے لگے۔

یہ باتیں مجنونانہ خیالات ہیں۔ اور لکھتے ہیں کہ یہ معجزہ نہیں کہ بہانہ منی کے سانک دکھائے جائیں بلکہ معجزہ سے جو غرض ہے وہ یہ ہے کہ نبی ایسے قوانین بتائے جو قیامت

تنگ بلا تہلیل میں چنانچہ مسلمان باوجود آزادی کے نماز و روزہ حج و زکوٰۃ وغیرہ اتنگ
 ادا کرتے ہیں اسکا نام معجزہ ہے انتہی ملخصاً فی الواقع مرزا صاحب نے نہایت لطیف بات
 کہی کہ صدیان گذرنے پر ہی دینی احکام میں اب تنگ فرق نہ آیا بلکہ ایک حیرت انگیز بات
 ہے جسکو معجزہ کہنا چاہئے مگر معجزہ صرف اسی میں منحصر ہو تو یہ لازم آئیگا کہ معجزہ کا
 ظہور آخری زمانہ میں ہوا حالانکہ ضرورت اسوقت ہی جب آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ
 مجھے حق تعالیٰ نے تمام آدمیوں کی ہدایت کیلئے بھیجا ہے جسپر انہوں نے باقضا
 فطرت نشانی طلب کی تھی اگر اسوقت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
 کہ میرے پاس نشانی یہ ہے کہ میں ایسا قانون بناتا ہوں کہ تیرہ سو برس تک بلکہ
 قیامت تک نہ ٹوٹے تو کیا کوئی عاقل اسکو نشانی سمجھتا یا یہ کہتا کہ حضرت نشانی تو
 ہم دیکھنا چاہتے ہیں اگر تیرہ سو برس کے بعد آپکا معجزہ اور نشانی ظاہر ہوگی تو وہ
 اون پر حجت ہوگی جو اس زمانہ میں موجود ہونگے ہم پر اسکا اثر کیوں ڈالاجاتا ہے
 بخلاف اسکے شق و غیرہ خوارق عادات جو قدرت بشری سے خارج ہیں جبکہ بلا
 گئے تو اب تصدیق کرنے میں کوئی عذر نہ رہا

اس وجہ سے ایک لاکھ سے زیادہ اہل انصاف بصدق دل مشرف باسلام ہوئے
 اور وہی لوگ محروم رہے جسکو تعصب مذہبی اور عناد وغیرہ نے روک رکھا۔

مرزا صاحب جو معجزوں کو بہانہ ہی کا سانگہ بتاتے ہیں سو یہ کچھ انہی پر منحصر نہیں کل
 کفار معجزوں کو سحر کہا کرتے تھے چنانچہ حق تعالیٰ اوسکی جبر دیتا ہے فلما جاء نھم
 اياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين یعنی کفار کہلی نشانیاں دیکھنے پر
 کہتے کہ یہ صریح جادو ہے مگر دل ہی عجیب چیز ہے اوسمیں انصاف کا ایک مادہ
 ضرور رکھا ہے۔ اسی وجہ سے کفار کو عناد و تعصب کی راہ سے معجزوں کو سحر کہتے
 مگر اون کا دل تسلیم کر لیتا تھا کہ یہ خوارق عادات یقیناً خدا کی طرف سے ہیں ممکن نہیں

کہ آدمی اپنی قدرت پر یہ کام کر سکے چنانچہ حق تعالیٰ اوکے دلونکا حال بیان فرماتا ہے و
 جحد و ابھا و استیقنتھا انفسہ ظلما و علوا یعنی اوکے دلون نے تو یقین
 کر لیا تھا کہ یہ قدرت کی نشانیاں ہیں مگر ظلم اور تکبر کی راہ سے انہون نے اوکا انکار کیا
 پھر مرزا صاحب مقدمہ مذکورہ میں لکھتے ہیں کہ آج دنیا میں ایسے معجزہ کا پتہ نہیں لگتا
 جو خلاف فطرت باری تعالیٰ کسی زمانہ میں ظہور پذیر ہوا ہو اور کچھ نہ کچھ دسکا اثر باقی
 ہو مثلاً کسی نبی نے کسی پہاڑ سے چشمہ بہا دیا مگر آج جا کر دیکھو تو وہاں نہ چشمہ ہے نہ تری
 اگر ان باتون کو فرض کر لیں کہ یہ صحیح ہیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ معجزہ کے دکھانے سے
 فائدہ ہی کیا ہے اگر ایک شخص نے سوکھے درخت میں سیوے لگا دئے اور وہ کہلا بھی
 دئے تو اخلاقی اثر اون پھلون کا کہانے والون پر کیا ہوا انسانیت تمدن میں کیا
 ترقی ہوئی ۛ

چشمہ کا ذکر مرزا صاحب نے جو کیا ہے وہ قرآن شریف کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے
 قَوْلُ تَعَالٰی وَاِذَا اسْتَسْقٰی مُوسٰی لِقَوْمِہٖ فَقَدْ نَآ اٰضْرَبْ بَعْضُکَ الْجَحْرِ
 فَاَنْفَجَرْتَ مِنْہٗ اَفْئِئۡۃً عَشْرَۃً عِیۡنًا قَدْ عَلِمَ کُلُّ اِنَاسٍ مِّمَّۃً یَّجۡوِیۡ وَ جَبَّتْ سِی
 نَہٗ اِنِّیۡ قَوْمٌ کٰیۡلَہٗ یٰۤاٰنِیۡ کِیۡ دُرُوۡسَتِ کِیۡ تَوٰہِنَہٗ فَرَمٰۤا کَہٗ اِنِّیۡ لَآ اَہِیۡ تِہِیۡرَ یٰۤاِوۡ لَا اَہِیۡ
 کَا مَارَ نَا تَہَا کَہٗ تِہِیۡرَ سَہٗ بَارَہٗ حِشۡمَہٗ پِہُوۡٹِ نِکَلِہٗ اَوۡرِ سَبۡ لَوۡ کَوۡنَہٗ اِنِّیۡنَا کَاہَاۡٹِ مَطۡعُوم
 کر لیا۔ اُنہی۔

مرزا صاحب کہتے ہیں یہ چھوٹی خبر ہے کیونکہ اگر صحیح ہوتی تو وہ چشمہ اس وقت موجود
 ہوتا اور اگر فرضی طور پر اوسکو مان ہی لیں تو ایک خرابی ضرور لازم آتی ہے۔

مرزا صاحب کی ہر بات قابل دید ہے کہ کس دہمائی سے خدا کے تعالیٰ کا مقابلہ کر رہے
 ہیں جیسا کہ خدا کا خوف نہیں تو مسلمانوں کا کیا خوف اور مسلمانوں کی ہی عجیب
 حالت ہے کہ جب انہون نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی تکذیب کی تو ہر طرف سے

لعن طعن کی بوچھاڑ ہو گئی اور خدا اور رسول اور قرآن کی تکذیب پر کسی کو عیش تنگ نہ ہوئی
مرزا صاحب نے جو یہ جملہ کہا اوس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے نشانی کے معنی
اور مقصود پر غور نہیں کیا اور نہ کہ یہی ایسی بات نہ کہتے اسی کو دیکھ لیتے کہ جب نیا حاکم کسی
ملک پر جاتا ہے تو مہری اور دستخطی پروانہ بادشاہ کا طلب کیا جاتا ہے اس سے مقصود
صرف اسی قدر ہوتا ہے کہ بادشاہ کی خاص نشانی دیکھ کے وہ حاکم تسلیم کر لیا جائے
اسی وجہ سے خدای تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا وغیرہ کو نشانی فرمایا جس سے
اونکی نبوت مسلم ہو گئی۔ اہل انصاف اور ایمان بھی لائے اور مخالفون پر حجت قائم
ہو گئی چنانچہ اوسی کی پاداش میں وہ غرق کر دئے گئے جب اوس نشانی سے مقصود
حاصل ہو گیا تو پھر اون کا باقی رہنا کیا ضرور دیکھ لیجئے جب کسی مقدمہ میں گواہوں کی
شہادت پر قاضی فیصلہ کرتا ہے تو پھر اوسکی ضرورت نہیں رہتی کہ جب تنگ مدعی اور
اوسکے ورثہ اوس جائداد پر قابض ہیں جسکا استحقاق اونکی شہادت سے ہوا تھا گو
بھی زندہ رہیں اب رہا اخلاقی اثر سودہ نبی کی ہدایتوں سے متعلق ہے اس میں نشانی
کو کیا دخل ہے۔

اسلئے بعد مرزا صاحب اوسی کتاب میں لکھتے ہیں خالق کائنات کا یہ قاعدہ ہے کہ ہر
صدی میں وہ اپنے مخلوق میں سے ایک عبد کو اس لئے چن لیتا ہے کہ جو غلط خیالات
بعض خارجی محسوسات اور باطلہ اوہام کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئے ہیں انکی
اصلاح اپنے ہی قوانین قدرت کے مطابق کر لے اس صدی میں اوسنے حاصل اس
عاجز کو چنا ہے اور وہ خود مدد کرتا ہے چونکہ اس عاجز کے کام میں برابر اوسکی مرضی
شامل ہے اور عاجز کے ساتھ اوسکا ہاتھ کام کر رہا ہے اس لئے خود بخود معارف کھلے لگے
ورنہ اس عاجز نے نہ کہی مولوی کے آگے زانوی شاگردی تک کیا تہ صرف وہو فلسفہ منطق
وغیرہ بڑا بہر حسب انگلیں بند کر لین تو ظاہری علوم اور باطنی معارف کے کل عقدے

حل ہونے چلے جاتے ہیں اور قلم برداشتہ کہنتا چلا جاتا ہے اور اجزاء کے اجزاء بلا تکلف لکھ ڈالے گئے اسکے بعد لکھتے ہیں کہ اس بیان سے معجزہ اور نبوت کا کچھ نہ کچھ مفہوم ناظرین کے سمجھ میں آگیا ہوگا اور اسے جان لیا ہوگا کہ نبوت وہ نبوت نہیں جسے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے نہ معجزہ کا وہ مقصود ہے جو عام طور پر خیال کیا جاتا تھا تاہم ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ انتہی

بمصدق العاقل تفسیر الاشارة ناظرین سمجھ گئے کہ مرزا صاحب کبھی نبوت کا دعویٰ ہے اور معجزہ یہ ہے کہ رزن اخبار اور کتابوں کے جنر کے جنر لکھ ڈالتے ہیں اور چونکہ کسی نبی نے نہ اتنی کتابیں لکھیں نہ اخبار اس لئے جنکو لوگوں نے انبیاء سمجھ رکھا ہے نہ وہ انبیاء تھے نہ انکو نبوت حاصل تھی اور قرآن میں جو انبیاء کے معجزات اور خوارق عادات بیان کئے گئے ہیں وہ بہانہ منی کے سانگ تھے انکو نبوت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب سیکاجی چاہے قرآن شریف کی تصدیق کرے انبیاء علیہم السلام کی نبوت کا قائل ہو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے اور سیکاجی چاہے مرزا صاحب اور ان کے ہم مشرب شیعوں کی امت میں داخل ہو جائے حق تعالیٰ فرماتا ہے وقل الحق من ربک فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليکفر ان العتدنا للظالمین نارا احاط بھم سرادقھا وان یرتفعوا یغاثوا بھا انباء کا مہل یشوی الوجوہ بئس الشراب ساءت مرتفقا کہو امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ حق یعنی قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے ہی پس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر ہو جائے مگر منکروں کے لئے جہنم ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جسکی فتائیں اون کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی اور فریاد کریں گے تو ایسی پانی سے انکو فریاد سی کی جائے گی جیسے پگلا ہوا تانبہ وہ موہنوں کو بہون ڈالے گا برا پانی ہے اور بری آرام کی جگہ ہے مرزا صاحب معجزوں اور خوارق عادات کو مانیں یا نہ مانیں مگر صحابہ سے لیکر

آج تک کے تقریباً کل اہل ایمان جنکی پیر دی ہیمہ لازم ہے اوفکو مانتے ہیں۔

یہ بات ہی معلوم کرنے کے قابل ہے کہ خوارق عادات میں ایک بڑی مصلحت یہ بھی تھی کہ عادت الہی جاری رکھے اس عالم اسباب میں ہر کام کو اسباب ہی سے متعلق فرماتا ہے اس وجہ سے ظاہرینوں کی نظر اسباب ہی میں محدود اور محصور رہتی ہے یہاں تک کہ دہریہ وغیرہ نے تو خدا کا انکار ہی کر دیا اور کہا کہ سب کام زمانہ سے چلا آتا ہے چنانچہ حق تعالیٰ اونکے قول کی خبر دیتا ہے وما یھلکنا الا الدھر اور ما دین کل امر وارادہ سے متعلق کرتے ہیں جیسا کہ اہل حکمت جدیدہ کا اعتقاد ابھی معلوم ہوا انکی پاس عالم کے تمام کار و بار جزائی ریشہ اور ذرات پر چلے ہیں کہ بحسب اتفاق ایک ایک قسم کا جسم بنتے جاتے ہیں اور اونکے متفرق ہونے سے نام فنا ہو جاوے گا اور بحسب اتفاق پھر جس طرح وہ نئی بنیاد ڈالینگے دوسرا عالم ظاہر ہو گا۔

جسکا مطلب یہ ہوا کہ وہ ذرات سب کچھ کر لیتے ہیں خدا کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور چونکہ خدا کے تسلیم کرنے میں نفس پر دشواریاں واقع ہوتی ہیں اسلئے یہ تقریباً سی سیرج لگا ہے کہ بہت جلد لوگ اوسکو تسلیم کر لیتے ہیں۔

غرض کہ خوارق عادات سے ایک بڑی مصلحت یہ بھی متعلق ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عالم کو پیدا کرنے والا ہی کوئی ہے جسکے حکم سے ایسے امور ظہور میں آتے ہیں کہ نہ کبھی زمانہ کی آنکھوں نے اوفکو دیکھا نہ مادہ میں اونکی صلاحیت واستعداد ہے۔

الحاصل معجزات جس طرح نبوت انبیاء علیہم السلام کی سند میں توحید الہی کے فرمان ہیں جنکا مضمون یہ ہے کہ اقتدار الہی میں کسی کو دخل نہیں اور جسکو چاہتا ہے وہ عز و کرم کرتا ہے۔

اس تقریر سے اوس قول کی حقیقت بھی کھل گئی جو کہا جاتا ہے کہ نبی کا کام نہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو ہر کام کے لئے قانون فطرت تیار کر رکھا ہے اوسکو ٹیامیٹ کرنے

اس لئے کہ انبیاء علیہم السلام کو ہرگز منظور نہ تھا کہ قانون فطرت میں دست اندازی کریں بلکہ
جب انہوں نے قانون فطرت کا یہ دیکھا کہ قانون بنانے والے کو کوئی جانتا تک نہیں
تو حکم الہی اس قانون میں کس قدر تبدیل و تغیر کر دیا اسکی مثال ایسی سمجھنی چاہئے کہ کوئی
بادشاہ قانون بنائے کہ فلاں کام فلاں شخص سے متعلق رہے اور فلاں کام فلاں
شخص سے اور ہر ایک اپنے اپنے فرائض منصبی ادا کرنے میں مصروف ہو جائیں لیکن
ایک بات کے بعد کو گو کو یہ خیال پیدا ہو کہ فلاں قسم کی کام گورنر سے مثلاً متعلق ہیں
وہ حاکم مختار ہے جو چاہتا ہے کر سکتا ہے بادشاہ کو اسکی اقتدارت میں کوئی دخل
نہیں یا بادشاہ کو مستقل الوجود سمجھ لیں یا یہ خیال کہ لیں کہ شوائے گورنر کے
اس صوبہ کا کوئی بادشاہ ہی نہیں تو کیا ایسی صورت میں بادشاہ کا یہ خیال مطابق
عقل ہو گا کہ قانون مقررہ کے خلاف میں کوئی حکم نافذ کرنا خلاف وعدہ اور خلاف
شان ہے۔ اگر اس خیال کا کوئی بادشاہ ہو اور باوجود قدرت کے قانون پروری
کئے تو عقلاً یا گل سمجھا جائیگا۔

اُس وقت مطابق عقل بھی ہو گا کہ بلا لحاظ قانون اس گورنر کو موقوف کر دے۔
ہر نبی کے وقت میں جب آسمانی سلطنت قائم ہوا کی اس وقت کا مقتضی ہی تھا
اسباب مستقل حکم ان سمجھے جاتے ہیں معزول کر دئے جائیں تاکہ لوگوں کے خیال
درست ہو جائیں اور یہ سمجھنے لگیں کہ اسباب کوئی مستقل حاکم نہیں بلکہ سب خدا کے
مقرر کئے ہوئے ہیں وہی عالم کا مستقل بادشاہ ہے اور مختار ہے جس کو چاہے موقوف
کر دئے کوئی مانع نہیں ہو سکتا۔

غرض کہ انبیاء علیہم السلام نے خود مختاری سے کوئی کام نہیں کیا بلکہ بحسب مرضی الہی ہو
دیر کیلئے اپنے معجزات سے اسباب کو معزول کر کے عادت پرستوں پر یہ ثابت کر دیا
کہ سوائے خدا کے تمنا اے کس عالم کا مستقل بادشاہ اور مالک الملک کوئی نہیں۔

الحاصل رسالت قائم ہوتے وقت معجزات کی ہر طرح سے سخت ضرورت نہی ورنہ ممکن نہیں کہ ایک شخص تنہا ساری جہان کی مخالفت کرے اور پہر کا میاب بھی ہو اور مخالفت بھی کسی کہ اوہ کے دین کو چھوڑتا ہے اور اوہ کے معبودوں کی سخت توہین کرے اور اوہ کو اوہ کے آباؤ اجداد کو گمراہ ثابت کرے اور لیکاریس وین کی بنیاد ڈالی جسکی باتین اوہ کی عقل کے سر اسر مخالف ہوں مثلاً یہ کہ مرنے کے بعد تمام اگلے پچھلے لوگ حکم خالق زندہ ہوں اور ہم کو اور ہماری باتوں کو نہ ماننے والے ابد الابد دہکتی آگ میں ڈالے جائیں گے اور سانپ اور بچہ وغیرہ اوسل گ میں اوہ پر عذاب کیلئے مسلط ہوں گے۔

یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ جوش نہیں آدمی کو اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ کیسی ہی ذلیل اور بزدل شخص ہو اوس کو بھی اپنی جان تک کی پروا نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی قوموں کے جوش نہیں نے بڑی بڑی سلطنتوں کو درہم برہم کر دیا۔

اب غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں اور عرب کے ہی اوس قبیلہ میں جنکی شجاعت و عظمت بغیر تمام عرب سے بڑی ہوئی تھی یعنی قریش میں نئے دین کی بنیاد ڈالی اوہ اوہ کے پرانے دین اور معبودوں کو صراحتہ چھوڑے کہا اور صاف کہہ دیا کہ میں اوہ کے باطل کرنے کو آیا ہوں دیکھئے دعویٰ ایسا کہ ہر شخص کی اشتعالک طبع کا موجب اور تعصب نہی کی آگ ہڑکانے والا ہو دھیسے مسکین و ذلیل جنکی شان میں ضربت علیہم الذلۃ و المسکنة وارد ہے جب کسی نبی سے اس قسم کا دعویٰ سنتے تو برداشت نہ کر سکتے چنانچہ اکثر انبیاء کو اوہوں نے قتل کر ڈالا کہما قال اللہ تعالیٰ فلو تقتلوا انبیاء اللہ ان کنتم مومنین اور قوم ایسی کہ سوائے مارنے مرنے کے اوستا دئے اوہ کو کوئی سبق پڑھایا ہی نہیں اور جہالت اوہ کی اس بلا کی اگر کسی نے اپنے قبیلہ کی بھولی تو اوس کے قبیلہ کے پیچھے پڑ گئے اگر کوئی کسی کی بکری کو مار دے تو اوس قبیلہ کا آدمی جہان مل گیا مار لیا۔ خضرے تو اس بات پر کہ ہننے اتنے آدمی محال

بیرحمی سے مار ڈالتے اور عار اس غضب کا اپنی لڑکی کو ناز و نعمت سے پرورش کر کے اوس وقت زندہ دفن کر دیتے جب شادی کے لائق ہو جاتی صرف اس خیال سے کہ وہ لڑکی دوسرے کے گھر جائیگی اسی عار نے اؤ کو صحرانشین خانہ بدوش رکھا کہ کیوں ہم کیسی لڑکری کر کے اپنی حریت پر فرمان برداری کا دسبہ لگا لیں۔

پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مالدار ذمی شوکت تھے سب جانتے تھے کہ تمہیں اور اگر عقل مند بھی تھے تو اونکی حفل میں معقول باتوں کی قدر اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی تھی جو آئینہ کی قدر محفل کو ران میں ہو سکے خود حق تعالیٰ انکے حال کی خبر دیتا ہے قولہ تعالیٰ لہم قلوب لا یفقهون لہما ولہما عین لا یبصرون بھا ولہما اذان لا یسمعون بھا اولئک کا لا نعام بل ہوا ضل ولولئک ہوا الغافلون یعنی انکے دل تو میں مگر اون سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے اور اونکی آنکھیں بھی بین مگر اون سے نہ سنے کا کام نہیں لیتے اور انکے کان بھی بین مگر اون سے سننے کا کام نہیں لیتے وہ لوگ چار پالوں کے مثل میں بلکہ اون سے بھی زیادہ گمراہ اور یہی لوگ غافل ہیں۔

پھر اپنے کوئی ایسی تدبیر ہی نہیں کی جیسے عقلا کیا کرتے ہیں کہ جس قوم کے مقتدر بننا چاہتے ہیں ایک مدت تک اوسکے مسلمات کو زور دیتے رہتے ہیں اور جو امور اپنے مقصود کے مانع ہوں اؤ کو اقسام کی تدبیروں سے تدریجاً ہٹاتے جاتے ہیں اور اس عرصہ میں چیز عقلا کو اپنے ہم خیال بھی بنا لیتے ہیں۔

اوس وقت اپنی دعویٰ کا اظہار کرتے ہیں جیسے مرزا صاحب قادیانی نے کیا کہ پہلے برہمن احمدیہ لکھی جس میں مسلمانوں کی طرف سے مخالفوں کا مقابلہ کیا اور الہام کا وجود ثابت کر کے اپنے چند الہام لکھ دے مگر دو جہتین کی مواخذہ ہو تو گریز کی راہ مل سکے اور اس عرصہ میں چند مولویوں کو ہموار کر کے ایک مدت کے بعد عیسویت کا دعویٰ کیا اور انہی الہاموں سے کام لیا جو بطور تمہید براہین احمدیہ میں لکھے تھے

اسی طرح کل مفریون کا حال رہا بخلاف اسکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہہ ہی بدست کی نہ کوئی تدبیر بلکہ ابتدا سے انتہا تک آپ کا ایک ہی دعویٰ رہا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول کی تصدیق کرو۔

اب غور کیا جائے کہ جو شخص ایسی جنگ جو غور اکثر التعداد قوم کا مقابلہ کر کے چاہے کہ اون کے دین و ایمن کو بلیا میٹ کر دے اور اون کے مقابلہ میں او کو اور اون کے آبا و اجداد کو جانوروں سے بدتر ثابت کرے اور اون کے معبود و ولی توہین میں کوئی دقیقہ اوٹھانہ رکھے اور ہر وقت آپ او کے قابو میں ہوں اور وہ اس تک میں رہیں کہ کسی طرح آپ کو قتل کر ڈالیں جیسا کہ قرآن شریف سے ظاہر ہے واذین یکن بک الدین کفر و الیثبتوا و یقتلوا او یخربوا تو کیا یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ حضرت اون سے اپنے آپ کو کسی حیلہ سے بچا سکیں ہرگز نہیں

اب معجزہ کا انکار کرنے والوں سے پوچھا چاہے کہ ان تمام امور پر غور کر کے انصاف سے بتائیں کہ اوس قوم کے مقابلہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی معجزہ کا ہیرو تو کیا ہے۔ منمنے مانا کہ البوطالب آپ کے حامی تھے۔

مگر یہ بھی تو دیکھئے کہ کل قوم ایک طرف اور وہ بوڑھے شخص ایک طرف یہ وہ ہی بدست ان قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوس دعویٰ کے مخالف ہی ہے اور اوس کا ایمان اکادروایت سے ثابت ہی ہے تو دم واپسین کو وقت اور سردار قریش کی مخالفت یہاں تک تھی کہ تمام ملک عرب کے بڑے بڑے قبیلوں کے ہزار ہا سپاہیوں کو لیکر حضرت پر چڑھائی کی۔

اور حضرت تیرہ سال مکہ معظمہ میں رہے اور وہ دیکھتے تھے کہ ایک ایک دشمن اکیلا یاں لاتے جاتے ہیں اور مجمع رہتا جاتا ہے پھر یہ بھی نہیں کہ وہ عورت گزین ہوں بلکہ عین مجمع کے وقت جب کے کفار عبادت کی غرض سے حرم کعبہ میں جمع ہوتے ہیں حضرت روزانہ وہاں جا کر علی روس الاشہاد اون کی مخالفت کرتے یہاں تک کہ باہم پار

ہی ہو جاتی مگر اون کے پہنہ ہو گا کہ اپنے جوش غضب کو ہنڈا کرین۔

اگر قریش کو ابوطالب کی رعایت تھی تو ممکن تھا کہ در باطن وہ کسی قبیلہ والوں کو اتار کر قتل پر آمادہ کر دیتے اور بہت ہوتا تو خون بہاؤے کے بٹے میان کو راضی کر لیتے جیسا کہ عرب کا عام دستور تھا۔ اور وہ بھی اس خیال سے چپ بچے جاتے کہ مخالفت کا اندیشہ نہ ہو گیا۔ یہ سب ایسی تدبیریں ہیں کہ فطرت اور نکو تسلیم کرتی تھی مگر خالق عز و جل کے مقابلہ میں کیا ہو سکتا تھا وہاں تو واللہ بعصمۃ من الناس کا ازلی وعدہ پورا کر کے ایک ایسا معجزہ دکھانا منظور تھا کہ ہر زمانہ کے اہل انصاف اسے تسلیم کر لیں۔

احادیث میں مختلف واقعات مذکور ہیں کہ جب وہ لوگ آپ کے قتل کا ارادہ کرتے تو ایسے نیکی سبب یا شیل شیر وغیرہ نمودار ہو جاتے کہ سوائے گریز کے اونکو گریز نہ ہوتا اگرچہ ہمارے معاصرین اس قسم کی روایتوں کو نہیں مانتے مگر جب ایسا عظیم الشان معجزہ ثابت ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ان اس خوشخوار جانی دشمن قوم میں رہے اور وہ کچھ نہ کر سکتے تو قتل اور غیبی تدابیر سے ہرگز آیا نہیں کر سکتی۔

ہمارے معاصرین نے جو جرم کر لیا ہے کہ اس قسم کی باتیں کہیں نہ مانے گے سو یہ کوئی نئی بات نہیں اس طبیعت والے ہر زمانہ میں ہو کر رہے ہیں چنانچہ اسی زمانہ میں ایسے ہی لوگ تھے کہ ہزار ہا معجزے دیکھنے پر بھی ایمان نہ لائے ایسی طبیعت والوں کو سمجھانے کی عین ہی ضرورت نہیں آئے کہ حق تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کی ہے کہ ذرہم یا کلو او تمنعوا ویلھو الامل فسوف یعلمون یعنی جوڑو اونکو کہہ میں اور دنیا کے فوائد حاصل کریں اور امیدیں اونکو غفلت میں ڈالیں غریب اونکو حال معلوم ہو جاوے گا اس واقعہ میں ہم صرف اہل انصاف کو توجہ دلاتے ہیں کہ پہلے اس پر غور فرماوین کہ تواتر کیا چیز ہے اور وہ مفید علم و یقین ہے کہ نہیں اس کے بعد یہی دیکھیں کہ معجزات کے باب میں جو احادیث وارد ہیں وہ حد تواتر کو پہنچیں یا نہیں

پہلے یہ بات معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی میں علم اور یقین اعلیٰ درجہ کی کیفیت

رکھی گئی ہے۔ اور اس کے کل کمالات اسی سے وابستہ ہیں دیکھئے اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ کسی بات کا یقین ہوتا ہی نہیں تو نہ اس کو یہ یقین ہو گا کہ میں آدمی ہوں اور نہ یہ کہ یہاں پانی وغیرہ ضروری اور نافع چیزیں ہیں اور نہ یہ کہ آدمی جانوروں سے ممتاز اور قابل علم ہے۔ پہر ایسے شخص کو آدمی سمجھنے کیا ضرورت۔

غرض کہ آدمی میں بنجملہ اور کمالات فیہرہ کے یقین ایک ایسا کمال ہے کہ تمام کمالات دنیوی اور دینی اسی سے متعلق ہیں اس یقین کے حاصل کرنے کیلئے حق تعالیٰ نے پانچ حواس عطا کئے جن سے آدمی کا علم ہے تو وہ کیفیت یقین خود بخود اس کے نفس میں پیدا ہو جاتی ہے مثلاً جب آدمی آفتاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ روشن ہے اور سکوند ہے کی طرح فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ روشنی کا مفہوم اور مصداق کیا ہے اور دیکھنے کے کیا معنی ہیں اسی طرح اول تمام اشیاء کو جو کچھ متعلق بصارت سے ہے دیکھتے ہی یقین ہو جاتا ہے کہ وہ فلان چیز ہے اور اس کی یہ کیفیت ہے علم بالقیاس۔ کل حواس سے جو امور متعلق ہیں ان کا ادراک کرنے کے بعد یقین کی کیفیت نفس میں پیدا ہوتی ہے جس کو ہر شخص جانتا ہے مگر اس ادراک میں شرط یہ ہے کہ محسوس کے ساتھ حواس متعلق ہوں یعنی وہ چیزیں اس کے پاس موجود ہوں اور حواس سے ان کا ادراک کرنے اس صورت میں ممکن نہ تھا کہ غائب چیزوں کا علم آدمی کو حاصل ہو حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر شخص سے غائب چیزیں اتنی کثرت سے ہوتی ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں اگر تحصیل یقین کا مدار نہ متعلق حواس ہی پر ہوتا تو بے انتہا اشیاء اور عجیب روزگار کے علوم جو وقتاً فوقتاً مختلف مقاموں میں ظہور میں آتے ہیں فوت ہو جاتے کیونکہ ممکن نہیں کہ آدمی اپنی ذات سے ہر جگہ پہنچ کر ان سب کا ادراک کر سکے اس لئے حکمت بالہ خالق عزوجل مقتضی ہوئی کہ ایک حواس ایسا ہی ہو کہ اشیاء غائبہ کا علم اس کے ذریعہ سے حاصل ہوا کرے۔ اور جس طرح احساس کے بعد یقین پیدا ہوتا ہے اسی سے ہی ہواس کام کے لئے قوت سامعہ خاص کی گئی اور ادبہاں یہ خاصیت

کہی گئی کہ جب آدمی غائب چیزوں کا حال سنتا ہے تو اسکو ان شبہا کا ادراک اور اونکے وجود کا یقین ہو جاتا ہے دیکھئے لندن امریکہ وغیرہ کو ہم لوگوں نے کہی نہیں دیکھا مگر سننے سے اونکے وجود کا ایسا یقین ہے جیسے حیدرآباد کے وجود کا۔

اسی طرح مائے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی خبریں سننا بعد ازل جو سننے چلے آئے ہیں انکا بھی ایسا یقین ہے جیسے ہم اونکو دیکھتے ہیں اس میں خوش اعتقاد دیگو کوئی دخل نہیں بلکہ خبر متواتر میں یہ فطری اثر ہے کہ اس سے ضرور ہی علم حاصل ہو جاتا ہے۔

اصل یہ ہے کہ فطرت انسانی میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو بات آدمی سنتا ہے یقین کر لیتا ہے۔ دیکھ لیجئے کہ لڑکا جو بات کسے سنتا ہے یقین کر لیتا ہے۔ سن لینے کے بعد رد و قح کی نوبت ہی نہیں آتی مگر جب تجربہ اور کثرت مشاہدات سے اسکو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ خلاف واقع ہی خبریں دیا کرتے ہیں اسلئے بعد شعور آدمی کی طبیعت کا مقتضی یہ ہے کہ خبر دینے والے کے حال کی تحقیق کرتا ہے اگر تجربہ سے کوئی شخص ایسا ثابت ہو جائے جو کہی جھوٹ نہیں کہتا تو ایسے ایک شخص کی خبر کا بھی یقین مقتضائے فطرت اسکو ہو جاتا اسلئے کہ جب اس فطرت کا بدلنے والا صرف تجربہ اس امر کا تھا کہ لوگ خلاف واقع ہی کہا کرتے ہیں اور تجربہ ہی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ شخص جھوٹ نہیں کہتا تو اس بلازمہ فطرت کو بدلنے والا اب باقی نہ رہا۔ اور بحسب اقتضائے فطرت ایک ہی شخص کی خبر اس تجربہ کی وجہ سے بزمیغ یقین ہو جاتی ہے کیونکہ تجربہ ہی مفید یقین ہے۔

دیکھ لیجئے سم الفار جو یقینی طور پر ہلکا اور قابل سمجھا جاتا ہے یہ یقین کہاں سے حاصل ہوا اوی تجربہ سے ورنہ اسکی خاصیت نہ کسی جس سے معلوم ہو سکتی ہے نہ عقل سے اسی وجہ سے محدثین کو اپنے اساتذہ کے صدق کا یقین اور اونکی روایتوں کا وثوق ہوتا تھا کیونکہ وہ اپنے اساتذہ کے حالات خارجاً دریافت کرتے اور اونکی خدمت میں مدتوں رہتے اور اونکے حالات پر مہربان میں غور کرتے پہر جب اپنے ذاتی تجربوں سے اونکا صدق و یقین

ثابت ہوتا اور یقین ہو جاتا کہ وہ جھوٹ نہیں کہتے اور سوقت افکی روایتوں کو قبول کر کے قابل اشاعت سمجھتے اور یہ قبول کرنا بمقتضا کے فطرت تھا اس میں خوش اعتقاد ہی کو کوئی دخل نہیں اس لیے جہر مثل اور حدیثوں کے معجزات کی حدیثوں کی تصدیق ہی بحسب اقتضا کے فطرت اور نگو ہو جانی تھی۔ دیکھ لیجئے کہ آدمی جب کتاب کو دیکھتا ہے تو اس کی روشن ہونے کی تصدیق پر مجبور ہو جاتا ہے ممکن نہیں کہ اس کا انکار کر سکے۔ ہنسنے جو لکھا کہ محمد بن نے اپنے ذاتی تجربوں سے اپنے اساتذہ کی صدق بیانی کی تصدیق کی اور پھر ہم فن رجال کو شہادت میں پیش کرتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ ہر ایک راوی کے حال کی تحقیق کس درجہ ہوا کرتی تھی اور یہ فن کیسا اہم مقام بالشان رہا ہے کہ باوجودیکہ تقریباً تیرہ سو سال کے عرصہ میں ہزار ہا کتابیں تلف ہو گئیں مگر اب بھی بفضلہ تعالیٰ اس فن کی صد ہا کتابیں موجود ہیں کیا سوائے اہل سنت و جماعت کے کوئی مذہب ملت والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ایسے اشخاص کے ذریعہ ہمارا مذہب و دین ہم تک پہنچا ہے کہ جن کے حالات میں صد ہا کتابیں لکھی گئیں اور ان کی حفاظت میں وہ اہتمام کیا گیا جو دینی کتابوں کی حفاظت میں ہوتا ہے

اب دیکھئے کہ لاکھوں حدیثیں تلف ہو گئیں جبکہ حال ہم نے حقیقۃ الفقہ میں کہا ہے باوجود اس کے اب بھی صد ہا حدیثیں موجود ہیں جو معجزات کو ثابت کر رہی ہیں چنانچہ امام سیوطی رحمہ نے دو جلدوں میں ایک کتاب خصائص الکبریٰ نام لکھی ہے جس میں فقط معجزات ہی کی حدیثیں جمع ہیں۔

اہل علم و دانش پر پوشیدہ نہیں کہ جب کسی چیز کا وجود صد ہا خبروں سے ثابت ہو تو اس کا علم تو اتنی ترقی و جد سے ضروری ہو جاتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ نفس معجزہ کے وجود پر تو اثر ہے یا نہیں۔ یہ صد ہا حدیثیں اگر سرسری نظر سے ہی دیکھی جائیں تو ہر ایک حدیث میں ایک قسم کا معجزہ دکھائی دے گا۔ کسی میں شق القمر۔ کسی میں جانوروں کا بات کرنا۔ کسی میں زمین سے پھٹنے ابلنا۔ کسی میں جہاڑوں کا آنا جانا۔ کسی میں چوہ خشک کا رونا وغیرہ وغیرہ

اور غرض کہ صدہا حدیثیں گواہی دے رہی ہیں کہ حضرت سے اقسام کے معجزے صادر ہوئے
 اگرچہ ہر ایک معجزہ کا ثبوت دو چار دیون سے ہے جس میں کلام کو نجائش نہیں اس لئے کہ اس پر
 صدہا حدیثیں اور ہزار ہا صحابہ و تابعین متبع تابعین گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت اقسام
 کے معجزے دکھائے۔ دیکھئے بال کی حقیقت معلوم ہے کہ کم طاقت لڑکا ہی اس کو
 توڑ سکتا ہے مگر اپنی بالوں کی موٹی سی بنائی جائے تو لڑکا تو کیا اس کو ہاتھی بھی نہیں
 توڑ سکتا اسی پر قیاس کر لیجئے کہ ہر ایک معجزہ کی حدیث میں گویہ قوت نہیں کہ یقین پیدا کرے
 مگر صدہا اور ہزار ہا احادیث اور راوی جو ایک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ حضرت اقسام
 کے معجزے دکھائے ان کا اس قدر مشترک پر عینے نفس معجزہ پر یہ اتفاق ایک ایسی قوی اور
 مستحکم دلیل ہے کہ کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا اس لئے کہ تو اترا ایسی چیز نہیں کہ چاہا مانا چاہا نہ مانا
 وہ خود سنوا کے چھوڑتا ہے۔ یہ تو اترا ہی کیسا کہ جسکی بنیاد ایسے جلیل القدر راویوں کی
 خبر دن پر ہے کہ صدق و تدوین کی وجہ سے ہر ایک بمنزلہ ایک جماعت کے سمجھے جاتے
 تھے۔

ابھی کا واقعہ ہے کہ سلطان عبدالحمید بنان صاحب کی عمر کو ان کی خبر جب پہنچ اخبار میں
 دیکھی گئی تو اس کا ایسا یقین ہوا کہ گویا ہم دیکھ رہے ہیں جس کا یہ اندازہ بال نہ آئے حیدر و رنگ
 خواب و خور مسلمانوں کو ناگوار رہا اور خطبوں سے ان کا نام نکال دیا اور کسی نے یہ بھی
 نہ پوچھا کہ اخبار نویس ثقہ اور عدل ہی ہیں یا نہیں۔ اور نہ یہہ قرآن دیکھے گئے کہ ایسا مدبر
 بادشاہ جس کا لوہا سلاطین یورپ نے مان لیا ہے تمام رعایا اور فوج ان کے احسانوں کی
 معترف۔ ہزار ہا مدرسے انہوں نے قائم کر کے اہل ملک کے اس قابل بنایا کہ تمام یورپ کو
 جواب دے سکیں۔ ان کی فوج ایسی جان نثار کہ اشارہ پر جہاں دینے کو تیار تھیں سال اس رب
 و داب سے سلطنت کی کہ سلاطین یورپ کو ان کے مقابل ہونے میں تامل ہوتا تھا۔ ایسا
 جلیل القدر بادشاہ پندرہ بیس روز کی باغیانہ سازشوں سے کیونکر مغزول ہو سکتا ہے
 اب غور کیجئے کیا عقل اس کو بھارت رکھتی ہے کہ دس پانچ اخبار نویسوں کی خبر کا تو یہ اثر ہو کہ

بسیوں عقلی قرائن اور سکے مخالف قائم ہونے پر ہی اس طور پر مان لیجائے کہ جو آثار شاہدہ پر مرتب ہوتے ہیں اور پیر مرتب ہوں اور ہزار ہا صحابہ و تابعین کی وہ خیر جسمین ذرا ہی اختلاف نہیں اس قابل نہو کہ مسلمان اس کو سب اور کریں ؟ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ صحابہ صدق و قدین میں سرآمد روزگار تھے اسی طرح تابعین و تبع تابعین جنکے عدل و قدین پر اتفاق ہے اور انہیں کے قدم بقدم تھے۔ پھر علمائے اُس تو اتر کو جو ان تک پہنچا تھا صد ہا بلکہ ہزار ہا کتابیں لکھ کر ہم تک پہنچا دیا۔ اگر ہم اس تو اتر کو نہ مانتے تو یہ کہنا بے موقع نہو گا کہ ہماری فطرت انسانی میں کسی قسم کا تغیر واقع ہو گیا ہے کہ جو مفید علم امور ہیں اور ان سے ہی ہمیں علم حاصل نہیں ہو سکتا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو اتر ثابت ہیں تو اب یہ کہنا کہ قرآن میں حضرت کے معجزات کا ذکر نہیں ہے قرین قیاس نہو گا۔ سید صاحب نے تفسیر قرآن میں شاہ ولی اللہ صاحب کا قول بغیمات الہیہ سے نقل کیا ہے ولہوین کو اللہ شیئاً من ہذہ المعجزات فی کتابہ ولم یشر الیہا قط بسیر بدیع و ہوان القرآن انما ہو من الاسم فلا ید کو فیہ ما ہو من تختہ اس عبارت میں کچھ غلطی ہے اسلئے کہ سید صاحب نے اس کے ترجمہ میں لکھا ہے اسمین نادربہدیہ ہے کہ قرآن پر تو اسم ذات کا بہر حال سید صاحب نے جو اس سے استدلال کیا ہے کہ شاہ صاحب کے نزدیک حضرت کے معجزات کا ذکر قرآن میں نہیں سو وہ درست نہیں اسلئے کہ شاہ صاحب کا نہ یہ مطلب ہے کہ معجزات وجودی میں نہیں آئے اور نہ یہ کہ کسی معجزہ کا قرآن میں ذکر نہیں ہے اسلئے کہ چند معجزے بیان کر کے اوہوں نے اشارہ کیا کہ ان معجزات میں سے کوئی معجزہ قرآن میں مذکور نہیں جیسا کہ لفظ من ہذہ المعجزات سے ظاہر ہے۔ ہذا شاہ صاحب الہی بات کیونکہ کہہ سکتے تھے وہ جانتے تھے کہ حق تعالیٰ نے متعدد مقاموں میں فرمایا ہے کہ جب کفار کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے کما قال اللہ تعالیٰ وما تاتیکم من آیت من آیات ربکم الا کانوا عنہا معرضین یعنی جب کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے

یہ بیتے میں یہ بات نکال کر کہنا تگ اور نگو کو انہیں اور حق تعالیٰ فرماتا ہے اقرب الساعۃ
و انشق القمر وان یروا یتبعوا و یقولوا اسحق مستقر یعنی قریب قیامت
اور شق ہو گیا چاند اور اگر کوئی آیت یعنی نشانی وہ دیکھتے ہیں تو اعراض کر کے کہتے ہیں
کہ یہ تو ہمیشہ کا جادو ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں اس قسم کے جادو تو حضرت ہمیشہ
ہی دکھایا کرتے ہیں۔

اب کہئے کہ اس سے زیادہ ثبوت کیا ہو کہ خود کفار قائل تھے کہ خوارق عادات حضرت سے
ہمیشہ صادر ہوتے رہتے ہیں جسکی خبر قرآن میں خدا نے دے دی ہے یہی وجہ
ہے کہ ہر ایک معجزہ کو حق تعالیٰ نے قرآن میں نہیں بیان فرمایا اور اسی کفار کے قول
پر انکار کیا جو قائل تھے کہ ہمیشہ خوارق عادات حضرت سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور
ایسے بڑے معجزہ شق القمر کو ہی سحر ہی میں شامل کر لیا جس طرح اور خوارق میں کہا کرتے
تھے۔ شاہ صاحب نے تنبیہات الہیہ میں جو لکھا ہے و اما شق القمر فعند ذالک
من المعجزات اس سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شق القمر کو انہوں نے معجزات سے
خارج کیا مگر دراصل ایسا نہیں ہے چنانچہ حیدر آباد میں اسی عبارت میں ایک بار مناظرہ ہوا
تھا اوعین مولوی احمد علی صاحب احراری مرحوم نے ثابت کر دیا کہ اس عبارت کی مطلب
ہے کہ شق القمر چھوٹے چھوٹے معجزوں کے قسم میں نہیں ہے چنانچہ اس مناظرہ کی کتاب میں
چھپ چکی ہیں۔

مولوی نذیر احمد صاحب نے حامل مترجم کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مولوی شاہ عبدالقادر صاحب
نے اس مقام پر فائدہ لکھا ہے کہ حج کے دنوں میں ادبی رات کو کافر جمع تھے حضرت
اور نگو سمجھاتے تھے انہوں نے مائی کچہ نشانی حضرت نے فرمایا دیکھو آسمان کی طرف
چاند دو ٹکڑے ہو گیا ایک اون میں سے مشرق کو آیا ایک مغرب کو جب تک خوب
طرح دیکھ لیا پھر آپس میں مل گئے یہ نشانی تھی قیامت کی کہ آگے سب کچہ یوں ہی پھٹے گا
اور جیسا مولوی شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا ہے تمام مفسرون کا اسی پر اجماع ہے

اور معجزہ شق القمر کا وقوع احادیث صحیحہ سے ثابت ہے بعض فلسفیانہ خیالات کے لوگ سمجھتے ہیں کہ شق القمر جس کا بیان مذکور ہے قیامت میں واقع ہوگا تو وہ لوگ یوں تجر کر بن گئے کہ قیامت پاس آگئی اور یوں سمجھو کہ چاند پھٹ گیا۔ بے شک شق القمر ایک عجیب واقعہ ہے جو سمجھ میں نہیں آتا اور اس لئے معجزہ ہے لیکن قیامت اس سے زیادہ عجیب ہے۔ تعجب ہے کہ فلسفی مسلمان قیامت کو تسلیم کریں جو زیادہ عجیب ہے معجزہ کے منکر ہونے۔ انتہی سید صاحب نے تفہیمات الہیہ کی عبارت مذکورہ کا ترجمہ یہ لکھا ہے کہ شق القمر صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ نے ان بحرات میں پکیر ہی اپنی کتاب (یعنی قرآن) میں ذکر فرمایا کہ اللہ اور وہ مطلق اوسکی طرف اشارہ کیا ہے اس میں نا در یہ بہید ہے کہ قرآن تو پر تو اسم ذات کا ہے اور شاہ صاحب نے بحرات کو اشرفات میں داخل کیا ہے جو اسم ذات سے کم درجہ ہے اس لئے انہوں نے فرمایا پس جو چیز اس کے ماتحت ہے اوس کا ذکر اس میں نہیں ہو سکتا انتہی۔

اسکے بعد سید صاحب لکھتے ہیں مگر تعجب یہ ہے کہ اگر شاہ صاحب کے نزدیک کسی نبی کے معجزے کا ذکر قرآن میں ہوتا تو اس وقت اس کی یہ دلیل صحیح ہو سکتی لیکن جب کہ شاہ صاحب اور انبیاء کے معجزات کا ذکر قرآن مجید میں تسلیم کرنے میں جیسا کہ تفہیمات کے متعدد مقاموں سے پایا جاتا ہے تو یہ سید ٹوٹ جاتا ہے اور لونی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ قرآن مجید میں یا لیا لیا اس بہید کے اور پیغمبروں کے معجزوں کا ذکر ہوا اور بلحاظ اس بہید کے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کا ذکر نہ ہو۔ غرض کہ امام صاحب نے اس بحث کو اوسی طریقہ پر کیا ہے جیسے کہ ہمارے ہاں کے تہذیب علماء کا طریقہ ہے اور شاہ صاحب نے اوسو تصوف کے سانچہ ہو ہو میں ڈھالنا چاہا ہے انتہی۔

فی الحقیقت ہا یک امام صاحب کیا جتنے مسلمان گزرے ہیں سب کا ایک ہی طریقہ ہے کہ معجزوں کے وجود میں کیا و ذرا ہی شک نہیں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ معجزہ شق القمر کے باب میں لکھتے ہیں واما کو نھا معجزۃ ففی غایتہ اظہور یعنی شق القمر کا

معجزہ ہونا تو نہایت ظاہر ہے۔

امام صاحب تو امام ہی ہیں اس زمانہ کے حکیمانہ خیال والے علماء ہی معجزات کا انکار نہیں کر سکتے چنانچہ سید محمد رشید رضا افندی مدیر اخبار منار خجکا دعویٰ ہے کہ دین اسلام عقل کے مطابق ہے انہوں نے کتاب بہاب النصارى و حجج الاسلام میں معجزات پر جو حکمائے یورپ کے اعتراض میں نقل کر کے لکھا ہے اسی سفہ اکبر میں سفہ من کان یماری بالوجود الثابت بالمشاہدۃ أو التواترۃ کا معجزات یعنی اس سے بڑھ کر کیا حماقت ہوگی کہ جس چیز کا وجود مشاہدہ یا تواتر سے ثابت ہو جیسے معجزات اس میں جہل کیا جائے۔ اور لکھا ہے ہذہ الموجودات التي نحس بها ولا نشك فیہا قد عجزت عقولنا عن معرفۃ کیفیۃ ایجادها معجزہا عن معرفۃ وجود المعجزات اولیٰ یعنی یہ موجودات جہل احسان ہے اور دیکھ رہے ہیں جب اوکی کیفیت ایجاد کی معرفت سے ہمارے عقول عاجز ہیں تو معجزات کی معرفت ایجاد سے مطبق اولیٰ عاجز ہوگی۔ اور شاہ صاحب نے جو علت بیان کی ہے وہ ہر شخص نہیں سمجھ سکتا کیونکہ تصوف کے مضامین عام فہم نہیں ہوتے مگر عام فہم اور واقعی بات یہی ہے کہ جب کفار و خوفاً قل تھے کہ خوارق عادات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ صادر ہوا کرتے ہیں تو پہراؤنی چیزوں کو ذکر نہ کرنا کہ فلان فلان معجزہ حضرت نے دکھائے تحصیل حاصل ہے اسلئے حق تعالیٰ نے اونکو ذکر نہ کر کے صاف فرما دیا وان یروا کلاً ایتہ لا یؤمنوا بھا یعنی یہ نشانیاں اور معجزے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے کتنے ہی کیوں ہوں آخر محمد و دہونگے اون کافروں کی یہ حالت ہے کہ کل نشانیاں ہی دیکھ لیں تو ایمان نہ لائینگے۔ اب کہئے جس قوم کی یہ حالت ہو کہ گویا قسم کہا لی ہے کہ جو نشانی دیکھینگے او سکھ سحر ہی کہا کریں گے تو پہراؤنکو اونکی منہ بولی نشانیاں دکھانے سے کیا فائدہ ایسوجہ سے مکابرہ کرنے والوں کو جواب دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ سوائے تصنیع اوقات کے اوس سے کوئی فائدہ متصور نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب اون لوگوں نے درخواست کی

کہ زمین سے چشمہ نکالو آسمان کے ٹکڑے کرادو وغیرہ وغیرہ تو حق تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمادیا کہ سب کے جواب میں تم ہی کہدو کہ مجھ کو ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں میرا کام ہی ہے کہ جو بات ہر ریحہ وحی مجھے معلوم ہوتی ہے میں سنا دیتا ہوں رہا منہ بولی نشانیاں دکھانا سو وہ خدا کا کام ہے یہی آخری فیصلہ تھا جسکی وجہ سے حضرت اون کے تقاضوں سے سبکدوش ہو گئے۔ سید صاحب نے ان تمام واقعات و آیات کو نظر انداز کر کے اون چند آیات کو نقل کیا جن میں مذکور ہے کہ کفار نے چند معجزے طلب کئے اور وہ نہیں دکھائے گئے اور یہ نتیجہ نکالا جو لکھتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاس جو افضل الانبیاء والمرسلین میں معجزے نہونے کے بیان سے ضمایہ ہی ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء سے سابقین علیہم السلام کے پاس ہی کوئی معجزہ نہیں تھا۔ اور مولوی شبلی صاحب نعمانی جن کو سرکار انگریزی سے مسالما کا خطاب ملا ہے الکلام میں لکھتے ہیں۔ اصل نکتہ جو اس موقع پر لحاظ کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ کفار جن باتوں کو طلب کرتے تھے نا ممکن اور محال نہیں تاہم خدا نے ان کے اظہار سے اعراض کیا جس سے صرف یہ ظاہر کرنا مقصود نہ تھا کہ وہ یہ باتیں خدا کے اختیار میں ہیں لیکن نبوت کے ثبوت میں انکو پیش کرنا اسی قدیم شیطانی بین لوگوں کو متباد رکھنا ہے ورنہ خرق عادت کے پیش کرنے سے انکار اس بنا پر نہ تھا کہ خدا اون پر قادر نہیں ہوتا ہی۔ نبوت کے ثبوت میں معجزات کا پیش کرنا غلطی نہیں بلکہ مقصود ہے فطرت انسانی کو پورا کرنا ہے اور عادت اللہ ہی اسی پر جا رہے ہیں جسکا حال ابی معلوم ہوا اور نیز اس آیت شریفہ سے ظاہر ہے انما یاتکونہ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدکم لا یعلمون الا اللہ جاء تھوہر سادھوہ بالبدینت فردوا یدھم فی افواھھم یعنی کیا نہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی جو پہلے تھے تم سے قوم نوح کی اور عاد کی اور ثمود کی اور ان لوگوں کی جو ان کے پیچھے تھے نہیں پاتا ان کو مگر اللہ آئے تھے ان کے پاس رسول ان کے نشان لیکر لیکن نبی کرنے لگے وہ۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے ترجمہ میں بیانات کے معنی معجزات لکھے ہیں

اور فرمایا اید بوحی افواظہم کے معنی کہتے ہیں از نہایت تعجب انکار انگشت بردار
گزیند۔ دیکھئے کل رسولوں کا معجزات کے ساتھ آنا اس آیت شریفہ سے ثابت ہے اب
اس موقع میں غلطی کا اطلاق کیونکر ہو سکتا ہے کہ غرض کہ منہ بولے معجزے نہ دکھلانے کی کوئی علت
سوائے اسکے نہیں جو ہم نے بیان کیا۔

الحاصل جب تواتر سے ثابت ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معجزے دکھایا کرتے
اور معجزات کا وجود بھی تواتر سے ثابت ہو گیا تو اب کسی مسلمان کو اوان کے وجود میں شک
کرنے کی گنجائش نہیں اس موقع میں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ تواتر سے تو خود بخود یقین
ہو جاتا ہے چاہئے آدمی اس کا ارادہ کرے یا نہ کرے پر کیا وجہ کہ اس مانہ کے بعض معجزات
معجزات کا انکار کرتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کو دو سر مشاغل میں دنیویات میں
دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی اس لئے وہ خبر اوف کو تواتر پہنچی ہی نہیں۔ ان کا یقین
نکرنے کا ایسا ہے جیسے کسی دیہاتی شخص سے کہا جائے کہ میں تواتر معلوم ہوا ہے
کہ امریکہ ایک نہایت وسیع ملک ہے لاکھوں آدمی وہاں بستے ہیں وہ ملک اتنا بڑے
پاؤں کے تلے زمین کے اوس طرف واقع ہے تو یہ سنتے ہی وہ کہیں گا کہ اس کا مطلب
تو یہ ہوا کہ ان کے پاؤں زمین سے لگے ہوئے اور سر نیچے ہیں جی طرح آدمی الثالث کیا
جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرے تعلق کے اس طرح آدمی تھر نہیں سکتا اور نہ ایسا کہنا
سکتا ہے کہ اوس کا پایہ اوپر اور دیوار بن نیچے ہوں اس لئے وہاں آبادی تو درکنار کہہ
ہی نہیں بن سکتا۔ کیا ایسے شخص کے انکار سے یہ سمجھا جائیگا کہ تواتر مفید یقین نہیں
اور امریکہ کوئی فرضی ملک ہے ہرگز نہیں بلکہ یہ خیال کیا جائیگا کہ دیہات میں رہنے والے
وجہ سے اوس کو امریکہ کے وجود کی خبریں تواتر پہنچی ہی نہیں۔ یہ اگر تواتر کا اوس کو
علم ہو جائے اور سمجھ میں نہ آئے کی وجہ سے وہ اپنی انکار ہی پر قائم رہے تو اوس سے
اوسکی عقل کا قصور ثابت ہوگا۔ اسی طرح ان حضرات کا حال ہے اگر دینی درایت انہیں
حاصل ہو اور کل احادیث پر مطلع ہوں تو بے شک اوف کو بھی معجزات کا یقین ہو جائیگا

مگر اس وقت ہی اگر ہٹ دھرمی کریں تو اس کا علاج نہیں۔ دیکھیے سو فسطایہ ایک فرقہ ہے وہ نہ بد بیہیات کو مانتے ہیں نہ حیات کو اور لکا قول ہے کہ کوئی چیز مفید علم نہیں بیان تک کہ اگر انکو جلایا جائے تو یہی ہی کہتے ہیں کہ یہ ہی ایک خیال ہے۔

اب کہتے ہیں کیا انکو جینے کا واقعی علم و احساس ہو تا ہو گا؟ کیونکہ انہیں مگر سخن پروری کا کیا علاج۔ تحقیق الایمان میں ہم لکھتے آئے ہیں کہ ابو جہل کا قول ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں مگر یہ نہ ہو سکے گا کہ ہم انکی تصدیق کر لیں۔ ابھی معلوم ہو کہ مادہ عالم میں حکم کے کتنے اقوال میں اور اسی سلسلہ پر کیا منحصر ہے جس سلسلہ کو دیکھتے گامی اختلاف پیش نظر ہو گا۔ اس سے بڑیکر یہ ہو کہ ایک جماعت ہو کہ اس کے نزدیک اور دلائل تو کیا بد بیہیات ہی مفید علم نہیں اور ایک گروہ کو حیات میں ہی کلام ہے۔ اور سو فسطایہ تو نہ بد بیہیات کو قابل اعتبار سمجھتے ہیں نہ حیات انہوں نے دیکھا کہ عقلی دلائل ہر بات پر قائم ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ بد بیہیات اور حیات کے بے اعتبار ہونے پر یہی قائم ہو گئے اسلئے انکی عقلوں میں یہ بات سمجھ گئی کہ عالم میں کوئی چیز موجود ہی نہیں صرف خیال ہے کیونکہ اسکا علم فقط حواس کے ذریعہ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ حواس ہی غلطی کرتے ہیں پہر کیونکر یقین ہو کہ کوئی چیز موجود ہے اگر اس سے کہا جائے کہ تم جو کہتے ہو کہ یہ سب خیال ہی خیال ہے تو اسکا تو نہیں یقین ہو گا اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہی شک ہے اور شک میں ہی شک ہے۔ اگر اس کے متعلق تفصیل دیکھنا ہو تو شرح مواقف دیکھی جائے۔

غرض کہ ہر مسئلہ میں متعارف اقوال اور دلائل مفید یقین ہو سکتی ہیں نہ حواس کی شہادتیں۔

یہ نکتہ اوپر کہاں سے آئی اور اپنی ناروا اور ناقص عقلوں کے کر تو قوں سے کہ نہ حق دیکھیں نہ باطل لگے دلائل قائم کرنے۔ اس سے بڑیکر یہ ہو کہ بعض نے تو خالق ہی کا انکار کر دیا اور سب عقلی دلیلیں ہی قائم کیں اب غور کیجئے کہ ہر بات میں اگر عقل رہنا بنائی جائے جیسے سر سید احمد خان صاحب ہندیب الاخلاق میں لکھتے ہیں تو حق و باطل پہچاننے کا کیا

کیا ہو گا اور کیونکر یقین ہو کہ عقل نے جو بات بتائی ہے وہ مطابق واقع ہے ہاں یہ سچ ہے جو
 سید صاحب موصوف اوسی میں لکھتے ہیں کہ ان سب سباحثوں کے بعد میں نے یقین کیا کہ
 علم یا یقین یا ایمان حاصل کرنے کا وسیلہ عقل ہے جو ان چیزوں کے حاصل کرنے کیلئے
 آلہ ہے اور نہایت عمدہ بہت ہے سید صاحب نے عقل کی تعریف کی ہے وہ اسی قابل ہے
 کہ رہنمائی برائے ورہ معمولی عقلمن تو ایمان سے روکنے کا آلہ بنتی ہیں اسبوجہ سے کل
 کفار نہ کسی زمانہ میں ایمان لائے نہ آئندہ اون سے توقع ہے مگر جو عقل خدا و رسول پر ایمان
 لائے اور یقین کیا ہے کہ وہ یہ بھی کہیں ہے کہ اس یقین کے بعد پھر چون و چرا کی گنجائش
 نہیں کیونکہ جب عقل نے مان لیا کہ خدا ہے تو اُسے نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے
 پیام پہنچانے کیلئے بھیجا کہ اپنے مقاصد قرآن میں بیان کئے تو اب اسکو چون و چرا کی گنجائش
 نہیں رہا یہ کہ بعض امور سمجھ میں نہیں آتے تو وہ تقلید ایمان کی گئی آخر دنیا میں بہت سے امور ایسے ہیں
 ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتے اور اون میں اپنے ہم جنسوں کی تقلید کرنی پڑتی ہے اگر تاہی نہ ہو تو ایمان
 ہی کیا ہوا

یہاں یہ بات ہی قابل غور ہے کہ عقل ایک قسم کے نہیں ہوتے جب قدر صورتوں
 میں تفاوت ہی بمطابق الظاہ عنوان الباطن عقول ہیں یہی تفاوت ہے چنانچہ امام
 فخر الدین رازی نے کتاب الفرائض میں لکھا ہے کہ مزاج خواہ نفس ہی کا نام ہو یا آلہ ہو
 جس سے افعال صادر ہوتے ہیں اصل ہے اور خلق ظاہر و باطن یعنی اعضائے ظاہری
 و باطن کی ساخت اس کے تابع ہے چنانکہ یہ دو تون باہم متلائم ہیں اسلئے اعضائے
 ظاہری کی ساخت اور اور اوضاع و حرکات سے خلق باطنی پر استلال کیا جاتا
 متلائم دیکھتے ہیں کہ غصہ خوف حیا اور جماع وغیرہ کے وقت آدمی کے چہرہ میں غصہ
 خاص قسم کے تغیرات اور سیاہی پیدا ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ ظاہری تغیرات باطنی
 تغیرات کے آثار ہیں اس سے ثابت ہے کہ ظاہر باطن کا عنوان ہے مقصود یہ کہ جس
 طرح ایک آدمی کی صورت دوسرے کی صورت سے نہیں ملتی اسی طرح ایک کا مزاج دوسرے

کے مزاج سے نہیں ملتا اور مزاجوں کا تفاوت اخلاق و حالات باطنی کے تفاوت کا باعث ہے اور عقل حالات باطنی کے تابع ہوا کرتی ہے۔ دیکھ لیجئے غصہ اور قہر کے وقت عقل مخالفانہ دلائل قائم کرنے لگتی ہے اور موافقت کی صورت میں تائیدی دلائل قائم کرتی ہے۔ اسی طرح جس کی طبیعت میں سخاوت ہو اس کی عقل سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت ثابت کرے گی اور بخل کی عقل اس کا اور بخل جمع کرنے کی ضرورت اور سخیوں کی حماقت ثابت کرے گی۔ غرض کہ ہر شخص کی عقل اس کے باطنی اخلاق اور مزاج کے ہاتھ میں مقید ہے۔

کتب فریاد لوجی میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر کال صاحب جو اس فن کے موجد ہیں ان کو اس امر کی تحقیق کا خیال پیدا ہوا کہ ہر شخص کے افعال و عادات جو مختلف ہوتے ہیں اسکا سبب کیا ہے ایک مدت کی کوشش سے حدود ۱۸۰ عین اوپر یہ منکشف ہوا کہ اس اختلاف کا منشا ایک فطرتی امر ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کے دماغ کی ساخت الگ الگ ہوتی ہے چنانچہ وہ اور ڈاکٹر جے جی سپریم جرنی وغیرہ نے بہت ساری سرون کو چیر کر یہ تجربہ حاصل کیا کہ عقل اور قوائی نفسانی اور شہوانی وغیرہ کی مختلف طاقتوں کے لئے دماغ کے مختلف حصے مقرر ہیں اور ہر قوت کی کمی و زیادتی اپنی جھون کی کمی و زیادتی وغیرہ کیفیات سے متعلق ہے۔ غرض کہ فن فریاد لوجی سے یہی ثابت ہے کہ ہر شخص کی عقل اور اخلاق فطرتی اسباب کی وجہ سے مختلف ہوتے ہیں۔

اب غور کیجئے کہ فطرتی اسباب سے مزاجوں کے اختلاف سے جب عقل مختلف ہوں اور ہر شخص کی عقل اس کے مزاج اور اخلاق کے ہاتھ میں مقید ہو تو ایسی چیز کیوں قابل اعتماد اور رہنما بنانے کے لائق سمجھی جائے عقل کو مطلقاً رہنما بنانا تا بعینہ طبیعت اور نفسانی خواہشوں کو اپنا حاکم بنانا ہے اور ظاہر ہے کہ جب خود غرض طبیعت حاکم ہو اور اس کو عقل جیسا وزیر مل جائے جو اس کے اغراض پورے کرنے کے لئے نئی نئی تدبیریں عمل میں لایا کرے تو تمدن پر اس کا کیسا برا اثر پڑے گا۔ ہر خیز خود غرض

طبیعت میں ہی کے شر و فساد کو دور کرنے کے لئے تمدن کا جزو اعظم سلطنت ہیرا کی گئی مگر جب حکام اپنی خود غرض ہوں تو اصلاح تمدن کی کیا صورت یہ امر پوشیدہ نہیں کہ جہاں حکام خود غرض ہوں وہاں کے ناپاک کیا حال ہوتا ہو گا وغلبہ زبد معاش اور ظالم مر قہ الحال ہوں گے اور مظلوم بجائے اسکے کہ ظالموں کے پیچھے سے اوکھڑا ہائی ملے خود حکام کے پیچھے ظلم میں گرفتار ہوں گے جس حکم میں وہ جائیں چہ اسی سے لیکر افسر اعلیٰ تک جتنے خود غرض ہوں اس تاک میں لگے رہتے ہوں گے کہ جس طرح بنے اون سے اپنے غرض حاصل کر لیں اگر کسی کے پاس ہزار روپیہ جمع ہو گئے تو لاکھ کی فکر ہے اور لاکھ ہوئے تو دو لاکھ کی فکر ڈاکوؤں کو رحم آئے تو ا جائے مگر خود غرضوں سے اس کی توقع نہیں یہ سب نتائج و آثار کس چیز کے ہیں ۹ صرف عقل کو رہنا بنانا ہے۔

بخلاف اسکے اگر حکام الہی کو رہنا بنایا جائے تو ممکن نہیں کہ کسی قسم کے مفاسد وقوع میں آئیں کیونکہ جب آدمی اپنی عقل کو اپنی طبیعت کے قید میں رہائی دیکر خدا و رسول کو مطیع اور فرمان بردار بنائے تو اس سے وہ اخلاقی صادر ہوں گے جن سے تمدن کو وقتاً فوقتاً ترقی ہوتی رہیگی اور ہر شخص نہایت آسائش سے زندگی بسر کرے گا۔ چنانچہ ہم نے ایمان و تہذیب میں اس کو یکسر بربط سے لکھا ہے۔

امام رازی رحم نے رسالہ مذکور میں لکھا ہے کہ قلیمون نام ایک حکیم علم قیافہ میں ماہر تھا اور کے بادشاہ نے اس کے امتحان کی غرض سے اپنی تصویر اس کے پاس بھیجی حکیم نے اس کو دیکھ کر کہا یہ اس شخص کی تصویر ہے جس کو نہایت عبت ہے چونکہ بادشاہ پارسا شہر ہور تھا لوگوں نے اس کی تکذیب کی مگر بادشاہ یہ سن کر اس کی قیافہ دانی کا قابل ہو گیا اور اس سے ملاقات کر کے کہانی الحقیقت میری طبیعت کا یہی حال ہے مگر میں نے اپنے نفس کو اس درجہ متاثر کیا ہے کہ یہی اس کام کا مرتکب نہیں ہوا۔ اس سے ظاہر ہے کہ آدمی اپنے نفس کو مطیع فرمان الہی کر سکتا ہے جس سے تمدن کو نصیب پہنچتا ہے۔ الحاصل ہر بات میں عقل کو رہنا بنانا قطع نظر اس کے کہ مضر ترین ہے

مضرتدن ہیں۔ بخلاف اوس کے کلام الہی کو رہنما بنانا تین اور تمدن دونوں کو نافع ہے۔
 آج کل سودنخواری اور تصویر کشی وغیرہ مسائل میں جو رسا لکھے جا رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ
 عقل رہنما بنائی جا رہی ہے کہ جسطرح ہو سکے روپیہ جمع کر لیا جائے جس سے اس جہان کی پیش
 حاصل ہو اور عالم جاویدانی سے کوئی تعلق نہیں بخلاف اسکے اگر کلام الہی رہنما بنایا جاتا تو ہر کام
 میں خدا کے تعالیٰ کا ذکر ہوتا جس سے علاوہ اصلاح معاش و تمدن کے ابد الابد کی آسائش ہی
 حاصل ہوتی۔

سید صاحب نے عقل کو پیشوا بنانے کے اوپر یہیہ طہر ع کیا کہ امور مخصوصہ کے خلاف میں کوئی بات
 قرآن میں نہیں ہو سکتی چنانچہ تحریر فی اصول التفسیر میں لکھتے ہیں کہ اب ہمارے سامنے دو چیزیں
 موجود ہیں (۱) رک آف گاڈ یعنی خدا کے کام (۲) ورڈ آف گاڈ یعنی خدا کا کلام یعنی
 قرآن مجید۔ اور در رک آف گاڈ اور ورڈ آف گاڈ کبھی مختلف نہیں ہو سکتا اگر مختلف ہو تو
 رک آف گاڈ تو موجود ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا اور اسلئے ورڈ آف گاڈ جسکو کہا جاتا
 اوس کا جو ٹا ہونا لازم آتا ہے نمود بابت نہ اسلئے ضرور ہے کہ دونوں متحد ہوں۔

سید صاحب جو لکھتے ہیں کہ خدا کے کام جو ہمارے سامنے موجود ہیں جنکا انکار نہیں ہو سکتا
 اوس کے خلاف کلام الہی نہ ہوگا۔ ایک مدت تک صحیح ہے اسلئے کہ جو چیز وجود میں آتی ہے جسکو
 ہم دیکھتے ہیں کثرت قرآنی کے وہ مخالف نہیں بلکہ جتنے عجائب غرائب اور رک آف گاڈ ہمارے
 سامنے موجود ہیں حق تعالیٰ اپنے کلام مجربیان میں اجمالاً سب کی خبر دے چکا ہے مگر اقل
 اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر اپنا تنافی لافاق و فی النفسہ و حتیٰ یکتبیں لہ و اندہ الحق
 یعنی قریب ہے کہ ہم تباہ دینگے اور اپنی نشانیاں آفاق میں اور اونی ذاتوں میں تاکہ اوپر
 ظاہر ہو جائے کہ وہی حق ہے۔

دیکھئے یہ وعدہ کس طرح پورا ہوا اور ہوتے جاتا ہے کیسے کیسے عجائبات اور قدرت کی
 نشانیاں اس آخر زمانہ میں ظاہر ہوتی جاتی ہیں۔ ہر چند موجدانکے عقلا میں مگر وہ سب تسلیم
 الہی کا اثر ہے کیونکہ ارشاد ہے و علم الانسان ما لم یعلم یعنی خدا نے انسان کو ایسے
 امور کی تعلیم کی جسکو وہ جانتا نہ تھا۔

غرض کہ یہ عجائب قدرت جو خارق عادات ہیں کہ کسی مانہ میں داخل کیا جاتا ہے اور وہ نہیں ہوا تھا حق تعالیٰ جس عیبہ
ظاہر فرما رہا ہے۔ اگر ان عجائبات قدرت کا ذکر گزشتہ زمانوں میں کیا جاتا کہ آئندہ ایسی چیزیں ظہور میں
آئیں گے تو وہ ایسے ہی دروازے قیاس سمجھے جاتے جیسے اس مانہ میں بحر نے خیال کئے جاتے ہیں۔
فوٹو گراف اور ٹلگراف وغیرہ کا حال کسی ناواقف شخص سے کہا جائے تو عقل کی راہ سے ہرگز اوستی
تصدیق نہ کریگا۔ اور فوٹو گراف کی بات اور ٹلگراف کی تصدیق کو۔ اور سرعت سیر میں ریل اور تار برقی
اور تحت سیلمان اور تحت بلقیس علیہما السلام کو ایک ہی قسم کی بات سمجھیکا۔ ایسا بیہوش شخص جس کا جسم
ہی جبر اہل جبرائے تو کو سکو کچھ خبر نہ ہو۔ اس سے ایسے کام لینے جو چلنے پہرے اور مجھے سے متعلق ہوں یعنی
ایسا ہے جیسے حیوانوں اور جہازوں سے حیرت انگیز کام لئے جائیں۔

علامہ فرید وجدی نے کثر العلوم واللغہ میں اور دوسرے سمریزم کے تجربہ کاروں نے اپنے تصنیفات
میں لکھا ہے کہ انویترم یعنی نوم صناعی میں آدمی جو بیہوش کیا جاتا ہے اس کے جسم کی عجیب حیرت انگیز
حالت ہوتی ہے کہ قوانین فریو لو جیا سے بالکل بے تعلق ہو جاتا ہے۔ جسمانی احساس اس کا بالکل
جہاں رہتا ہے یہاں تک کہ اگر اس کے اعضا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو وہی اس کو خبر نہ ہوگی چنانچہ
کئی بیاریوں کو اس عمل کے بعد برائش کیا گیا مگر اس حیرت انگیز اور کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ اگر اس کے کان کے
پاس ٹیپہ سر کیا جائے تو اس کو خبر نہیں ہوتی اور نہ کسی بات وہ سنتا ہے مگر عامل کتنی ہی بہت آواز
سے بات کرے وہ سن لیتا ہے پہرہ اور سپر عمل کر کے اس کا جواب دیتا ہے۔

دیکھئے یہ بات قانون فطرت کے کس قدر مخالف ہے کہ او میں بیہوشی کی حالت میں کہ اعضا کاٹ ڈالیں
تو وہی خبر نہ ہو ایسی بہت آواز سن لے جو دوسرے سن سکے اور پہرہ پوری تمیل کرے اور برابر جواب دے۔
اوس میں لکھا ہے کہ فرانس میں امتحان کی غرض سے ایک مجلس منعقد ہوئی جہاں دو مشہور ڈاکٹر مایج اور
اسکرول شریک تھے چار اوقیہ محلول نوشا در لایا گیا جسکی تاثیر یہ ہے کہ سو نہتے ہی آدمی مر جاتا ہے
کئی منٹ متصل شخص محلول کو وہ سو نہا گیا مگر کچھ اثر نہ ہوا پہرہ جب کئی بار سو نہا گیا ہے پہرہ کچھ اثر نہ ہوا
تو ڈاکٹر ون کو اس کے محلول ہونے میں شبہ ہو یا نہا تک کہ ایک ڈاکٹر نے اس کو سو نہا چاہا تاکہ
کے قریب لیجاتے ہی فوراً گر گیا جس سے یقین ہوا کہ شخص محلول پر زہر کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ کیا یہ
بات عقل میں آسکتی ہے کہ ہم قاتل زندہ شخص میں اثر نہ کرے ہمنے مانا کہ عامل کے تصور کا وہ

اثر ہوگا مگر عامل خود بہ تصور کر کے سوچے کہ وہ اثر نہیں کرتا تو کیا سچ جاسکا ہرگز نہیں کیونکہ جو آثار معمول سے صادر ہوتے ہیں اوس میں نوم غریقی شرط ہے

اب کہئے کہاں گئی اوس نہ ہر کی صورت نوعیہ کا اثر کہ نا لازمی سمجھا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق حق تعالیٰ نے جو خبر دی ہے کہ اداں پر آگ سرد ہو گئی اوکا انکار بعض نے اسیدوجہ کیا تھا کہ آگ کی صورت نوعیہ کا جسم کو نہ جلانا محال ہے۔

اب کہئے کیا عقل جائز کہتی ہے کہ ایک شخص کی قوت نفسی صورت نوعیہ کی تاثیر کو روک دے اور خدا تعالیٰ نہ روک سکی حاشا وکلا۔

کتاب مذکورہ میں لکھا ہے کہ شخص معمول پر مورخہ نبیہ کے انکشاف کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کل مواقع اوکی نظر کہ سامنے سے مرتفع ہو جاتے ہیں۔ مقفل صندوق میں اگر خطر کہا ہو تو دور سے اوکو پڑھ لیتا ہے۔ گزشتہ اور آئندہ کے وقائع کی خبریں برابر دیدہ ہے اگر کسی بیمار کا حال پوچھا جائے تو بیماری کا نام اور اوسکے سبب علامات اور علاج برابر بیان کر دیتا ہے۔

علامہ فرید دہلوی نے رسالہ الحیات میں لکھا ہے کہ استاد جوزفین نے ایک لڑکی پر عمل سمرنیم کیا جسکی عمر اٹھارہ سال کی تھی اور اوس آئندہ کے واقعات دریافت کیا جو اوکی ذات سے متعلق ہوں اوسنے پہلے وہ واقعات بیان کئے جو ۱۲ اور ۱۳ اور ۱۴ اور ۱۵ سال میں پیش آنے والے تھے اور اون کے آثار بھی چہرہ پر نمایاں ہوتے جاتے تھے اوسکے بعد موت کے واقعات کی نوبت آئی اوسوقت کرسی پر سے گر پڑی اور نزاع کی سی حالت شروع ہوئی جو اوسکے کرب واضطراب سے معلوم ہوتی تھی اوسکے بعد اپنی موت کی خبر دی چنانچہ اسوقت وہ کرب واضطراب بھی فرو ہو گیا پھر جنازہ کی حالت بیان کی کہ اوسکو بے جا ہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسن پجاری کامرنا بی اچھا ہے اور کہا کہ پادری نے جو دعائیں کی تھیں اون سے کچھ فائدہ نہوا۔ اوسکے بعد عامل نے اوسکو ہوش میں لانے کی تدبیر کی اور حسب طرح کوئی شخص کسی مقام تک جا کر جب واپس ہوتا ہے تو اوسکا گذراون تمام مقامات پر ہونا ہے جو اوس راہ میں پیش آئے تھے اسید طرح اوسکو واپسی کو وقت وہ تمام واقعات پیش آئے جنکی پہلے خبر دی تھی یہاں تک کہ حالت موجودہ تک پہنچی اوسکے بعد ہوش میں آگئی۔

دیکھئے بانی الموت تک کے واقعات کا صرف انکشاف ہی نہیں بلکہ ان کے آثار و ترتب و تسلسل ضرور
 از قیاس ہے۔ زمانہ موجودہ میں آئندہ کے زمانے اور وہ وقائع اور حالات جو ان زمانوں میں
 ہونے والے ہیں سب معدوم ہیں وہ کس طرح پیش نظر ہوئے ہونگے حالانکہ معدوم اشیا کو دیکھنا
 محال سمجھا جاتا ہے۔ اب اگر کل معدومات جو آئندہ موجود ہونے والے ہیں خالق عالم کے پیش
 نظر ہیں تو کونسی بڑی بات ہے۔ ہم لوگوں پر حق تعالیٰ کا کس درجہ فضل ہے کہ ایسی کھلی کھلی قدرت
 کی نشان دہی دیکھتا ہے جن سے مالاخیل عقدے حل ہوتے جاتے ہیں اگر اسپر ہی نہ مابین تو تحت
 آپہی قائم ہوگی صدق اللہ تعالیٰ حدیث قال سید زحیمو ایا تنافی الافاق فی نفسہ
 نفسی ایا پرشاد و خجک و مسریم میں یدلطوی حاصل ہے اور اس فن کی تعلیم کی غرض سے انہوں نے
 ایک سالہ بنام زندہ کرامات شائع کیا ہے اوس میں جسم لطیف نکالنے کا طریقہ بتانے کے لئے لکھا
 صاحب کا ذاتی تجربہ جو تہیا صوفست میں انہوں نے لکھا ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک رات انہوں
 نے اپنے جسم لطیف کو گھر کے کسی کمرے میں اس غرض سے بھیجا کہ ایک مضمون جو او کو یاد آگیا تھا۔
 اوسکو اوس سودہ میں بڑھائے جو مقفل صندوق میں رکھا ہے۔ جب صبح کو انہوں نے دیکھا تو صندوق
 مقفل ہے اور سودہ میں وہ مضمون حسب خواہش پڑھا دیا گیا ہے اور او کی میڈم صاحبہ خبر دی کہ
 او کا جسم دیوار سے نکلا اور لکھنے کے کمرے میں گیا اور کاغذوں کو الٹ پلٹ کرنے کی آواز
 بھی آئی۔

دیکھئے دیوار سے جسم کا نکلنا اور مقفل صندوق میں رکھے ہوئے کاغذ پر لکھنا مشاہدہ ثابت ہوا
 اسی قسم کی باتیں جب مسلمان لوگ کہتے تھے تو او کی تضحیک ہوتی تھی۔ مگر اب امید ہو چلی ہے
 کہ اس نئی روشنی میں چلنے والے حضرات اپنے وقیانوسی خیالات سے ضرور توبہ کرینگے کثر العلوم و اللہ
 اور کتب مسریم میں لکھا ہے کہ شخص معمولی عامل کا استفادہ سحر اور تحت تصرف ہو جاتا ہے کہ جو کچھ
 وہ کہدے اوسکا وہ فقط یقین ہی نہیں کرتا بلکہ اوسکے آثار و سپر نو دار ہو جاتے ہیں مثلاً اوسکے
 جسم پر ہاتھ رکھ کر وہ کہدے کہ یہاں آبلہ ہے تو وہ فوراً آبلہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ اور جس کام کے
 کرنے کو وہ کہدے کہ معمول کے خلاف شان اور خلاف عادت ہو مگر فوراً اوسکی تعمیل کرینگا۔
 اصل یہی ہے کہ اوسکو خبر ہی نہیں ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں نہ اوسکو اسوقت سمجھہ ہے نہ ہم وادرا

نہ قصد نہ ارادہ بلکہ وہ اپنے عامل کا محض آلہ بن رہا تھا۔ غور کیا جائے کہ جب آل کو یہ قدرت ہو کہ آدمی کو جانور بنا کے کام لے تو خدا کے تعالیٰ اگر یہ ہر سے نامہ بری کا کام لے تو قدرت الہی کے مقابلہ میں وہ کونسی بر بات ہے۔ کثر العلوم میں مجلہ فرساوی مورخہ ۱۸۹۶ء سے نقل کیا ہے کہ ایک آل نے اپنے معمول کو باور کرایا کہ تو بیٹریا ہے یہہ سفتے ہی وہ اٹھا اور بازار کی طرف دوڑا اور اٹھ آدمیوں کو ہلاک کر کے اونکا گوشت کھا گیا۔

غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک بیہوش شخص کو اپنے عامل کی بے اصل خبر پر اتنا وثوق ہو کہ یقین سے نتائج و ہر حق الیقین کی نوبت پہنچ جائے جس پر آثار مرتب ہوں تو ہوشیار آدمی اپنے خالق کی واقعی خبروں پر کتنا وثوق ہونا چاہئے مگر افسوس ہے کہ بعضوں کو ان کا ظن غالب ہی نہیں ہوتا۔ مستر لہ جو سحر کے منکر ہیں اگر اس زمانہ میں ہوتے اور یہ واقعات دیکھتے تو ہرگز اس کا انکار نہ کرتے۔ حیوان ناطق کو حیوان مقرر بنا دینا سحر نہیں تو کیا ہے اگر اس شخص کے روبرو کوئی محققی حساب و دلائل لمیہ اور اینہ پیش کرتے اور مناظرہ کے قانون سے پیش تو وہ ہٹریوں ہی کے قانون سے پیش آتا۔ اس تقریر کے بعد سر سید صاحب نے ابطال سحر کے باب میں جو تقریریں بذریعہ اللہ خلاق میں کی ہے وہ دیکھ لیجائے تو معلوم ہوگا کہ ان مشاہدات نے اونکے عقلی دلائل پر پانی پیر دیا۔ رسالہ عمل تسخیر میں حکیم محمد شریف صاحب امی ڈاکٹر شفا خانہ لاہور نے ڈاکٹر ہڈک جیسا کے کئی تجرہ سمر نیم سے متعلق بیان کیے ہیں جن میں سے چن بیان نقل کئے جاتے ہیں۔

(۱) جب شخص معمول سادہ ایسا کو کسی چیز کی تصویری ہاتی تو اس حالت بیہوشی میں بغیر دیکھنے پر انگلی کو اوپر پیر کے کہتی ہے کہ یہہ فلان چیز کی تصویر ہے اور طرفہ یہ کہ جس چیز کی وہ تصویر ہوتی اوسکے تاثرات اوپر نمایاں ہوتے مثلاً گلاب کے کانٹوں یا شہد کی مکھنوں کی تصویر اوسکو دیکھتی تو انگلی پیر نے کے ساتھ ہی اوسکو پینک کہ غصہ سے کہتی کہ یہہ کسی سخت کاٹے دار چیز ہے جسکے دیکھنے سے معلوم ہوتا کہ اوسکے کانٹے اوسکی انگلی کو چھب گئے ہیں۔ دیکھئے یہاں اوس تصویر کا حال ہے جو عکسی تہی جکا ادراک بغیر بینائی کے کسی دوسرے حاسہ سے ممکن نہیں۔

اب کہئے کہ انگلی کو بصارت کہاں سے لگتی ہے اور اسکا ادراک بوقوف ہے اور اس سے یہہ بھی ہوتا

ہوا کہ قوت تاثیر عامل سے ایک جدید حاسہ پیدا ہو گیا کہ تصویر کے چھوٹے سے کاتے جیسے کا دارکڑا
 کیا اس واقعہ کے بعد ہی شک کو اول اخبار الہیہ میں گنجائش ہے جو قرآن شریف میں مذکور میں قیامت
 کے روز زمین اپنی خبریں دیگی اور ہاتھ پاؤں وغیرہ منکروں کے اعمال کی شہادت دیں گے۔
 (۲) میڈک حصہ ۱۰ نے اپنی قرابت دار عورتوں کو جو لندن میں رہتی تھیں بذریعہ خط و کتابت معلوم
 کر لیا کہ ہم فلاں وقت شہر بولٹن سے آیا کو تمہارے یہاں میڈک دریافت کر گئے کہ تمہارے گھر میں اس وقت
 کیا کیا سامان موجود ہے چنانچہ وقت مقررہ پر آیا کو بیہوش کر کے لندن بھیجا کہ فلاں مکان میں
 اس وقت کوئی اشیاء موجود ہیں اور سننے فوراً اس مکان میں پہنچنے کی خبر دی اور جو اشیاء وہاں
 موجود تھے تفصیل اذکوبیان کر کے ملکہ کے حالات ہی بیان کئے۔ جب پوچھا گیا کہ بغیر فرائض
 ملکہ کے حالات بیان کر نیکی کیا وجہ تو کہا کہ تمہارے ایک رشتہ دار عورت جس کا نام لام ہے مجھے
 وہاں لے گئی وہ تو اندر جانے لگی مگر میں سپاہیوں کے اوپر سے ملکہ کے گھر میں چلی گئی۔ دریافت کرنے
 سے معلوم ہوا کہ لام اس وقت ملکہ کے گھر کا خیال کر رہی تھی۔

اب غور کیجئے کہ ایک دنی عورت کی روحانی قوت یہ ہو کہ آنکھیں بند ہیں اور صد ہا کوس سے صرف
 آدمیوں ہی کو نہیں بلکہ ان کے خیالات کو ہی دیکھ رہی ہے تو بزرگان دین جنکی روحانیت اعلیٰ
 درجہ پر پہنچ گئی ہے اگر ہم اسے حالات اور خیالات پر مطلع ہوں تو کوئی بڑی بات ہے۔ ناوا
 لوگ اپنے پر قیاس کر کے اس قسم کے امور میں مانتی جھگڑتے ہیں۔

(۳) ایک عورت نے میڈک صاحب سے اپنے گم شدہ لڑکے کا حال پوچھا کہ وہ کہاں ہے انہوں نے
 ایما پر عمل کر کے دریافت کیا اور سننے اوس لڑکے کا علیہ بیان کر کے بتا دیا کہ اس وقت وہ فلاں
 مقام میں ہے۔

دیکھئے ایسا ایک مہول شخص کو تمام دنیا میں سے دہونڈ نکالے اوسکے تمام حالات پر مطلع ہو جائے
 تو بعض اولیاء اللہ جب کا تصفیہ روحانی کمال درجہ پر پہنچ گیا ہے اور کیا تمام عالم پر مطلع ہوا کیوں
 محال سمجھا جاتا ہے۔

(۴) ایک شخص نے اپنی بیمار لڑکی کا حال بیان کیا کہ ڈاکٹر اوسکے علاج سے عاجز ہو گئے۔
 ایمانے کہا کہ اوس لڑکی کے دلغ کے پچھلے حصہ میں سخت سوزش ہے اوسکا علاج یہ ہے

کہ شہر باختر کے فلان مقام میں ایک ڈاکٹر تھا اسکے یہاں ہزاروں چھوٹی چھوٹی شیشیاں رکھی ہیں مگر فلان مقام میں ایک کس ہے اوس میں بھی کئی شیشیاں ہیں ایک شیشی میں چھوٹی چھوٹی گولیاں ہیں وہ کہلائی جاتیں تو اوسکو صحت ہو جائیگی چنانچہ ایسا ہی ہوا یہ ظاہر ہے کہ اگر دماغ پیش نظر ہو ہی جائے تو سوزش کا ادراک کسی خاصہ سے ممکن نہیں پھر تمام دنیا کے دواخانوں میں سے ایک دواخانہ اولاد میں سے ایک کس اور اوس سے ایک شیشی منتخب کرنا جس سے خاص اوس مرض کو تعلق ہے کیسی حیرت انگیز بات ہے مگر ایما پر وہ کہہ ہی دشوار نہوا اب اگر تصفیہ روحانی کے ساتھ ایمان ہی ہو تو علم غیب کے کیسے کیسے عقدرے حل ہوں گے جس سے معلوم ہوگا کہ جو علم غیب خاصہ جناب باری ہے وہ کوئی اور ہی ہے جس میں کسی کو دخل نہیں۔

الحیات میں لکھا ہے کہ جبریل دون ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ ۱۸۷۷ء میں ہم انیس شخص ایک کمر میں بیٹھے تھے کہ میر جو چاہے سامنے تھا حرکت کرنے اور اونچا ہونے لگا بہتر اہم لوگوں نے روکنا چاہا مگر نہ رکا یہاں تک کہ لمپ کو پونچا جو سقف میں لٹکا ہوا تھا۔

علامہ فرید دہلوی نے کثر العلوم واللغہ میں لکھا ہے کہ یہ لم کر تخریون اور تحقیقات یورپین مسلم ہو چکا ہے کہ روح میں بلائی جاتی ہیں اور وہ بالکل آدمی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں اور اون میں گوشت خون ہڈی وغیرہ اشیاء بھی موجود رہتے ہیں اور اونسے جب دریافت کیا گیا کہ یہ اشیاء تم میں کیوں کر آئے تو انہوں نے خبر دی کہ یہ سب عاریتی ہیں جو واسطہ سے یعنی اوس شخص سے لی جاتی ہیں جو انہیں بلاتا ہے چنانچہ اسکا تجربہ بھی ہو گیا کہ واسطہ کا نصف وزن کم ہو جاتا ہے اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ جسم کے نیچے کا حصہ خالی ہو گیا ہے جب چلی جاتی ہیں تو اوس شخص کا وزن اور جسم اصلی حالت پر آ جاتا ہے۔

اب بتائے کہ روح جو ایک لطیف چیز ہے کثیف جسم کیونکر بنی کیونکہ اصول عقلیہ پر قلب نام محال ہے۔ پھر جسم جبوقت اوس سے علیحدہ کیا جاتا ہے تمام لوگ اوس شخص کے گرد پیش ہو جوتے ہیں اور مکان روشن ہوتا ہے تاہم کی نہیں ہوتی جو چوری سے لی جانے کا احتمال ہو اور طرفہ یہ کہ آدھا جسم غیب ہو گیا اور صدمہ برخواست کسی زندہ کی آدمی زمین پاؤں پری چورا کے دیکھ لیجئے کہ کیسی ہانک پکار ہوتی ہے۔ اور چوری بھی کس صفائی کے ساتھ کہ آدھا جسم

غیب کے مگر جب تک تو لانا نہ کیا معلوم ہی ہوا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں سحر میں اسی قسم کے صدور واقعے وجود میں آتے ہیں چنانچہ چشم دید واقعات سننے جاتے ہیں کہ جانوروں کے تہنوں میں سے مسکے چورایا جاتا ہے مگر یہ امور جب بیان کئے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ سحر ہے یا خیال یا بے اصل محض ہیں چنانچہ سرسید صاحب نے بھی مسئلہ سحر میں بہت کچھ غامض فرسائی کی اور تہذیب الاخلاق کے کئے مضامین اور اسکے ابطال میں لکھ دالے کیا ان مشاہدات کے بعد بھی اون کے کی تخمینہ دلیلوں کو فروغ ہو سکتا ہے۔

اب اور سنئے کہ منجر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی کہ شیطان آدمی کے باطن میں وہاں تک پہنچتا ہے جہاں تک خون سراپت کرتا ہے۔ اسکی تصدیق اب تک صرف ایمانی طریقہ سے ہوتی تھی اور اسکا تسلط ایک خاص طو پر خیال کیا جاتا تھا جسکا بیان عقلی طور پر دشوار تھا اسدوجہ سے سرسید صاحب نے شیاطین و جنات کے وجود کا انکار ہی کر دیا تھا مگر فلسفہ جدیدہ نے اونکے وجود اور بدن انسانی میں اونکے تصرفات کو ایسے طور پر ثابت کر دیا کہ ایک اوس حدیث شریف کی پوری پوری تصدیق ہو گئی اور سرسید صاحب کی اون تمام تقریروں پر پانی پھر گیا ہے

ابطال شیاطین و جنات میں کی نہیں ہے عدو و شوبہ سب غیر گمراہ خواہد ہ اگر کہا جائے کہ فلسفہ جدیدہ سے ارواح کا وجود ثابت ہوتا ہے اور میں شیاطین کا ذکر نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ ڈاکٹروں کے حاشیہ خیال میں نہ تھا کہ سو اُمادیات اور محسوسات کے عالم میں کوئی اور اشیا بھی ہیں پر جب انہوں نے اس قسم کی موجودات کو دیکھ لیا تو ابھیران میں کہ انکا نام کیا رکھیں چنانچہ کثر العلوم میں لکھا ہے کہ استاد ڈوگس اور دو مرجان کا قول ہے کہ ہم اون قائل کا انکار نہیں کر سکتے اسلئے کہ ہم خود متعدد بار کثرت سے یہ روحانی واقعات دیکھ چکے ہیں مگر یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ اونکی کیا حقیقت ہے۔ اور لکھا ہے کہ سبب میں دو فرقہ ہو گئے ہیں بعض کہتے ہیں کہ وہ مردوں کی روہیں ہیں اور بعض کا قول ہے معلوم نہیں وہ ارواح ہیں یا دوسرے عالم کے اور کوئی چیز ہیں۔ اور اوس میں جنوں کی بحث میں لکھا ہے کہ استاد ہیرو امریکی نے تمام ڈاکٹر خانوں میں اُتھار دیدیا کہ یہ خیال نہ کیا جائے کہ جنوں فقط مرض

دماغی ہی نہیں بلکہ کبھی شریر و احون کے مسلط ہونے سے ہی ہوتا ہے اور اسکا علاج وہ نہیں جو طبیب جانتے ہیں۔

دیکھئے یہ اس آل یہ شریفہ یخصطہ الشیطان من المس کی تصدیق ہے جس بنا پر تمام اہل اسلام میں شائع ہے کہ جن کا سایہ ہو کر رہا ہے اور اسکا انکار کیا جاتا تھا۔ غرضکہ اکثر لوگ نے چونکہ ان کو ان کے موجودات کو ابھی دیکھا ہے اسلئے نہ وہ انکے نام جانتے ہیں نہ حقیقت اور حق تعالیٰ نے پہلے ہی سے انکے نام اور حقیقت بتلا دی ہے کما قال اللہ تعالیٰ وما خلقت الجن والانس لیعبدون اور انکی حقیقت یہ بتلائی کہ وہ آگ سے پیدا کئے گئے ہیں کما قال اللہ تعالیٰ وخلق لسان من ہارہ من نار اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ شیطان جن ہے چنانچہ اس واقعہ کا ذکر فرمایا جو شیطان نے آدم علیہ السلام پر اپنی فضیلت ثابت کرنے کی غرض سے کہا تھا میری تخلیق آگ سے ہے اور انکی تخلیق کچھ سے کم قال اللہ تعالیٰ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین غرضکہ ہمارے دین میں شیاطین و جن کے جو حالات مذکور ہیں بت جدیدہ نے انکو مشاہدہ سے ثابت کر دیا اب ہا نام سودہ اپنی اپنی اصطلاح ہے دیکھ لیجئے انسان کا نام ہی ہر زبان میں الگ الگ ہے۔ اگر کہا جائے کہ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان آدمی کو نظر نہیں آتا جیسا کہ آل یہ شریفہ میں ہے اندر دیکھو و تبدیلہ من حیث لا تزو نھو یعنی اسکا جواب یہ ہے کہ شیطان اور اسکا لشکر ابھی نظر نہیں آتا مگر چونکہ حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم اپنی نشانیاں آفاق میں اور انکی ذاتوں میں دکھا دیں گے کما قال اللہ تعالیٰ سیزجھو یا تنافی الا فاق و فی انفسھو اس وعدہ کو پورا کرنا ضرور تھا اسلئے ہزار ہا نشانیاں ظاہر ہوتی جاتی ہیں منجملہ ایک یہ بھی ہے کہ جنات و شیاطین کو دکھا دیا کہ آفاق میں اور انکی ذاتوں میں تصرف کیا کرتے ہیں

الحاصل خدای تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں ہمیشہ بکثرت دکھاتا ہے ہنرے چن واقعات جو بیان لکھے ہیں انکو شستہ نمونہ از خروائے سمجھنا چاہئے فاضل فرید و جباری نے رسایل الہیات وغیرہ میں لکھا ہے کہ یورپ میں بڑی بڑی کتابیں تصنیف ہو چکی ہیں اور ہوتی جاتی ہیں جن میں اسی قسم کے واقعات لکھے جاتے ہیں اور لکھا ہے کہ کامیل فلاہر ہون جو یورپ میں ایک

مشہور ڈاکٹر ہے اور اعلیٰ درجہ کے مصنفین علوم میں شمار کیا جاتا ہے جس نے مسائل روح میں ایک سو کتابیں لکھیں ہیں لکھی ہے وہ لکھتا ہے کہ اکثر لوگ خیال کرتے ہیں کہ موجودات عالم اسبق قدسین جو خود وفاق میں اپنے پیش نظر میں اور کرسیوں پر بیٹھے کہتے ہیں کہ جن چیزوں کا علم ہمیں حاصل ہے وہی کافی ہے اور جو چیزوں کے سمجھ میں نہیں آتی اس کا انکار کر دیتے ہیں کشتی زمین ہی کے مسئلہ کو انہوں نے علم سمجھ کر کہا ہے۔ ہر زمانہ میں اس قسم کے لوگ رہتے ہیں اور ان کا علم بے پایاں ہوتا ہے کہ ہم کل وجود کی ترکیب کے بہیہ سمجھ گئے اور انکی مثال ایسی ہے جیسے دو جوانیاں کسی باغ میں فرانس کی تاریخ بیان کریں اور ہم میں آفتاب جو فاصلہ ہے اور زمین گفت و گو کریں اور اسکے بعد کئے نظیرین اس بات کی پیش کریں کہ ہر زمانہ میں علمی ترقی اور نئی ایجادوں کے وقت پورے خیال والے ضرور مخالفت کرتے ہیں منجملہ انکے ایک یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک روز میں انجمن علوم فرسادیہ میں بیٹھا تھا کہ پانچویں دن جو موجودات نوٹوگراف ہے اس کا ویل فوٹوگراف اس عرض سے لایا کہ انجمن علمیہ میں ہی اسکی تصدیق ہو جائے۔ جب کہ گردش کرنے لگا اور اس کے لغوش سے آواز بلند ہوئی تو حضار جلسہ میں سے ایک ہر مرد عالم کماں خوش غضب سے اٹھا اور نہایت نالایم اور سخت سست الفاظ کہتے ہوئے اس وکیل پر جا پڑا اور اس کا کلاہ نوٹ کر کہنے لگا اے شقی ہم جیسے علما کو ایک ایسا شخص دھوکا دے سکتا ہے جو شہید کر کے اپنے پیٹ کی آواز سنائے اور اسکو فوٹوگراف کی آواز بتائے کیا عقل سلو باور رکھتی ہے کہ ایک حقیر سعدی چیز افسانی آواز کا سامان بھیہا کرے ۹

غرض کہ ڈاکٹر کامیل فلاوریون نے پورے خیال والوں کی خوب ہی خبر لی کونسے پورے خیال والے جو نئے خیال والے کہلاتے ہیں۔ سبحان اللہ کیا شان کبریائی ہے کل جو لوگ ہم پر پورے خیالات کا الزام لگا کے اقسام کی ہمتیاں اڑاتے تھے آج ادنیٰ پردہ الزام الٹ پڑا اب جب تک وہ اپنے پورے خیالات سے توبہ کر کے خوارق عادات کے قابل نہوں اس الزام سے بری نہیں ہو سکتے۔

فاضل وجدی نے یہی لکھا ہے کہ حیرت انگیز واقعات کے تجربے اس کثرت ہوتے جاتے ہیں کہ یورپ و امریکہ میں انکی عام شہرت ہے چنانچہ مجلۃ المجلات فرسادیہ میں

رسول لاس (جو فریالوجیا میں سب سے بڑا مانا گیا ہے) اور اس کا قول نقل کیا ہے کہ اس وقت ان حیرت
 انگیز واقعات کی حقیقت پر میں ملیوں افراد اقرار کرتے ہیں جن میں ہر فرد کے علمائے شام میں چونکہ یہ
 خوارق عادات اس قسم کے نہیں ہیں جو کسی کی عقل میں آجائیں باوجود اسکے جسے جسے فلاسفر
 اور ڈاکٹر ان کے قائل ہونے لگے تو مخالفین نے ان کی تحقیق کی غرض سے ایک مجلس قائم کی جس
 میں لندن - فرانس - امریکہ - المانیہ - اور اٹالیا کے نامی و گرامی بزرگ فلاسفر جو ہر فن حکمت کے
 ماہر تھے ارکان قرار پائے اور صد ہا علماء بطور خود شریک رہتے تھے۔ انہار اٹھ بیسے یہ مجلس پر
 کام کرتی رہی اس مدت میں ماہرین فنون نے بہتیرا جاکہ کسی نہ کسی تدبیر سے ان خوارق میں شبہات
 پیدا کر دیں مگر چونکہ وہاں رویت مشاہدات تھے کسی سے کچھ نہ ہو سکا آخر سب کو اقرار کرنا پڑا
 کہ وہ کل واقعات جو وقتاً فوقتاً ظہور میں آتے گئے سب افعی اور چشم دید ہیں ہم یا خیال کو ان
 میں کوئی دخل نہیں یہ تحریری اقرار کر کے اپنی سابق کی غلطی کا اقرار کر لیا پھر تو ہر طرف اخبار شائع
 ہونے لگے اور کئی کتابیں تصنیف ہو گئیں اور ماہوار میساج جاری ہوئے چنانچہ جس
 سے زیادہ رسول نے اس وقت یورپ امریکہ میں جاری ہیں جن میں نئے نئے واقعات اور عجیب
 ان خوارق کے متعلق درج ہوتے رہتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ جبریل دولن کی کتاب (عادت
 روحیہ) جو پانچ بار طبع ہو چکی ہے اوسمیں وہ لکھتا ہے کہ تہوئے زمانہ کے پیشہ ممکن تھا کہ
 یازدہ ان مسائل میں کلام کر سکیں لیکن اب انکا ہمیں کچھ خوف نہیں اب ہم دعویٰ سے کہتے
 ہیں کہ جب کوئی خوارق عادات میں شک ہو وہ آئے اور طرح سے اپنا اطمینان کر لے۔
 اور لکھا ہے طرفہ یہ ہے کہ جب امتحان کیا جاتا ہے ایک نئی خرق عادت ظاہر ہوتی
 ہے۔ الغرض ان خوارق عادات سے عقلی دنیا میں عجیب نمائا ہے۔ جدید دیکھتے جوتی
 جوتی دانتوں میں انگلی دبائے نقش بدیوار نظر آتے ہیں کیونکہ ایک مدت خاک جیائے عالم
 کی تحقیق کی تھی یکبارگی سب پرانی پہر گیا اور ایک ایسا روشن عالم پیش نظر ہو گیا کہ عقل کو چکا
 چوند تھا۔ بہر حال یہ خوارق عادات بھی درؤاف کا ڈیئے خدا کے کلام کے موافق ہیں
 کیونکہ حق تعالیٰ اپنی قدرت کی نشان دہان دکھلانے کا وعدہ فرما چکا ہے کہ ما قال اللہ تعالیٰ
 سنزھم ایا تنافی الاما فان فی النفس من مشاہدہ سید صاحب کا مطلب عبارت

مذکورہ سے یہ ہوگا کہ وکاف کا ذکر مطابق رد آف گاڑ ہونا چاہئے اور اس سے مقصود یہ ہوگا کہ جو معمولی کام دنیا میں ہوئے ہیں کلام الہی میں ایسی ہی چیزوں کی خبر ہونی چاہئے اور خوارق عادہ چونکہ معمولی کام نہیں اس لئے کلام الہی میں ایسی چیزوں کا ذکر درست نہیں مگر عین اسمیں کلام ہم ضرور پہنچنے کے لیے واجب ہے کہ فلسفہ کی کتابوں میں تو خوارق کا ذکر درست ہو اور کلام الہی میں درست نہ ہو کیا یہ خوارق وکاف کا ذکر میں داخل نہیں ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ صرف معمولی کام خدا کے ہوں اور غیر معمولی یعنی خوارق خدا کے کام نہیں ارواح وغیرہ انہی خود مختار سے ایسے کام کر لیتے ہیں اور نبوز باللہ خدا اوپر قادر نہیں جب تمام موجودات عالم خدا کے کام تسلیم کر لے گئے تو ان خوارق کو ان میں سے نکالنے کی کوئی وجہ نہیں غرض کہ یہ ضرور ماننا پڑیگا کہ جتنے خوارق عادات قرآن شریف میں مذکور ہیں وہ سب وکاف کا ذکر میں داخل ہیں اس سے ظاہر ہے کہ وکاف گاڑ اور رد آف گاڑ بالکل ایک دوسرے کے مطابق ہیں جسکی ضرورت سید صاحب سمجھتے ہیں۔

سید صاحب نے تفسیر القرآن میں کئی دلیلیں قیام کی ہیں کہ معجزات رسالت ثابت نہیں ہو سکتی (۱) جو امر کہ واقع ہوا ہو اسکی نسبت اس امر کے لزوم کا ثبوت نہیں ہو سکتا کہ جس شخص سے واقع ہو وہ رسول ہوتا ہے گو سید صاحب کے نزدیک اسکا ثبوت ہو لیکن اوپر یہ بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ معجزے دیکھ کر ایمان لاتے تھے انکو مختلف قبربنوں سے یقین ہو جانا تھا کہ وہ معجزے سوائے نبی کے دوسرے صادر نہیں ہو سکتے اسدوجہ سے کوئی دوسرا خواہ ساحر ہو یا حکیم انکا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ دیکھ لیجئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں ساحر آتو گئے مگر آخر انکو مانتا بڑا کہ وہ بے شک خدا کے رسول ہیں اور انکا سحر ہ انکی رسالت پر دلیل ہے پھر ایمان میں وہ اسقدر ٹٹسے ہوئے کہ فرعون جیسے ظالم بادشاہ کی دہمکیوں کا ان پر کچھ ہی اثر ہوا اور جان دینے پر مستعد ہو گئے جیسا کہ قرآن شریف سے ثابت ہے اگرچہ یہ لزوم عقلی نہ ہو مگر عادت اللہ جاری ہے کہ معجزات کے دیکھنے سے طالبین حق ضرور ایمان لاتے ہیں

(۲) کوئی فرق عادت ایسی معلوم نہیں ہے جو بطور خاصہ رسول سے مخصوص ہو

ہر خرق عادت قرآن سے متعارف ہونے کے بعد خاصہ کا حکم پیکرتی ہے جیسے تخت تاج وجود قرآن کے بپادشاہ کا خاصہ سمجھا جاتا ہے۔

(۳) کچھ ثبوت نہیں کہ خرق عادت سے رسالت کو کیا تعلق ہے نہ بہت برا تعلق ہے جیسے تخت و تاج اور شاہی تمنون کو معزز عمدہ داروں سے تعلق اور اختصاص ہوا کرتا ہے۔

شمس العلی صاحب الکلام (صفحہ ۷۷) میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں ہندوستان ہوں اور اوسکی دلیل پیش کرتا ہے کہ میں میں دن تک متصل ہوکا رہ سکتا ہوں تو وہ کو میں دن

تک ہوکا ہے لیکن اس سے اوسکا ہندوستان ہونا کیونکر ثابت ہوگا اس طرح ایک شخص کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں جسکے یہ معنی ہیں کہ وہ سعادت دارین کا رہنما ہے اوسکی دلیل پیش

کرنا ہے کہ وہ لاٹھی کو سانپ بنا دیتا ہے اس سے پیغمبری کیونکر ثابت ہوگی دلیل کو دعویٰ کہ ساتھ کیا ربط ہے۔

فی الحقیقت لاٹھی کو سانپ بنادینا رہنمائی کی دلیل نہیں اور نہ انکا ایسا دعویٰ تھا کہ ہم لاٹھی کو سانپ بناتے ہیں اسنے رہنما ہیں بلکہ انکا دعویٰ یہ تھا کہ خدا نے تمہاری رہنمائی کے لئے

ہمیں بھیجا ہے اور ایک نشانی دی ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہم بھی تمہارے جیسے بشر ہیں ہم میں کوئی ذاتی قدرت نہیں کہ لاٹھی کو سانپ بنا دیں یا اور کوئی قلب مابیت کر سکیں اس سے تم سمجھ سکتے

کہ وہ ہمارا کام نہیں بلکہ اوس کا کام ہے جسنے ہمیں بھیج کر یہ نشانی بطور دلیل ہمیں دی ہے اگر اس نشانی میں تمہیں شک ہو تو تم میں سے کوئی یہ کام کر دکھائے۔ اور اگر اپنے سے نہیں

تو بجا و مکرور وغیرہم سے مدد لے۔

الحاصل دعویٰ یہ تھا کہ خدا نے ہمیں بھیجا ہے اور وہ نشانی یعنی سبزہ اوسکی دلیل ہے ایسا دعویٰ جسکی صحت کو سوا خدا نے تعالیٰ کے کوئی جان ہی نہیں سکتا اوس کے لئے الہی ہی دلیل چاہئے جسکے موجود کرنے پر سوا اے خدا ہی تعالیٰ کے دوسرا قادر نہواگر سبزہ کی

ضرورت نہوتو مقتدا ہی قوم بنے کو کس کا بھی نہیں چاہتا۔

اولیٰ میں سبزہ شرط نبوت ہونے کی وجہ سے مدعیان نبوت کو بدنامیاں کی ضرورت ہوتی تھی چنانچہ اسود عسیٰ حسن نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور خود ان حضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا تھا۔ اور اس کے روبرو ایک گدہ بجا رہا تھا اتفاقاً وہ گر گیا اور سنے
 اور سیکو مجرہ قرار دیکر کہا کہ دیکھو وہ مجھے سجدہ کر رہا ہے پر وہ جب اٹھنے لگا تو کچھ کہہ دیا تاکہ لوگو
 نگو معلوم ہو کہ اس کے حکم سے وہ اٹھ رہا ہے۔

اسحق مغربی دس برتن گنگا کر ایک ایسی تدبیر کی کہ لوگ حیران ہو گئے
 اور اس کو مجرہ سمجھا کر اوپر ایمان لائے اس قسم کے کئی واقعات مدعیان نبوت کے ہم نپے
 افادۃ الافہام میں نقل کئے ہیں جن سے یہ بات ظاہر ہے کہ مدعیان نبوت کو خوارق عادی
 کی شکل میں اپنے تدابیر ظاہر کرنے کے لئے بڑی بڑی محنتیں اٹھانے کی ضرورت ہو کر تھی
 اور بعض سادہ لوح جن کو قدرتی امور اور شعبہ دین میں امتیاز کرنے کی صلاحیت نہ تھی وہ اپنے
 دام میں آہی جاتے تھے۔ مگر کامل الایمان عقلا پر و نکا افسون کچھ اثر نہ کر سکا اس لئے کہ اون کے
 پیش نظر وہ آیہ شریفہ تھی جس میں صاف ارشاد ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم
 النبیین ہیں آپ کے بعد ممکن نہیں کہ کوئی دوسرا نبی ہو سکے آخر زمانہ کے بعض مولویوں نے
 خیال کیا کہ یہ آیت نبوت کی سدرہ ہے جب تک مسلمانوں کا اوپر اعتقاد رہیگا دعوائے
 نبوت میں کامیابی ممکن نہیں اس لئے کہا کہ خدا نے حضرت کو خاتم النبیین کہہ دیا تو کیا ہوا
 ہی اس کی قدرت میں ہے کہ جس کو چاہے نبی بنا دے۔ علمائے اہل سنت نے اسے
 کہا کہ اگر ایسا ہو تو خدا نے تمہارے کئے کلام میں کذب لازم آئیگا۔ کہا کیا نقصان ممکن ہے کہ
 خدا کی کوئی بات جھوٹی ہو جائے۔ چنانچہ اس کا کذب کا مسئلہ فی زمانہ ایک مہتمم بالشان
 ہو رہا ہے خدا کا فضل ہے کہ اور علمائے اہل سنت اس کے قائل نہ ہو گئے ورنہ اہل مذاہب
 باطلہ کو خصوصاً صابہ صاحب کو موقع مل جاتا اور جو بات اون کے خلاف مرضی ہوتی مثلاً معجزات
 یا مسائل معاد جن میں کوئی چپان تاویل نہ ہو سکتی تو صاف کہہ دیتے کہ ممکن ہے کہ نعوذ باللہ
 خدا نے وہ بات جھوٹ کہہ دی ہو اور اس دلیل الزامی کا جواب نہ ہو سکتا غرض کہ اس مسئلہ نے تو
 مدعیان نبوت کے اوپر ہی حوصلے بڑھا دیئے۔ چنانچہ فرما صاحب قادیانی نے تو نبوت کا
 دعویٰ کہہ ہی دیا۔

اور معجزات سے بکدوشی کی یہ تدبیر نکالی کہ بعض انبیائے سابق سمریم میں مشاق تھے

اسلئے وہ خوارق عادات اور نسے ظہور میں آئے تھے جو دوسروں کے اقتدار سے خارج تھے اکثر
عمل بد نما ہوتا تو میں اور نسے ہی زیادہ خوارق عادات دکھلا دیتا۔ پہرہ بات بتائی کہ معجزے جو
انبیا سے اور ہوتے تھے وہ عقلی تھے چنانچہ خود ہی ایسے عقلی معجزے دکھایا کرتے
سید صاحب نے دیکھا کہ اگر معجزوں کا جھکا لگا ہے تو عقلی معجزوں کی ہی تدابیر میں نصیحت اور قضا
مذہب ہو گی اسلئے صاف کہہ دیا کہ معجزے جو معجزے کوئی چیز نہیں چنانچہ ادھر تفسیر قرآن وغیرہ
تصانیف میں بڑی بڑی طولانی بحثیں کیں جبکہ حاصل یہ ہے کہ کسی نبی سے معجزہ کا ظہور
ہوا ہی نہیں اور نہ وہ ممکن ہے اور نبوت کو اس درجہ عام کر دیا کہ وہ ایک فطرتی چیز ہے نہ اسلئے
لئے جبریل کے آنے کی ضرورت ہے نہ کتاب کی عقل مندوں کے دل میں جو خیالات پیدا
ہوتے ہیں بس ہی وحی ہے جبکہ حاصل یہ ہوا کہ نہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین
کہنے کی ضرورت ہے نہ قرآن کو واجب العمل سمجھنے کی غرض کہ نبوت کو نہایت اتران کر دیا
اگر مانع ہے تو صرف جیسا ہے اگر وہ حجاب ہی اٹھا دیا جائے تو پہر کون روک سکتا ہے چنانچہ
مذاہرت صاحب ہی دینی زبان سے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں جبکہ حال ابی معلوم ہوا۔

در اصل نبوت ایک با وقعت چیز میں جانب اللہ جو مافی جاتی تھی اوسکی وجہ ہی تھی کہ وہ اپنے
اس دعویٰ پر کہ خدا کی طرف سے آئے ہیں کہلی نشانیاں پیش کرتے تھے جنکے دیکھنے سے سب کو یقین
ہو جاتا تھا کہ اس قسم کی نشانیاں جعلی نہیں ہو سکتیں۔

معجزات اور نشانیاں میں کی ضرورت اس مثال سے منکشف ہو سکتی ہے کہ اگر بادشاہ مثلاً کسی
اپنی طرف سے کسی قوم کا حاکم بنا کر بھیجنا چاہے تو اسکے ساتھ کسی ایسے شاہی نشان کی
ضرورت ہو گی جسکو سب لوگ جانتے ہوں کہ وہ خاص بادشاہ سے متعلق ہے پہر جب
فرستادہ شخص وہ نشانی قوم کو دکھاتا ہے تو اسکے یقین کی وجہ سے یہ یقین ہی پیدا
ہو جاتا ہے کہ بے شک یہ شخص بادشاہ کے حکم سے آیا ہے اور اسکے فرمان بڑا ہو جاتا
ہے اور جو لوگ نشانی دیکھتے پہر ہی اطاعت نہیں کرتے عاصی اور مجرم سمجھے جاتے ہیں
اب دیکھئے کہ یہاں باوجودیکہ ممکن ہے کہ وہ شخص دھوکے سے وہ نشانی حاصل کی ہو
مگر نفس نشانی اسکے فرستادہ ہونے کو یا ور لاتی ہے بخلاف اسکے رسالت میں تو

مکن ہی نہیں کہ نشانی یعنی معجزہ دھوکے سے حاصل ہو سکے۔ الحاصل معجزہ سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے خاص اپنی طرف سے رسول کو بھیجا ہے اور اس یقین سے اون پر حجت قائم ہو جاتی ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ دعویٰ رسالت اور معجزات میں ایک خاص قسم کا تعلق ہے جسکو عوام الناس ہی سمجھ سکتے ہیں۔

شمس العلماء صاحب الکلام: صفحہ ۷۷ میں لکھا ہے کہ اشاعرہ کے نزدیک ہر قسم کے خرق عادات عموماً ممکن ہیں پھر ان تک کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک جزو لائجرئی دفعۃً عالم اور عاقل بن جائے یا کہ ایک اندھا ندس میں بینا ہوا ہے چہن کے کسی گاؤں کو دیکھ لے۔ حکما طبعیین کے نزدیک بالکل ناممکن ہے۔

سبحان اللہ کیا خدا کی قدرت کہ اشاعرہ نے ہزار سال پیشہ جو بات صرف ایمان کے راہ سے کہی تھی وہ اس زمانہ میں مشاہدہ سے ثابت ہو رہی ہے کہ ایک شخص نگہبند کئے ہوئے ندس میں بیٹھ کر چین کے پورے حالات بیان کر دیتا ہے۔ اور طبعیین پورانی دنیائوسی عقیدین نے بیٹھے رہتے ہیں اور اوروں کے آگے دم نہیں مار سکتے اور ہر طرف سے بے وقوف بنا کئے جاتے ہیں جسکا حال بحث سمر نہیں معلوم ہوا صدق اللہ تعالیٰ تلک الايام ند اولہا بین الناس

شمس العلماء صاحب الکلام صفحہ ۷۷ میں لکھتے ہیں کہ جب ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو ہم کو قطعی یقین

ہوتا ہے کہ یہ شخص پہلے رحم میں تھا پھر رحم سے بچہ بن کر نکلا پھر بچہ سے جوان ہوا اب اگر کوئی شخص یہ

کہے کہ نہیں بلکہ وہ دفعۃً میرا ہو کر جوان ہو گیا تو ہم قطعاً یقین کر لیں گے کہ یہ شخص غلط کہہ رہا ہے

اور اوسکا قول باطل و افرا ہے اس سے ثابت ہوا کہ خرق عادات کا دعویٰ لغو بات ہے

یہ درست ہے کہ معمولی شخص ایسی بات کہے تو ہوتا سمجھا جائیگا مگر بولوی صاحب سلمانوں

کو اس سے معاف رکھیں کہ خدا ہی بات کہے تو نفوذ یافتہ وہ ہوتا سمجھا جائے اوسکے نزدیک

رحم سے بچہ نکلا کر جوان کرنا اور ابتداءً جوان پیدا کرنا ایک قسم کی بات ہے کیونکہ وہاں صرف

(کن) کافی ہے۔ اس اقتدار کو تسلیم کرنے کے بعد عقل کو بھی اوسمیں کلام کرنے کی گنجائش

نہیں۔

شمس العلماء صاحب الکلام: صفحہ ۸۲ میں لکھتے ہیں کہ ہمیشہ دنیا میں یہ خیال رہا کہ دنیا اولیا

میں ضرور کوئی امر فوق العادت ہوتا ہے اس خیال کا زور بھانٹا ہو کہ انبیاء میں شان ایزدی تسلیم کی گئی۔ زمانہ کے استدرا و عقل کی ترقی نے اس رتبہ کو گہٹا کر کم کیا تو خرق عادت کے درجہ پر اگر شہر چنانچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سبوت سے اُترے اور اپنی نبوت کا اظہار کیا تو جو لوگ خرق عادت کو لازمہ نبوت سمجھتے تھے انہوں نے تعجب کہا لولا انزل علیہ آیت من ربہ یعنی اس پر خدا کے یہاں سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اُترا۔ اسلام نے نہایت صفائی سے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ جو چیزیں بشریت سے بالاتر ہیں وہ پیغمبر میں نہیں ہوتیں قل لا اقول لکم عندی خرائن اللہ ولا اعلم الغیب۔

مولوی صاحب نے جو لکھا ہے کہ ہمیشہ انبیاء کی شان ایزدی تسلیم کی جاتی تھی مگر حضرت کے زمانہ میں صرف خرق عادت پر کفایت کی گئی اسکا مطلب تو ظاہر ہیہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار انبیاء کو دعویٰ نبوت کے ساتھ ہی خدا سمجھتے تھے جس طرح حضرت سے معجزات کی خواہش کی حالانکہ ایسا کبھی البتہ ایمان لانے کے بعد حواری عادات امور دیکھ کر ان کی شان کبریائی کے قائل ہوئے مگر اس صورت میں یہ صادق نہیں آتا کہ حضرت کے زمانہ میں ایمان کے بعد معجزات طلب کئے گئے پہر جس طرح حضرت نے ایراء ذمہ کیا انبیاء سے سابق بھی کیا کرتے تھے مکا قال اللہ تعالیٰ وقالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا قالوا لسلطان مبین قالت لہم رسولہم وان نحن الا بشر مثلکم ولكن اللہ عین علی من یشاء عبادہ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ یعنی کفار انبیاء سے کہا کرتے تھے تم کیسی ہی تم جیسے بشر ہو چاہتے ہو کہ تمکو تیوں سے روک دین جنکی پریش ہمارے ابا و اجداد کیا کرتے تھے اگر سچے ہو تو اس پر کوئی دلیل قایم کرو انبیاء اونکے جواب میں کہتے کہ بے شک کہ ہم ہی تم جیسے بشر ہیں لیکن خدا جہر چاہتا ہے احسان کرتا ہے اور ہم دلیل نہیں لا سکتے جب تک خدا کی اجازت نہ ہو۔

اس کا مطلب ظاہر ہے کہ جب اجازت ہوتی ہے تو ہم معجزے دکھاتے ہیں اور یہی صفت او میں ایسی تھی کہ معمولی بشریت سے بالاتر ہے کیونکہ کفار کے جواب میں بشریت کو مان کر ساتھ ہی لیکن اللہ عین علی من یشاء من عبادہ کی خصوصیت ظاہر کر دی۔ اگر خدا ہی تعالیٰ کے

نہیں اور احسانات بحسب شان کبریائی دیکھی جائیں تو آدمی کے ادراک سے خارج ہیں معجزہ نمائی کوئی بڑی بات ہے اس سے بڑھ کر اون پر احسانات ہوا کئے یہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہے کہ جب بادشاہ اپنے ملک سے کسی کو اپنے تقرب کے لئے منتخب کرتا ہے تو کیسی لیبی خصوصیات اور سکود دی جاتی ہیں جو دوسروں کے حوصلہ نمنا سے ہی خارج ہوتے ہیں۔ گو خزانہ نہ ہی مگر بحسب خصوصیت شاہی حکم سے جس قدر چاہتا ہے خزانہ سے لے سکتا ہے اور سلطنت کے اسرار پر اور سکود جو اطلاع ہوتی ہے دوسروں کو ہونا ممکن نہیں یہ ہر جب مالک الملک خالق عالم تمام مخلوقات سے انبیا علیہم السلام کو برگزیدہ کر کے اپنے مقررین بارگاہ نبیائے جیسا کہ ارشاد ہے لشو اجبت اھو تو او کی نسبت ایسے پست خیال کرنا خدا کے تعالیٰ کی بقدری ہے کما قال اللہ تعالیٰ وما قدر اللہ حق قدرہ

الحاصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یاد و سر انبیاء جو کفار کی منہ بولی نشانیاں نہیں دکھائیں اور کما سبت نہ تھا کہ وہ عاجز ہو گئے تھے بلکہ حصول مقصود کے بعد وہ کام فضول تھے اس لئے کہ انبیاء کی شان یہ نہیں کہ تبلیغ احکام جو مقصود بالذات ہے اور سکود چوڑے عجائبات دکھاتے ہیں۔

مولوی صاحب نے صفت رسالت کو لازماً بشریت قرار دیا ہے جیسا کہ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے جو چیزیں بشریت سے بالاتر ہیں پیغمبروں میں نہیں ہوتیں اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ہر جنگلی اور کمان میں بھی صفت رسالت ہو حالانکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اور ارشاد ہے واجتنبوا جو جن سے صاف ظاہر ہے کہ وہ تمام عالم میں ممتاز ہوا کرتے تھے اور اون میں یہ صفت تمام صفات بشریہ سے بالاتر تھی اور اسی قسم کی دوسری صفت بھی اول میں تھی کہ حق تعالیٰ ایسے علوم کی اون کو تعلیم فرماتا تھا کہ اون کے ادراک سے عقل انسانی قاصر ہے اس لئے کہ اون کے علوم مختصہ اس عالم محسوسات متعلق تھے اور ظاہر ہے کہ جو چیز محسوس نہیں ہو سکے ادراک کیلئے عقل بشری کافی نہیں ہو سکتی جیسا کہ ہم نے کتاب العقل میں ثابت کر دیا ہے۔ ہر چند عقل میں اکثر ادراکات کی صلاحیت ہے لیکن جب آدمی سن رشد کو پہنچتا ہے تو اس کی ذاتی ضرورتیں اور نفس کی خواہشیں اور سکود ایسا مجبور کرتی ہیں کہ سوائے اون کے

دوسری طرف تو جہ کہ بنا سخت دشوار ہوتا ہے اور چونکہ عقل ہر حاجت روانی کا ذریعہ ہے اس لئے اسکو ادنیٰ کاموں میں نکلنے رکھتا ہے۔ اور علاوہ اوسیکے جس قوم میں وہ رہتا ہے اوسکے اخلاق عادات اطوار اور عین ایسے سرایت کئے رہتے ہیں کہ دوسرے وطن اوسکی تو بہر موتی ہی نہیں آیات بنیاد جمیع ابراہیم حورانی نے جدید معلومات کے عجائب جمع کئے ہیں اوسمیں لکھا کہ ایک سال کسی شہر میں بیڑیوں کا سخت باواہ ہوا شہر والے اونکے قتل کو نکلے اور جس درہ میں اونا کا سکنا تھا اوسکے دروازہ پر پاگ جلائی تاکہ دہویں سے گیسر اگر نکل پڑیں چنانچہ کئی بہیڑے نکلے اون میں ایک لڑکا جسکی عمر تین سات سال کی تھی وہ بھی اونکے ساتھ ادہنی کی وضع پر دوڑے جارہا تھا اوسکو گرفتار کر کے سکندر کے قیم خانہ میں داخل کیا گیا پھر دوسرا لڑکا بھی اسی قسم کا پکڑ گیا۔ اگرچہ انسان تھی مگر انکی اہاد میں بہیڑیوں کی سی ہو گئی تھیں کچا گوشت کھاتے جانوروں کی وضع پر پانی پیئے لباس سے نفرت لکھا ہے کہ باوجودیکہ ایک لڑکا دس برس تک قیم خانہ میں رہا مگر اوسکی وحشیانہ حرکات میں فرق نہ آیا جب نئے آدمی کو دیکھتا تو دندوں کی طرح سحان غضب کے علامات نمایان ہوتے بات کرنے کے موقع میں بہیڑے کی سی آواز کرتا۔

لکھا ہے کہ جب اس قسم کے چہہ واقعے پے درپے دیکھے گئے تو اوسوقت کے علما کی رائی قرار پائی کہ بہیڑے آدمی کے بچوں کو بھی دوہ بلا کر پرورش کرتے ہیں اور اپنی جنس میں ملا لیتے ہیں۔ اب دیکھئے کہ ابتدائی نشوونما سے جن زندوں کی صحبت میں وہ رہے اور اونکے صفات اوان میں اثر کر گئے تو اونکی عقل انسانی میں وہ قوت ہی نہیں جو معمولی آدمیوں کی عقل میں ہوتی ہے اب کہتے کہ ایسا کون ہوگا جو کاروبار دنیوی کو چھوڑ کر اور تمام ہم جنسوں سے منہ موڑ کر عقل کو ایسے کاموں میں لگا دے جو دوسرے عالم میں مرنے کے بعد کام آویں اور بالفرض کسی نے تعلقات دنیوی سے علیحدگی اختیار کی بھی تو یہ کیونکر معلوم ہو کہ کوئی دوسرا عالم بھی ہے کیونکہ عقل کو تو ابتداء سے نشوونما سے اسی عالم کے ساتھ تعلق رہا اوسے دوسرے عالم کی کیا خبر اور بالفرض کسی طریقہ سے معلوم ہو بھی گیا تو افعال کی خاصیت کیونکر معلوم ہو کہ فلان کا اوس عالم میں یہ اثر ظاہر ہوگا۔

غرض کہ ممکن نہیں کہ یہ سب باتیں بغیر اسکے کہ خالق عزوجل کسی خاص بندہ کے ذریعہ معلوم

کرے عقل سے معلوم ہو سکیں اور اس کے ساتھ یہ بھی ضرور تھا کہ رسول کو ایسی نشانی میچا جس سے وہ تمام عالم میں ممتاز ہوگا کہ عقلی قانون بنائے والوں اور کچھ اوروں کو دعوی رسالت کی جرأت ہو سکے۔

ہر شخص جانتا ہے کہ انبیاء گزر گئے اور نبوت ختم ہو گئی اس وقت یہ بحث کہ معجزہ کا وقوع ممکن ہے یا نہیں اور معجزوں کو رسالت کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں بعد از دقت ہے مگر اس وقت یہ بحث جو چیز کی گئی اس کا نتیجہ یہی ہے کہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ نبوت ختم ہوئی نہ نبی کو معجزہ کی ضرورت ہے جس کا جی چاہے نبوت کا دعوی کرے اور اگر کوئی دلیل پیش کرے تو کہہ دے کہ مجھے یہ الہام ہوا ہے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نفوذ باللہ منسوخ قرار دیکر دین کی پابندی سے لوگوں کو آزاد کر دے جس سے آزادی پسند مہم جوں ہو کر اپنا مقتدا بنالیں۔

شمس العلماء صاحب نے جو کہہا ہے کہ جو چیزیں بشریت سے بالاتر ہیں وہ پیغمبر میں نہیں ہوتیں اس کا مطلب یہی ہوگا کہ جو شخص نبوت کا دعوی کرتا ہے اس میں کوئی صفت ایسی نہیں ہوتی جو بشریت سے بالاتر ہو اس وجہ سے صفت رسالت ہی انسان کی فطرتی صفت ہے چنانچہ یہی حساب نے اس کو نہایت وضاحت سے بیان کیا ہے وہ تفسیر القرآن (صفحہ ۴۶) میں لکھتے ہیں کہ ہر انسان شخص میں جنہوں نے مجنوںوں کی حالت دیکھی ہوگی کہ وہ بغیر لے والے کے اپنے کا ٹون سے آوازیں سننے میں نہا ہوتے ہیں مگر اپنی آنکھوں سے اپنے پاس کسی کو کہہ رہا ہوا میں گڑا ہوا دیکھتے ہیں وہ انہی کے خیالات میں جو سب طرف سے بے خبر ہو کر ایک طرف مصروف اور اوس میں مستغرق ہیں اور مابین کرتے ہیں پس ایسے دل کو جو فطرت کی رو سے تمام چیزوں سے بے تعلق اور روحانی تربیت پر مصروف اور اوس میں مستغرق ہوا ایسے واردات کا پیش آنا کچھ ہی خلاف فطرت انسانی نہیں ہے۔ ان دونوں میں اتنا فرق ہے کہ پہلا مجنوں اور پہلا پیغمبر کو کہ کافر پچھلے کو بھی مجنوں بتاتے تھے ۴

دیکھئے نبوت اور رسالت بشریت سے بالاتر نہ ہونے اور فطرتی ہونے کا مطلب یہی ہو کہ نبی یا دیوانہ کے جیسے شخص کو کہتے ہیں جو خلاف واقع دیکھتا اور سنتا ہے۔

اب غور کیجئے کہ جن لوگوں کے نزدیک نبوت کی بنیاد خلاف واقع امور اور مجنونانہ حرکات

پہرہ اونکو دین اور انبیاء کی پیروی سے کس قدر نفرت ہوگی اور ہونا چاہیے باوجود اسکے جب اسلام کا دعویٰ ہو تو اوہیں کس قسم کی مصلحتیں پیش نظر ہونگی خیر الغیب عن اللہ اسلام کی قدر جاننے والے سچے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس قسم کی نئی باتیں سننے اور دیکھنے پر اقرار کریں اور خدا تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیں دیکھئے قرآن شریف سورۃ قل اعدو بوب الناس پر ختم ہوتا ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ کہو خدا کی پناہ مانگنا ہوں و سوسہ ڈالنے والے شیطانوں سے جو از قسم جن و انس میں ہے

فی الحقیقت و سوسہ اندازوں کی باتوں کا نصاب بڑا اثر ہوتا ہے ایسوجہ جن جانب اللہ رہتا ہے ہوا کہ قرآن شریف کا خاتمہ اس جملہ پر ہوا کہ و سوسہ اندازوں کے شر سے خدا کی پناہ اللھو انا نعوذ بک منھم

سید صاحب تحریرین لکھتے ہیں کہ شاہ دلی اللہ صاحب معجزات کو سبب اسباب مجتہدین اور اس قول پر معجزات کا وقوع قانون فطرت کے مطابق ہوتا ہے اور علی اس میں کچھ بحث نہیں بحث اس میں ہے جبکہ معجزات کو مافوق الفطرت قرار دیا جائے جس کا انگریزی میں سپر نچرل کہتے ہیں اور اس سے انکار رکھتے ہیں اور ان کا وقوع ایسا ہی ناممکن قرار دیتے ہیں جیسے کہ قولی وعدہ کا ایفا ہوتا ہے

شاہ صاحب کے قول سے ہمیں یہی لگتا نہیں مگر انہوں نے یہ کہان لکھا کہ معجزوں کیلئے یہی سبب عادی کی ضرورت ہے اور چونکہ شاہ صاحب معجزات کے قائل ہیں جیسا کہ اوہی تصدیق سے ثابت ہے جس کا سید صاحب کو یہی اقرار ہے تو ان کے نزدیک مثلاً کنکریوں کے بات کرنا سبب یہ ہوگا کہ خدای تعالیٰ نے جس طرح مضغہ گوشت زبان کو قوت گہ پائی عطا کی اسی طرح کنکریوں کو عطا کی اور وہی ان کے بات کرنے کا سبب ہوا۔ اگر سید صاحب اس کو قانون فطرت کے مطابق سمجھتے ہیں اس وجہ سے کہ خدائے تعالیٰ مختار ہے جن چیز کو جو صفت چاہتا دیتا ہے تو ہمیں بھی اس میں کلام نہیں اور ہم بھی اس بات کا اقرار کر لیتے کہ معجزات مافوق الفطرت نہیں اور اگر سید صاحب اس بات کا انحصار اسباب عادیہ میں کریں تو وہ قابل تسلیم نہیں اور نہ شاہ صاحب کے قول سے وہ نفع اٹھا سکتے ہیں۔

یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ معلول کو اسباب عقل کے ساتھ عقلا کس قسم کا تعلق ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی لطف سے بنتا ہے مگر ادون دونوں میں کوئی مناسبت نہیں نہ قوام دونوں کا ایک قسم کا ہے نہ صورت شکل نہ لوازم و خواص جس سے دونوں میں مبادرت نامہ ثابت ہے اگر عادات سے قطع نظر کی جائے تو کیا عقل جائز کہہ سکتی ہے کہ ایک ماہرین سے انسان جو اشرف مخلوقات ہے وجود میں آئے۔ ایک خشک تخم سے نہایت سرسبز چرا پیدا ہوتا ہے جس میں اقسام کے شاخ و برگ پھول مل پیدا ہوتے ہیں بتائے دونوں میں کیا مناسبت ہے۔ دماغ جو ایک قسم کا متغخل گوشت ہے فہم و ادراک اور حواس کا خزانہ ہے ان امور کی حقیقت اور کیفیات پر غور کر کے لکھتے کہ اوس گوشت سے انکو کیا مناسبت حالانکہ ادون میں استقدر تعلق میاں کیا جاتا ہے کہ بغیر دماغ فہم و ادراک ممکن ہی نہیں ایسوجہ سے حمادات و نباتات کا فہم و ادراک محال بتایا جاتا ہے۔ سماعت کان کے عصب میں رکھی ہے اگر اوسکو چیر کے دیکھا جائے تو ادون میں کوئی بات ایسی نہیں جو ہات پاؤں کے اعصاب میں نہ ہو کیا عقل کی رو سے ثابت ہو سکتا ہے کہ سماعت کا ادی پر مدار ہے۔ زبان کے عصب کو ذائقہ کے ساتھ کیا خصوصیت تھی جو دوسرے اعصاب اوس سے محروم ہے۔ آگ جو ہر چیز کو جلا کر خاک سیاہ بنا دیتی ہے اوسکی کیا وجہ اور ابرک کو کیوں نہیں جلاتی حالانکہ ابرک لوہی اور تھیر سے زیادہ سخت نہیں اور سونے اور چاندی جیسے جسموں کو وہ پکلا دیتی ہے مگر انڈی کی زردی اور سفیدی پر اوسکا وہ اثر نہیں ہوتا بلکہ برخلاف اوسکے اور منجھ ہو جاتے ہیں یہاں سوا اسکے کہہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ سب مورفطری ہیں مگر ہم تو چہکے کہ تاثر و تاثیر میں ہر چیز کے مادہ اور صورت نوعیہ کو دخل ہے یا نہیں اگر ہے تو یہ ثابت کر کے کی ضرورت ہے کہ ابرک اور انڈے کی صورت نوعیہ میں یہہ شان و شوکت کہاں سے آگئی کہ وہ بھر کی چیریں تو آگ سے جبین اور پگلیں مگر وہ اسکو قبول نہ کریں رہا مادہ سو وہ تو وہی ہوئی یا اجزائے لائتھری میں جو تمام جلنے اور پگلنے والے اجسام میں موجود ہیں حرارت کی جب مدار آخر یہی کہنا پڑیگا کہ خالق کی طرف سے یہہ خصوصیات او میں ہیں تو ہم کہیں گے کہ جب مدار خالق ہی کی عطایہ ہے تو دراصل یہہ کل وسائل یکا میں اور جطر حواس سے چہکے جو فہمیت چاہا دیا اب بھی جسکو چاہتا ہے دیتا ہے چنانچہ اسی کی خبر کہلے لفظون میں دی ہے

یُفَعِّلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ دیکھو کہ مایہ دیا اب سبب کے یقین کا حال بھی سن لیجئے حکمائے سق نے گردشِ افلاک کو زمینی حوادث کا سبب قرار دیا تھا حکمتِ جدیدہ نے اون افلاک ہی کو اولاد یا وجودِ حادث برابر جاری میں۔ ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ اسباب یکا محض میں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے تعالیٰ سببِ اسباب سے یعنی اسبابِ دیمہ کا محتاج اور پابند ہیں جس طرح کو وجود میں لانا چاہتا ہے اس کے اسباب ہیہا کر دیتا ہے خواہ عادی ہوں یا غیر عادی سید صاحب تفسیر صفحہ ۱۰۱ میں لکھتے ہیں بجزہ نبوت کے ثبوت پر کیونکر دلیل ہو سکتا ہے اثباتِ نبوت کے لئے اول خدا کا وجود اور اس کا متکام ہونا۔ اور اس میں اپنے ارادہ سے کام کرنے کی قدرت کا ہونا اور اس کا تمام بندوں مالک ہونا ثابت کرنا چاہئے پہر اس کا ثبوت چاہئے کہ وہ اپنی طرف سے رسول اور پیغمبر بھیجا کرتا ہے پھر یہ ثابت کرنا چاہئے کہ جو شخص جو نبوت کرنا ہے وہ حقیقتاً اس کا بھیجا ہوا ہے۔“

سید صاحب جہتِ احوال قائم کرین سب فضول اور بعد از وقت میں۔ انبیاء جن زمانہ میں اور معجزے دکھاتے تھے اذکواذکی نبوت کا یقین ہو جاتا تھا جسکی خبر خدا کے تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے فلما جاء تھوایا تنامبصرۃ قالوا ہذا اسحٰ صبیبن وحجدا و بھا واستیقنتھا النفس و اسکو سید صاحب کیا کریگے وہ تو کسی کے روکے کرتا ہی نہیں نہ اس کے مقابلہ میں کوئی دلیل آ سکتی ہے نہ احتمال کیونکہ شہادۃ قرآن تو ہے جو یقین ہوتا ہے کسی دلیل و احتمال سے راکل نہیں ہوتا۔ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ جب کوئی ساریل اسٹیشن پر ٹکٹ خریدنے کے انتظار میں کہیں دور بیٹھا ہوتا ہے جب وہ وقت مقرر ہو گھنٹی کی آواز سنتا اور لوگوں کو ہر طرف سے دوڑتے دیکھتا ہے تو ان فرائض سے آگے ٹکٹ بٹنے کا یقین ہو جاتا ہے اس حالت میں اگر کوئی احتمالات قائم کرے کہ ممکن ہے کہ کسی اور غرض سے گھنٹی ہونی ہوگی اور لوگ کسی اور کام کے لئے دوڑے جاتے ہوں گے وغیرہ تو وہ ہرگز کسی سے روکے نہ کریگا۔ اسی طرح انبیاء کے پاس رہنے والوں کو وقتاً فوقتاً مختلف فرائض کے دیکھنے سے اونکی نبوت کا یقین ہو جاتا تھا اور اسکے ضمن میں ان سب باتوں کا یقین ہو جاتا کہ خدا موجود اور متکام ہے اور اس میں ارادہ اور قدرت

بھی ہے اور وہ بندوں کا مالک ہے اور یہ رسول اسی کے بھیجے ہوئے ہیں پھر معجزات کے دیکھنے سے
تو اور بھی یقین کو قوت اور اطمینان ہو جاتا تھا۔ البتہ بعض لوگ اون میں ایسی بھی ہوتے تھے۔
کہ باوجود یقین کے عناد اور تعصب کی راہ سے انکار نبوت کیا کرتے۔

در اصل ایمان ایک بے بھاد دولت ہے جس سے ابدی سعادت اور دائمی نعمتوں کا استحقاق ہوتا ہے
ہر شخص میں یہ صلاحیت کہاں کہ اسکو حاصل کر سکے اور سکے مستحق وہی لوگ ہوتے ہیں جنکے
سینہ میں انشراح کیفیت پیدا ہوتی ہے جسکی خبر حق تعالیٰ نے دی ہے قولہ تعالیٰ
افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم
اور ارشاد ہے قولہ تعالیٰ فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن
يود ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ينعججك
خدا تعالیٰ ہدایت کرنا چاہتا ہے اسکا سینہ تنگ کر دیتا ہے یہ وہی انشراح صدر ہے جو ہر
زمانہ میں ہوا کیا اور اب تک خاص خاص بندوں کو ہوتا رہتا ہے چنانچہ اس زمانہ میں بھی
ہزاروں نصاریٰ ہندو وغیرہ بنیہ کسی تحریک ظاہری کے اسلام کو سچے دل سے قبول کرتے
جاتے ہیں۔ بخلاف انکے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ انکو تصدیق کئے ہوئے قرآنکے
مسائل ماننے میں تنگدلی ہے۔

سید صاحب جو لکھتے ہیں کہ اثبات نبوت کے لئے اول خدا کا وجود اور کلم اور قادر وغیرہ
ہونا ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔

فی الحقیقت وہ ہر یون کے مقابلہ میں ان تمام امور کو ثابت کرنے کی ضرورت اسلئے کہ وہ
خود خدا کے وجود ہی کے قابل نہیں۔ مگر سید صاحب تو ظاہر ان تمام امور کو مانتے ہیں
صرف معجزوں میں کلام تھا انکو ضرورت تھا کہ سوائے معجزات کے دوسرے امور کے اثبات
کا بار اپنے ذمہ لیتے اسکے کیا معنی کہ صرف اعتراض شائع کر کے جہلا کو پریشان کر دیا کہ شاید
اب تک نہ خدا کے وجود پر کوئی دلیل قائم ہوئی نہ اسکے صفات اور انبیا کے وجود پر
اگر سید صاحب ہی کو ان امور میں شک ہو تو اہل اسلام اور یہود و نصاریٰ و مجوس اور ہنود
تنگ کی کتابوں میں انکے دلائل موجود ہیں انکو دیکھ لیتے اور اگر اوپر بھی یقین نہ آتا تو اسلام

کے دعویٰ کی ضرورت ہی کیا تھی۔ خود ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دہریہ موجود تھے جن کا قول تھا وہاں مایہ کنا الا الدھرا وھون نے بھی اسلام کو قبول نہیں کیا تھا اور ان پر زبردستی کی گئی تھی کہ خواہ مخواہ اسلام کو قبول ہی کر لو۔ مگر شاید اس زمانہ کے دہریوں پر سید صاحب کا یہ اعتراض ہوگا کہ وہ احمق تھے کہ اجنبی رہے جسکی وجہ سے انکا افسون مسلمانوں پر چل نہ سکا۔ بھر حال سید صاحب کے اعتراضوں سے کوئی فرقہ بچ نہیں سکتا فقط مسلمان انکے جواب کے ذمہ دار نہیں۔

سید صاحب تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں خرق عادت کا کہیں ذکر نہیں اور جہاں لفظ آیت بات ہے جسکے معنی نشانی کے ہیں اس سے ہمیشہ وہ احکام یا نصائح اور مواظبات ہیں جو خدا نے تعالیٰ نے بذریعہ اپنے کلام یا وحی کے انبیاء پر نازل فرمائے ہیں۔

دیکھئے وہ خود فرماتے ہیں کہ آیت کے معنی نشانی کے ہیں یہ یہ کہنا کیونکر صحیح ہوگا کہ ہر آیت قرآنی نصیحت یا حکم کی نشانی ہے اسلئے کہ ہر چیز کی علامت اس کے معنی ہوتی ہے مثلاً سیل کا پتہ علامت ایک معین مسافت کی ہے اسلئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پتہ خود مسافت ہے اسبطحہ ہواں آتش کی علامت ہے اسکو آتش نہیں کہہ سکتے بخلاف آیت کے کہ وہ عین نصیحت یا حکم ہے۔ اور اگر اس لحاظ سے معایت ثابت کی جائے کہ الفاظ آیت نمایاں مضمون میں نوجہاں ہے کہ ہر کلام کو آیت کہیں خواہ ہندی ہو یا فارسی حالانکہ اسکا ثبوت نہ لغت سے ہو سکے گا نہ کسی محاورہ سے۔ پھر یہ سوال ہوگا کہ جب یہ بات نہیں تو قرآن کے ہر فقرہ کو آیت کیوں کہتے ہیں۔ اسکا جواب یہ ہے کہ قرآن کا اعجاز عرب کے فصحاء نے بھی تسلیم کر لیا تھا وہ جانتے تھے کہ باوجودیکہ ہم فصاحت و بلاغت میں ید طولیٰ رکھتے ہیں مگر اسکا مثل ہم پیش نہیں کر سکتے اسوجہ سے جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاوا بسورۃ من مثله وادعوا شہداء کو من دون اللہ ان کنتم صدقین تو کسی فصیح و بلیغ شاعر سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ کسی چھوٹی سورہ مثلاً انا اعطینا الکونکر کے برابر ہی کوئی فقرہ بنا کر اس مقابلہ میں سرخروی حاصل کر لیتا۔ حالانکہ اس زمانہ میں ہر قبیلہ کے شعرا و فصحا ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے اپنی نازک مقابلوں اور اعجاز میانوں سے اپنے اپنے

قبیلوں کو قابل افتخار بنانے میں ہمیشہ کوشش کیا کرتے تھے۔ پھر جب ہر فصیح و بلیغ نے اپنے سکوت و عجز سے قوم پر بھیہ ظاہر کر دیا کہ قرآن کے کسی فقرہ کا جواب نہیں ہو سکتا تو اہل انصاف پر بھیہ بات منکشف ہو گئی کہ ہر فقرہ قرآن کا اس بات پر نشانی ہے کہ وہ خدا ہی کا کلام ہے جو مقدر و بشر سے خارج ہے ایسی وجہ سے آیات کی صفت بنیات کے ساتھ وارد ہے جس کا مطلب ہے کہ ہر فقرہ قرآن کا اس مقصود پر کھلی نشانی ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ اَتَوَلْنَا الِیٰہِکَ اٰیٰتِ بَیِّنٰتٍ وَّمَا یَکْفُرْ بِہَا اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ یعنی تم پر کھلی کھلی نشانیاں آتا رہیں جس کا انکا سوا فاسق کے کوئی نہیں کر سکتا۔

خو اسے کسی سے کوئی عیب نہ رہتا۔
غرض کہ قرآن مجید کا ہر فقرہ باعتبار فصاحت و بلاغت کے کلام الہی ہونے کی نشانی ہے جسکی وجہ سے لفظائیت ہر فقرہ کا لقب ہی ٹھہر گیا۔ اس تقریر سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نشانی کسی چیز کی ایسی ہونی چاہئے کہ اس کے علم سے دوسرے چیز کا علم ہو جائے جیسے میل کے تھمر کو دیکھنے سے مسافت معلوم ہوتی ہے یا بات قرآن کے فقرہ میں ہے کہ اس کے سننے سے فصائے عرب کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ وہ کلام الہی ہے۔ یہ بات خود قرآن شریف سے معلوم ہوتی ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے **وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** یعنی خدا کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی پیدائش ہے۔ اسی طرح متدرج مقامات میں حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ سمجھو لو لوگوں کے لئے زمین و آسمان کی پیدائش اور رات دن کا اختلاف اور ہوا و دن اور بادلوں کا پہرنا وغیرہ آیات یعنی نشانیاں ہیں۔ دیکھئے یہ سب ایسے کام ہیں کہ مفرد و بشر سے خارج ہیں ایسیو بہ سے خدا کی ذات اور قدرت و عجیبہ صفات پر دلالت کرتی ہیں اس سبب ظاہر ہے کہ آیت سے مراد وہ کام ہے جو سوا خدا تعالیٰ کے کسی دوسرے سے نہ ہو سکے چونکہ ہر فقرہ قرآن پر یہ بات صادق آتی ہے اس لئے حق تعالیٰ نے مثل اور امور کے جن پر آیت کا اطلاق فرمایا قرآن شریف کے ہر فقرہ کو آیت فرمایا۔

فرمایا قرآن شریف کے ہر فقرہ کو ایت فرمایا۔
اب غور کیجئے کہ وجہ تسمیہ آیت کا جو ہے بیان کیا ہے مطابق محاورات قرآن ہے یا وہ جو سیلہ
تفسیر میں لکھے ہیں کہ قرآن کے فقرے بھی خدا کی وحدانیت اور باری کی نبوت اور احکام شریعت
پر دلالت کرتے ہیں اس لئے ہر فقرہ کو ہی آیت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فقرہ

وحدانیت پر دلالت کرتا ہے وہ اس دلالت کی وجہ سے آیت کہا جاتا ہے اس طرح نبوت اور احکام پر دلالت کرنے والے فقرے اوس دلالت کی وجہ سے آیات تیسرے جب کا حاصل یہ ہوا کہ الفاظ کو اپنے معنی پر دلالت کرنے کی وجہ سے آیت کہتے ہیں مگر یہ دیکھنا چاہئے کہ تمام کلاموں کے فقر و بن بھی یہی بات ہوتی ہے پھر قرآن ہی کے فقر و کو آیت کہنے کی کیا وجہ۔ غرض کہ یہ بات اگر ثابت نہیں ہو سکتی کہ معنی پر دلالت کرنے کی وجہ سے الفاظ کو آیت کہتے ہیں۔

اسی صاحب کا یہ استدلال کہ تفسیر معالم التنزیل میں ہے ولقد انزلنا الیک ایات بینات کی تفسیر میں لکھا ہے واضحات مفصلات بالاحمال والحرام والاحکام سواس سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ انھوں نے لفظ آیات کی تفسیر کی ہے بلکہ وہ بینات کی تفسیر ہے جس کا مطلب ہے کہ بعض آیات ایسی بھی ہیں کہ انہیں مسائل حلال و حرام اور احکام بالتفصیل واضح طور پر بیان کئے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل آیات میں حلال و حرام اور احکام مذکور ہیں کیونکہ تمام قرآن میں صرف تخمیناً پانچ سو آیات ہیں جن میں احکام صحت و حرمت مذکور ہیں باقی میں خدا کے تعالیٰ کے صفات و افعال اور قصص و امثال اور جنت و دوزخ کے احوال کا ذکر ہے۔

اسی صاحب نے تفسیر میں بھی یہی لکھا ہے اور جب فقرات قرآن پر اس لئے کہ وہ احکام پر دلالت کرتے ہیں آیات کا اطلاق ہوتا ہے تو آیات سے خود احکام ہی جو اوس شخص کے وجود

اور عظمت اور قدرت و سطوت و اختیار پر دلالت کرتے ہیں جنہ نے وہ احکام صادر کئے ہیں مراد لئے جاسکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مثلاً یا ایھا الذین امنوا لا تأکلوا الریبا میں سود نہ کہانے کا جو حکم ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ علم پہنچے والا موجود یا عظمت و قدرت و سطوت ہے۔ معلوم نہیں یہ دلالت کس لفظ اور کس قرینہ سے ہوتی ہے۔ پھر اسی مقام میں آگے چل کر بے شہود سے دعویٰ کرتے ہیں کہ معجزہ رسول کی رسالت پر دلالت نہیں کر سکتا۔

دیکھئے معجزہ جس کے ظاہر کرنے پر کوئی دوسرا قادر نہیں وہ تو رسالت پر دلالت نہ کرے اور حضرت حکم ربوہ خدا کی قدرت و عظمت و سطوت اور اختیار وغیرہ پر دلالت کرنے کی عجیب قسم کی سخاوت اور بخل ہے۔

سید صاحب تفسیرین لکھتے ہیں گو مفسرین اکثر مقامات میں بلکہ قریباً کل مقامات میں لفظ ایات بنیات سے
سجرات ہی مراد لئے ہیں مگر یہ غلطی ہے۔ معجزہ پر ایات کا اطلاق ہو نہیں سکتا کیونکہ معجزہ امر مطلوب
یعنی اثبات نبوت یا خدا کی طرف سے ہونے پر دلالت نہیں کرتا صرف احکام ہی ہیں جو بنیات کی
صفت سے موصوف ہو سکتے ہیں اس مقام میں یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ حق تعالیٰ
نے جن بندوں کو نبوت اور رسالت کے لئے منتخب فرمایا ان میں پہلے ہی ایسے اوصاف
حمیدہ رکھے جنکی وجہ سے وہ اپنی قوم میں معزز و محترم ہو ا کرتے تھے اور پھر کوئی خلاف قیاس
بات بھی نہیں ہے۔

فن فرما جی میں ڈاکٹروں کی تحقیق سے ثابت ہے کہ جتنے صفات حمیدہ اور زلیہ میں ان کے مقامات
دماغ میں علیحدہ علیحدہ ہیں مثلاً سخاوت کا مقام دماغ میں ممتاز ہے اگر وہ کشادہ ہو تو بلا تکلف
صفت سخاوت ظہور میں آئیگی اگر ایسا شخص نکل کر ناپا ہے بھی تو تکلف کی ضرورت ہوگی جیسے
بخیل سے سخاوت۔ اگر خداے تعالیٰ کسی برگزیدہ بندہ کے مقامات صفات حمیدہ کشادہ رکھے
تو کوئی خلاف عقل بات نہیں چنانچہ حکمانے بھی تصریح کی ہے کہ بعض خاص خاص بندوں کی مزاجیں
اعتدال حقیقی کے قریب ہوتی ہیں۔ غرض کہ صفات حمیدہ کے مقامات جب کشادہ ہوں اور
ان کی مزاجیں معتدل بھی ہوں تو ظاہر ہے کہ ان کے جملہ افعال نہایت پسندیدہ اور اعلیٰ درجہ کے
مہذب ہونگے اور ظاہر ہے کہ جس شخص میں کمال عقل سخاوت شجاعت عدالت اور غیر خواہی
قوم ہو وہ قوم میں ممتاز اور سب کا محمود اور محبوب ہوگا اور بالطبع قوم اس وجود کو اور اسکی پیروی
کو باعث سعادت دنیوی سمجھیگی اس سے ظاہر ہے کہ انبیاء اہل میں مستند علیہ ہوا کرتے تھے
مگر جب وہ خدمت رسالت پر مامور ہوتے اور خدا کی طرف سے ایسے پیام پہنچاتے جو ان کے باپائی
طریقہ کے برخلاف اور ان کے مافولت کو چھوڑانے والے تھے تو ازراہ عناد اکثر لوگ ان کے
دشمن ہو جاتے اور ان کو عاجز کرنے کی غرض سے کہتے کہ اگر تم خدا کی طرف سے آئے ہو تو کوئی
نشانی بھی اوسکی تمہارے پاس ہے یا یوں ہی زبانی دعویٰ ہے اگر کوئی نشانی ہو تو پیش کرو
جیسا کہ اس آیت شریفہ سے ظاہر ہے فاتنا بآیۃ ان کنتم من الصدقین یعنی اگر تم سچے
ہو تو کوئی نشانی لاؤ پھر متعصبوں کو ایمان لانا تو مقصود ہی نہیں تھا اس لئے کوئی نشانی

یا معجزہ دیکھتے تو کہتے کہ ایسے کام تو جادوگر بھی کیا کرتے ہیں جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے فلما جاء تمھوایا تناصبصرۃ قالوا ہذا سحر مبین چونکہ فطرت میں ایسے امور پر نشانی طلب کرنا داخل ہے اسلئے بسا اوقات پھلے ہی سے انبیاء کو نشانی دی جاتی تھی جیسا کہ اس آیت شریفہ سے استفادہ اذھب انت واخلوک بالیاتی یعنی خدائے تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمھارے بھائی میری نشانیاں لیکر فرعون کی طرف جاؤ چنانچہ انھوں نے جاتے ہی سوال سے پھلے کہدیا کہ تم تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں کیا قال اللہ تعالیٰ قد جئناک بایت من ربک اگر بحسب مذاق سید صاحب اسکے معنی یہ سمجھے جائیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہی کہا کہ تم تیرے رب کی طرف سے تجھ پر احکام لا رہے ہیں تو وہ بھی جواب دیتا کہ احکام چہ معنی دار حضرت پھلے آپ اپنی رسالت کو ثابت کیجئے سید صاحب نے اس زمانہ کے لوگوں کو اس زمانہ کے بعض خاص پر قیاس کیا ہوگا کہ احکام کے مان لینے میں یہ ضروری نہیں کہ اوپر عمل بھی کریں مثلاً اگر فرمت ہوئی اور نمازیوں کا جمع بھی ہے تو وضو بے وضو کسی طرح نماز پڑھ لی اور وردن کے لئے تو اسکی بھی ضرورت نہیں صرف یہ خیال کافی ہے کہ عرب میں چونکہ تو لید کثرت سے تھی اسلئے وہ وہاں فرض تھے۔ اسلئے انبیاء کو اتنا ہی کہنا کافی ہو گیا کہ ہم احکام الہی لائے ہیں اور قوم کہدیا خیر یہ جی بھی ہم نے ہی مان لیا اس زمانہ میں ہرگز یہ بات تھی وہ سمجھتے تھے کہ ایمان لانا اپنے آپ کو نبی کے ہاتھ بیچ ڈالنا ہے نہ اپنی ذات پر اپنا پورا تصرف باقی رہتا ہے نہ اہل و عیال پر نہ مال و منال پر اگر نبی کہیں کہ ہمارا بیٹا چوڑو تو چوڑا پڑتا ہے اگر لڑائی میں دس شخصوں کے مقابلہ میں ایک شخص کو حکم دین تو مجال سترابی نہیں۔ وہ دیکھتے تھے کہ کسی جرم میں کسی پر کوڑے پڑے ہیں کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے کسی کو جرم ہو رہا ہے غرض کہ اسوقت ایمان لانا دنیوی سخت آفتوں میں مبتلا ہونا تھا اسلئے کسی کا یہ کہدیا کہ ہم خدا کی طرف سے تم پر حکم لائے ہیں تم ہم پر ایمان لاؤ اور ہمارے غلام بن جاؤ کیا کافی ہو سکتا تھا ہرگز نہیں جب تک دعویٰ رسالت پر وہ اطمینان بخش نشانیاں نہیں دیکھ لیتے ہرگز اس غلامی کو قبول نہیں کرتے تھے اور مقتضائے عقل ہی یہی تھا۔

علاوہ اسکے کہ انبیاء علیہم السلام کے صفات حمیدہ اور اخلاق پسندیدہ کی وجہ سے مقبول اور معتقد علیہ ہوتے عبادت الہی میں انہوں نے ایسی شاقہ محنتیں اٹھائیں اور زہرہ اؤ نکا اس زہر پر تھا کہ قوم پر یہ بات نکشف ہو گئی کہ ان حضرات کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں اور سو اترقی مدارج اخروی کے کچھ مقصود نہیں اور ان کے صدق کا اثر دلون پڑیا پڑتا کہ اپنے اور بیگانے اہل انصاف بے ساختہ گرویدہ ہو جاتے۔

نواب وزیرالدولہ بہادر وزیر اعظم ریاست ٹیپالہ نے یورپ کے ایک محقق فاضل ستر طامس کارا لہل صاحب کی تقریر جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لکھی ہے اعجاز التنبیل میں نقل کیا ہے بناسبت مقام بیان لکھی جاتی ہے۔

فاضل موصوف لکھتا ہے بیحد زلف نگاہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگی ملک میں پیدا ہوا تھا اپنے دین گہ جانے والی سیاہ آنکھوں اور گفٹہ اور با اخلاق اور بخور طبیعت کے ساتھ سجائے جاہ طلبی کے کچھ اور بھی خیالات رکھتا تھا۔ وہ ایک ہی سکتہ اور غیر معمولی طاقتوں والی روح تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جو سولے راست باز ہونے کے اور کچھ سوچی سکتے۔ اور جب کو خود قدرت نے سچا اور راست باز پیدا کیا تھا۔ جبکہ اور لوگ مقرر عقیدہ بن گئے اور روایتوں پر چلتے اور اوہی پر قائم قانع تھے۔ یہ شخص ان عقائد و روایات کے حجاب میں نہ رہ سکتا تھا اور اپنی روح اور حقائق اشیا کے معلوم کرنے میں اور وہ سکتی تھا اور جیسا میں نے بیان کیا ہے ہستی مطلق کا عظیم مع اپنے جمال و کمال کے اوپر کھل گیا تھا اور اپنی روایتیں اس حقیقت پر جبکہ بیان میں ناطقہ عاجز ہے اور جس نے اپنے تئیں میں بیان ہونے سے تعبیر کیا پردہ نہ ڈال سکے۔ ایسا صدق جکا ہم نے کوئی اور بہتر لفظ نہ ملنے کی وجہ سے صدق ہی نام رکھا ہے فی الحقیقت منجملہ آثار الہی ہے۔ ایسے شخص کا کلام ایک داز ہے جو بلا واسطہ فطرت الہیہ کے قلب سے نکلتی ہے جسے انسان سنتے ہیں اور جبکہ سننے میں اور چیزوں کی نسبت زیادہ توجہ چاہئے کیونکہ اس کے مقابلہ میں اور جو کچھ ہے وہ سچ ہے شروع ہی سے اس کے دلیں حج کے موقوف اور زینر و زمرہ کے ادھر اور دہر چلنے پھرنے میں طرح طرح کے ہزاروں خیالات پیدا ہوتے تھے مثلاً یہ کہ میں کیا ہوں ۹ بعد ازاں چیر جب کو لوگ دنیا کہتے ہیں اور جسمیں

میں بخود ہون کیا ہے زندگی کیا ہے۔ موت کیا ہے۔ کچھ کس بات کا یقین کرنا چاہیے۔ جنکا جیل
حر اور کوہ سینا کے بڑے بڑے تھپرون کے ڈھیروں اور سخت سنان بیانیوں نے کہہ دیا
نہ دیا اور سر پر چپ چپ کر کہانے والے آسمان نے بھی مع اپنے نیلگوڑائی والے ستاروں
کے کہہ نہ بتایا۔ مگر تباہ تو صرف اسی کی روح نے اور خدا کے العام نے جو اسمیں تھا۔

یہ ایک یورپین فاضل کی تقریر تھی جس سے باوجود بیگانگی کے بوی انسانی ہے اور ایک ہمار
سید صاحب کی بھی تقریر ہے جسے اپنے دیکھ لیا کہ بنی ایک خاص قسم کا دیوانہ ہوتا ہے جو خیالی
باتیں کیا کرتا ہے۔ بین تفاوت رہ از کجا سب تا کیجا نہ

الحاصل اوصاف مذکورہ اور راہ خدا میں اقسام کی مصیبتیں جہلنی اور فراقہ میں شکر
بجائانا اور عبادت الہی میں ایسی تبدیلیاں جو عموماً آدمیوں کے احسان سے خارج ہیں اور
اونکے سوا اور بہت سے امور قوم پر یہ بات ثابت کر دیتے تھے کہ جہ طرح و ما اسالھ علیہ
من اجر یعنی اس رسالت اور رہنمائی سے ہمیں کچھ مقصود نہیں کہ کسی قسم کی اجرت تم سے
حاصل کریں۔ زبان سے کہتے ہیں ایسا ہی عمل بھی ہے۔

غرض کہ انبیاء علیہم السلام کی وہ دائمی الہی حالت اور صفات حمیدہ اور اخلاق پسندیدہ خصوصاً
خیر خواہی خلق اللہ میں کینائی اور دنیا سے بے تعلقی اور مثال اوامر و نواہی خالق میں سرگرمی
اور عبادت الہی میں محنت شاقہ۔ اور فراقہ میں شکرگزاری وغیرہ امور اہل انصاف کے دلوں
ایسا گہرا اثر ڈالتے تھے کہ کسی بات میں اونکے کذب و افرا کے احتمال کو بھی موقع نہیں مل سکتا تھا
پھر جب ان امور کے ساتھ نشانیاں یعنی معجزات بھی دکھا کر کہتے کہ یہ نشانیاں خدا نے ہمیں
دی ہیں تو جو لوگ کہ تعصب کی راہ سے اونکی تکذیب کرتے تھے اونکے بھی دل بے اختیار
اس یقین پر مجبور ہوتے کہ بے شک یہ نشانیاں خدای نے اونہیں دی ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ
فرماتا ہے فلما جاءهموا اياتنا مبہوتة قالوا هذا سحر مبہین وحجود و اہما
واستيقظتھا الفسھو یعنی جب کہلی نشانیاں کفار نے دیکھیں تو حجب و انکار کی راہ
اونکو سحر تو کہا لیکن اونکے نفوس نے اس بات کا یقین کر لیا کہ بیشک وہ نشانیاں خدا کی طرف
سے ہیں۔ اسکا انکار نہیں ہو سکتا کہ جو علم مختلف قرآن و ذرائع سے حاصل ہوتا ہے وہ

کمال درجہ کا یقین ہوتا ہے جن حضرات کی راست بازی صدق دینت خیر خواہی خوف خدا جو علیاً
شاہدہ پر مجبور کرتا تھا۔ اور دنیا سے بے تعلقی وغیرہ امور قوم میں مسلم اور مشاہد ہوں۔ وہ جو
نبوت کر کے ایسی نشانیاں دکھائیں جو کسی دوسرے سے وہ وجود میں نہ آسکیں اور یہ خبریں کہ خدا
ہمیں بھی نشانی دی ہے تو کیا ممکن ہے کہ اتنی قرائن کے دیکھنے کے بعد بھی کسی عاقل کو شبہ رہے
اس سے ظاہر ہے کہ سید صاحب جو لکھتے ہیں کہ: معجزے اثبات نبوت یا خدا کی طرف سے
ہونے پر دلالت نہیں کرتے اس لئے وہ آیات بنیات ہونہیں سکتے: وہ درست نہیں اس لئے کہ
وہ اپنی ذاتی خبر دے رہے ہیں اور انبیاء کے زمانہ والوں کو اپنے پر قیاس کرتے ہیں جو قیاس
علی الشاہد ہے اس قسم کے قیاسات عقلاً مفید مدعی ہونہیں سکتے۔

سید صاحب نے نہ کہی نہ نبی کو دیکھا نہ ان کے اوصاف اور معجزات کو پہراؤ کو ان باتوں کی
تصدیق کیونکر ہو سکتی ہے جن لوگوں کے پیش نظر کل واقعات مذکورہ تھے اگر بالفرض ان
میں کوئی ایسا شخص ہو کہ باوجود ان تمام مشاہدات کے اس کی کیفیت قلبیہ میں کوئی تغیر
واقع نہوا ہو تو وہ خارج از بحث ہے اس لئے کہ جسکو کسی بات کا احساس ہی نہیں وہ مرفوع
القوم ہے جسکا شمار دیوانوں میں ہوگا۔

سید صاحب تحریر میں لکھتے ہیں کہ تمام صفات باری نامحدود اور مطلق عن القیود ہیں۔

یفعل اللہ ما یشاء ویحکم ما یرید پس وہ وعدوں کے کرنے کا مختار تھا جنکو اس نے
کیا اور اس قانون فطرت کے قایم کرنے کا بھی مختار تھا جیسے اس نے کسی کائنات کو بنایا ہو یا
اس موجودہ کائنات کو بنایا ہے یا آئندہ اور کسی صورت میں بنا ہے مگر اس وعدہ اور قانون
فطرت میں جب تک کہ وہ قانون قایم ہے مخالف محال ہے اور اگر ہو تو ذات باری کی صفا
کا ملہ میں نقصان لازم آتا ہے اور ان وعدوں کا کرنا اور قانون فطرت پر کائنات قایم کرنا
اس کی قدرت کا ملہ کا ثبوت ہے اور ان کے ایفا سے جبکا خود اس نے اپنے اختیار سے کیا
اس کی قدرت کے مطلق عن القیود اور نامحدود ہونے کے معارض نہیں ہو سکتا۔

سید صاحب نے یہ اصل قرار دیا ہے کہ بمصدق یفعل اللہ ما یشاء کے
خدا نے وعدہ کر لیا ہے کہ سب کام قانون فطرت پر چلا گیا اب اس اصول پر چلتے ہو

اور خوارق عادات میں سب کو جھوٹ قرار دیکر قرآن میں تاویلات کرینگے۔ مگر شخص جسکو تہوڑا بھی علم ہو جانتا ہے کہ لفظ (ما) یفعل اندرایں شاء میں عام ہے جسکا مطلب یہ ہے کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے نہ کسی کی عقل کا پابند ہے نہ عادت کا اور سید صاحب اوسکی تخصیص کر کے اوسکے یہ معنی لیتے ہیں کہ خدا وہی کرتا ہے جو مطابق عادت ہو جب اودنہیں سمجھتا سکتا تو قرآن میں نص کر کے اصول قرار دیا تھا تو انکو ضرورت تھا کہ اس آیت کی تخصیص کسی دوسری آیت سے ثابت کرتے مگر نہ کر سکے اسلئے اس وصول پر جو کچھ متفرع ہو گا وہ سب بناوا الفاسد علی الفاسد ہے قولہ اودن وعدوں کے کہ کا مختار تھا مقتعالی نے جہاں وعدہ یا عہد کا ذکر کیا ہے اوس سے یا ترغیب مقصود ہے یا ترہیب و تحویف چنانچہ خود سید صاحب نے اس مقام پر جو آیتیں نوکر کی ہیں جیسے وعد اللہ الذین امنوا وعد اللہ للنافقین۔ وغیرہ سب میں عجیب بات ہے کسی آیت میں خدائی تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ ہم قانون فطرت کے مطابق کام چلائیگے ایسوبر سے سید صاحب کو ایک نیا وعدہ عملی نکالنے کی ضرورت ہوئی اگر تہوڑی دیر کے لئے وعدہ عملی مان بھی لیا جائے تو یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وعدہ کسے ساتھ ہوا مثلاً آفتاب ہاتھاب کو ایک رہٹ پر چلائے گا وعدہ انھی کے ساتھ ہوا یا انسانوں کے ساتھ اگر انسانوں کے ساتھ ہے تو انکو اس وعدہ سے فائدہ ہی کیا اس تو وعدہ خلافی بہتر تھی کہ موسم سرما میں آفتاب اور ایک آدھ چکر مغرب سے مشرق کی طرف لگتا پہر اس وعدہ سے نہ اذکو کسی بات کی ترغیب ہوئی نہ تحویف ایسے بیکار وعدہ سے فائدہ ہی کیا اور اگر یہ چیز سے وعدہ کر لیا ہے کہ قانون فطرت کے مطابق اوس سے کام لے گا تو یہ بھی تو بربکس نہیں اسلئے کہ جو کوئی گویا لاؤ کوئی چیز کسی خاص وضع اور فطرت پر بنا لیا ہے تو نہ یہ وعدہ کرتا ہو کہ اوس فطرت اور وضع کے خلاف ہرگز نہ کرونگا اور نہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اوس فطرت وضع میں ہرگز تصرف نہ کریگا اس طرح کہ جو الا ان یا کہ اہ کسی کام کیلئے معین کیا ہے اوس سے دوسرا کام لے یا وراہ اور بیعیان وغیرہ جہاں قایم کی ہیں وہاں سے ہٹائے یا صحن میں کوئی عمارت بنائے اور اگر ایسا کرے تو وعدہ خلافی کا الزام اوسپر عاید ہو جب آدمی اپنے مصنوعات میں قانون فطرت کا پابند نہیں تو قادر مطلق کو اپنے مصنوعات میں پابندی کی کیا ضرورت۔

قولہ اوان وعدون کا کرنا اور قانون فطرت پر کائنات قائم کرنا اور اسکی قدرت کاملہ کا ثبوت ہے
 ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ پابند ہو جانا کمال قدرت ہے یا یہ ثابت کرنا کہ ہم جس سے جو کام چاہیں
 سکتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہے **يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ** اگر کوئی کہے کہ میں اپنے لوگوں سے اسکی ہوشیاری
 حالت میں معمولی کام لیتا ہوں اور اسکا اقتدار زیادہ سمجھا جائیگا یا اس شخص کا جو ہوش سے ایسے
 کام لے جو کوئی ہوشیار بھی نہ کر سکے مثلاً اس کے روبرو بیٹھے ہوئے ہزاروں لوگوں کی خبریں
 فوراً پہنچا دے اور بغیر اس کے علم طے واقع ہو جاتی کی شخص اور والی تعین کرے جیسا کہ
 سمریزم میں ہو کرتا ہے۔ اگر کسی کی عقل حکم کر سکے مگر معمولی طور پر کام لینے میں زیادہ قدارت ہے
 تو ایسے شخص سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہوائے خاموشی کے کسی اور طریقہ سے اسکا بخا
 دینا عقلی اصول کے خلاف ہے

سید صاحب اس مقام میں بہت ساری آیتیں نقل کی ہیں جیسے **وَعَدَاللّٰذِينَ آمَنُوا** اور **وَعَدَاللّٰہِ**
الْمُنَافِقِينَ وغیرہ اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے
 وعدہ کیا ہے اور تخلف وعدہ کا نہیں ہونے کا اور باوجود ان وعدوں کے اور ان کے عدم
 تخلف کے جا بجا اپنے تین قاعدے اور افعال لما یرید بیان کیے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے
 کہ وعدہ اور عدم تخلف وعدہ اس کے قاصر مطلق ہونے اور اس کے صفات مطلق عن القیود ہونے
 کی منافی نہیں ہے۔ اس سے سید صاحب کوئی نفع نہیں اٹھا سکتے اس لئے کہ پہلے وعدہ
 ثابت ہو جائے تو عدم تخلف کی ضرورت اور افعال لما یرید کی تخصیص یا تنصیم کی حاجت ثابت
 العرش ثم انفس اور اپنے دیکھ لیا کہ وعدہ عملی ایک انتزاعی اور فرضی چیز ہے جس کا کوئی اصل
 نہیں۔

قولہ فی التحریری حال قانون فطرت کا ہے چرچہ کائنات بنائی گئی ہے چلا تو لی وعدہ ہے
 اور قانون فطرت عملی وعدہ ہے اور اسی میں لکھا ہے کہ **وَرَكَّآفٌ كَادِيْضٌ** قانون قدرت ایک
 عملی وعدہ کا ہے اور وعدہ اور وعید تو لی عابدہ ہے اور ان دونوں میں سے کوئی بھی خلاف
 نہیں ہو سکتا۔ انتہی
 پہلے یہ بات ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ قانون فطرت کن اصول پر مرتب ہوا ہے اور اسکا

کوئی لائبریری اور کتب خانہ میں ہر مدت ہو سکتا ہے اور اگر ایسی عادت کا نام قانون قدرت رکھا جا تو چاہئے کہ خلاف عادت ستمہ کوئی کام نہ چننا چہ خود سیدھا کہتے ہیں کہ اس قانون سے کوئی مستثنیٰ نہیں حالانکہ کتب تاریخ اور اخبار دیکھنے والوں پر پوشیدہ نہیں کہ ہزارانہ میں خلاف عادت امور ظاہر ہوتے رہتے ہیں جنکو درج اخبار و کتب کہنے کی خاص غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو ان خوارق عادت سے تعجب ہے۔ یہ کسی اخبار میں نہوگا کہ فلان آدمی کے گہرا لیا اثر کا پید ہوا کہ اسکی شکل آدمی کی سی ہے بلکہ کوئی عجیب الخلق اثر کا پید ہو جو خلاف عادت ہو تو اسکی خبر دہ جاتی ہے اسکے سوا ہی عجائب سمر نیم ایسی معلوم ہو کہ میہوش شخص عامل کی ایسی بات سن لیتا ہے جو دوسرے نہیں سن سکتا اور اوپر میہوش کی حالت میں عاقلانہ عمل کرتا ہے اور اس حالت میں زہر ہلاہل ہی اوس میں اثر نہیں کرتا اور عقل و صندوق میں کہے ہوئے خط کو وہ پڑھ لیتا ہے اور ہر بیمار کی بیماری اور اسکی دوا پھر مطلع ہوتا ہے اور بغیر دوا اس ہزار ہا کوس پر سے مرگ کو ہی کو نہیں دیکھتا بلکہ انکے خیالات پر بھی مطلع ہوتا ہے۔ اور آواج آدمی کے جسم کو علامہ ایسے چوراتے ہیں کہ کسی کو خبر نہیں ہوتی اور بعضے اپنے کسی جسم کو کاموں کیلئے بھیج دیتے ہیں اور اسکو دیوار وغیرہ کوئی چیز عامل نہیں ہوتی انکے سوا بہت سارے امور ایسے ہیں جنکا ظہور اس زمانہ میں ہو رہا ہے کیا یہ امور قانون فطرت اور عادت ستمہ کے موافق ہیں؟ اگر مواظبت میں توجہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ اس صدی سے پہلے اس قسم کے کام ہوا کرتے تھے ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ ان امور کو موافق فطرت وہ ہرگز ثابت نہیں کر سکتے اور کیونکر ثابت کر سکیں گے فطرتی امور تو وہ ہوتے ہیں کہ بغیر تعلیم کے وہ عمل میں لائے جائیں چنانچہ خود سید صاحب نے تفسیر میں اونکی کئی مثالیں دی ہیں جیسے بیا اور شہد کی مکھی کا گہرنا نا وغیرہ۔ سمر نیم وغیرہ کے اعمال پر ہر شخص کا قادر ہونا تو کمالا کہوں آدمی اتنا اس کے منکر میں اور سعی و جہد سے کہ حکماء نے یورپ امریکہ کہتے ہیں کہ جو پورے خیال والے حتمان خوارق پید ہا نہیں لاتے وہ آئین اور انکا مشاہدہ کر لیں۔

اب کہئے کہ یہ خوارق عادت عملی عدہ کے خلاف ہیں یا نہیں اور چونکہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ خدای تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا تو یہ تسلیم کرنا پڑیگا کہ خدای تعالیٰ نے قانون

فطرت کے خلاف نہ کرے گا وعدہ کیا ہی نہیں۔

اس تحریر سے سید صاحب کا وعدہ قول بھی باطل ہو گیا جو لکھتے ہیں کہ قانون قدرت جس قدر دریافت ہوا ہے وہ بلاشبہ خدا کا عملی وعدہ ہے جس سے متخلف قولی وعدہ کے متخلف کہ مساوی ہے جو کچھ نہیں ہو سکتا۔

سید صاحب تحریر میں لکھتے ہیں خدا نے فرمایا ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر بس جس اندازہ پر خدا نے چیزوں کو پیدا کیا ہے اوس سے متخلف نہیں ہو سکتا یہہ درست ہے چیز کو خدا کی تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اوسکی تقدیر کی ہے جسکے خلاف ہرگز نہیں ہو سکتا مثلاً ابو جہل کی تقدیر میں کفر تھا گو اسنے صد ہا معجزے دیکھے مگر ایمان نہ اسکا علیٰ ہذا القیاس ابراہیم علیہ السلام جس آگ میں ڈالے گئے تھا اوسکی تقدیر اس طور پر تھی کہ او کو نہ جلائے اسلئے جلا نہ اسکی اسی طرح ہر ایک آدمی وغیرہ کے حالات ہر ایک آن کے مقدر میں وہاں سے متخلف نہیں ہو سکتا اسلئے کہ کل شیء کے معنی ہر ایک چیز کے ہیں کیونکہ یہہ کل افرادی ہے مجموعی نہیں کمال انشائی علیٰ من لا ادنیٰ فہرستہ فی العلوم۔

سید صاحب تحریر میں لکھتے ہیں پھر خدا فرماتا ہے وکل اللہ اجل فاذا جاء اجلہم لا یتاخون ساخذہ ولا یتقدمون پس ممکن نہیں ہے کہ جو وقت جس چیز کیلئے مقرر ہے وہ کی طرح مل سکے۔

مختصر یہ چیز اپنے وقت مقررہ تک ہی ہے اور اوسکے بعد فنا ہو جاتی ہے اسی بنا پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالم میں جتنی چیزیں ہیں خواہ وہ ذوات ہوں یا اوصاف ان کا وجود ایسی وقت تک رہے گا جب تک علم الہی میں وہ مقرر ہے اوس کے بعد ممکن نہیں کہ ان کا وجود باقی رہے بلکہ ان کی حرارت صرف وقت مقررہ تک کام دیگی اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اوس نے نہیں جلا یا۔

اور اوس میں لکھتے ہیں یہ خدا کی تعالیٰ فرماتا ہے فاقم وجہک للدين حنیفا فطرت اللہ التي فطر اللہ علیہا لا تبدل فخلق اللہ ذلک الدین القيم لکن اکثر الناس لا یعلمون پس جس فطرت خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے اوس کی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ دوسری جگہ فرمایا ہے لا تبدل کلمات اللہ

ہمارے نزدیک کلمات اللہ اور خلقی اللہ و مراد الفاظ ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ فطرت میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔

یہ درست ہے کہ فطرت میں تبدیل نہیں ہو سکتی مگر اس کا علم ہمیں نہیں ہو سکتا کہ کسکی فطرت کس طور پر واقع ہوئی چنانچہ خود سید صاحب تحریر میں لکھتے ہیں اوس قانون فطرت میں یہ بہت کچہ خدا نے حکم بنایا ہے اور بہت کچہ انسان نے دریافت کیا ہے کہ انسان کو کبھی بہت کچہ دریافت نہوا اور کیا عجب ہے کہ بہت کچہ دریافت نہ ہو۔

سید بات نہایت درست اصریح ہے دیکھئے مادہ ترقی کی فطرت میں جو جو حیرت انگیز عجائب رکھے ہیں ہزاروں سال تک کسی کو معلوم نہ ہوئے اسی طرح عمل مسمریزم سے اب معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کی فطرت میں کیسے کیسے عجائب و غرائب امور رکھے ہیں اور کیا معلوم کہ ان کے سوا اور کیا کیا عجائب اور اسرار اوس میں مخزون و مکتون ہیں۔ ایسی صورت میں معجزات کا انکار کرنا اس خیال سے کہ وہ خلاف فطرت ہیں کیونکر صحیح ہوگا عقلاً ایسے خیالات کو ہرگز پسند نہیں کرتے چنانچہ ڈاکٹر کامیل فلامریون نے جو لکھا ہے ابھی معلوم ہوا کہ پورا نے خیال والے کسی چیز کے سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے جو اوس کا انکار کر جاتے ہیں اوس کی مثال ایسی ہے جیسے دو چونڈیاں تاریخ فرانس بیان کریں اور ہم سے آفتاب تک جو فاصلہ ہے اوس میں گفتگو کریں۔

غرض کہ اس آیت تفسیر سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا کہ معجزات کا وقوع نہیں ہوا۔

اوس میں لکھتے ہیں پھر فرمایا ہے وَلَیْسَ بِتَجْدِیْسَۃِ الدِّیْنِ بِلَا یْسِ جَوْطِیْقِ کہ خدا نے مقرر کیا ہے اوس میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔

اس قسم کا مضمون قرآن شریف میں نو جگہ وارد ہے اکثر مقاموں میں شدت اللہ کی تصریح ہے کہ وہ طیرقہ یہ ہے کہ جو خدا کی مخالفت کرے اوس پر عذاب ہوگا اور کسی جگہ دوسرے احکام میں مراد میں بہر حال قانون فطرت کا کہیں ذکر نہیں مگر جب سید صاحب اوس سے قانون فطرت سے مراد لیتے ہیں تو ہمارا بھی وہی جواب ہے کہ قانون فطرت معلوم نہیں ہو سکتا اسکے بعد چند آیتیں جن میں انسان کی تخلیق کا حال لکھا ہے ذکر کر کے لکھتے ہیں کہ علاوہ

لے کر اور بہت سی آیتیں اسی مضمون کی ہیں جنہیں ہم کو قانون فطرت یہ بتایا ہے کہ جو رستے میں
 نن و مرد سے اور نطفہ کے ایک مدت میں تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں وہ انسان پیدا ہوتا ہے
 پس اس قانون فطرت کے برخلاف اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح کہ قوی وعدہ کے بخلاف
 نہیں ہو سکتا ابھی معلوم ہوا کہ عملی وعدہ اور قانون فطرت کوئی چیز نہیں۔ یہ اگر
 یہ ضروری ہو کہ انسان صرف نطفہ ہی سے پیدا ہو سکتا ہے تو یہاں یہ سوال پیدا ہو گا
 کہ آدم اور حوا علیہما السلام کس طرح پیدا ہوئے اور وہاں کونسا جوڑا اور کس قسم کا نطفہ تھا
 اصل یہ ہے کہ ان باتوں سے مقصود صرف قدرت نمائی ہے کہ دیکھو انسان کو نطفہ سے
 کچھ بھی مناسب ہے باوجود اسکے مرنے اور نطفہ سے پیدا کیا جس سے عقلاً سمجھنا
 کہ وہ قادر مطلق جو چاہتا ہے کر سکتا ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر نطفہ کے پیدا کرے تو
 کوئی تعجب کی بات نہیں۔

اگر سید صاحب پوری آیت لکھتے ہیں تو لوگوں کو یہاں صرف قدرت نمائی مقصود
 اس لئے انہوں نے آیت کے سرے کو حذف کر کے فانا خلقنا کم من تراب سے نقل کیا حالانکہ
 ابتداء آیت یہ ہے وان لنم فی رب من البعث فانا خلقنا کم من تراب ثم من نطفۃ الاء
 یعنی اگر تمہیں قیامت میں شک ہو تو دیکھ لو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پہلے نطفہ اور علقہ وغیرہ سے
 پیدا کیا جس سے معلوم ہو جائیگا کہ قیامت میں تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں
 اگر یہاں قانون فطرت کا حال بیان کرنا مقصود ہوتا تو ارشاد ہوتا کہ ہم نے تمہاری طرف
 کا یہ قانون مرتب کیا ہے کہ نطفہ اور علقہ وغیرہ سے پیدا کیا کرتے ہیں اگر کوئی تم سے کہے
 کہ قیامت ہوگی اور تم دوبارہ پیدا ہو گے تو اسکی تصدیق مت کرو کیونکہ مردوں کو دوبارہ
 پیدا کرنے کے لئے قیامت کے دن جوڑوں کا وجود ہو گا نہ نطفہ کا۔ اب غور کیجئے
 کہ سید صاحب نے جو مضمون بیان کیا ہے اسکو قرآن سے کیا تعلق ہے۔

اسکے بعد وہ آیت شریفہ و آیت ہم اللیل نلخ منہ النہار فاذا ہم مظلومون والشمس تجری مستقرہا
 ذلک تقدیر الغریز العلیم وغیرہ آیات متعلقہ شمس و قمر نقل کر کے لکھتے ہیں پس یہ نہیں ہو سکتا
 کہ سورج خلاف فطرت جسطرح کہ وہ چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے کسی کے لئے چلنے سے

ٹھہر جائے اور جبکہ یہ ثابت ہو گیا کہ سورج کا چلنا زمین کی حرکت سے نہ کہائی دیتا ہے تو اسی آیت سے لازم آتا ہے کہ یہ یقین ہو سکتا کہ زمین حرکت کرنے سے کسی وقت کسی کے واسطے ٹھہر جائے ایسا ہونا خلاف فطرت کے ہے اور وہ ایسا ناممکن ہے جیسے کہ قولی وعدہ کے برخلاف ہونا ناممکن ہے۔

ان آیتوں میں صرف اتنی جزئ مقصود ہے کہ شمس و قمر کا چلنا تقدیر الہی سے ہے ممکن نہیں کہ اتنے بڑے اجسام خود بخود حرکت کریں۔ انہیں نہ یہ بتایا گیا کہ وہ کسی کے لئے ٹھہر نہیں سکتے اور نہ یہہ کہ زمین حرکت سے ٹھہر نہیں سکتی یہہ سب فرضی باتیں خدا سے تعالیٰ کے کلام کو اولیٰ کوئی تعلق نہیں۔

سید صاحب پر حکمت جدیدہ کی تصدیق نے ایسا غلبہ کیا کہ قرآن کو ماننا تو درکنار جو بھی چاہا خود مختاری سے اوسمین بڑھادیا اور اسکے کچھ پروانگی کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے فویل للذین یکتبون الكتاب باید میخوم یقولون ہذا من عند اللہ دیکھئے تجری مستم لہا کے منحنے لکھتے ہیں کہ سورج چلتا دکھائی دیتا ہے حالانکہ حق تعالیٰ صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ وہ جاری ہوتا ہے یعنی دوڑتا ہے یہ جب خدای تعالیٰ کے کلام سے ثابت ہو گیا کہ سورج چلتا ہے تو زمین کی حرکت خود باطل ہو گئی۔ سید صاحب جو لکھتے ہیں کہ ثابت ہو گیا کہ سورج کا چلنا زمین کی حرکت سے دکھائی دیتا ہے سو وہ بے اصل محض ہے اس لئے کہ دراصل سورج کی حرکت محسوس ہے زمین کی حرکت اگر محسوس ہے تو اوضاع کا بدلنا کہ طلوع استواء اور غروب اوقات میں سورج مختلف اوضاع پر دکھائی دیتا ہے۔ ان اوضاع کا بدلنا دو حال سے خالی نہیں یا یہ سمجھا جائے کہ زمین کو حرکت ہے اور سورج اپنی جگہ قائم ہے یا سورج کو حرکت ہے اور زمین ساکن ہے دونوں صورتوں میں سورج کے اوضاع مختلف نظر آئیں گے۔ اب اگر حکیموں کے قول پر ایمان لایا جائے تو زمین کی حرکت اور جریان ثابت ہوگا۔

سبہ صاحب حکیموں کی تصدیق کر کے آفتاب کے جریاں حرکت کو نصیب ہاتے اور اہل ایمان قول تعالیٰ والشمس تجري بمرأی ان لا کے مرین کو ساکن کہتے ہیں اب ناظرین خود مجھ

سکتے ہیں کہ خدائی تعالیٰ کی تصدیق کرنا مسلمان کا کام ہے یا تکذیب کر کے نفع و تخریب کیساتھ اپنے دل سے کچھ اور بڑھا دینا جیسے سید صاحب نے بڑھا دیا کہ زمین کی حرکت سے سورج چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے حالانکہ سورج کا چلنا دکھائی دینا بھی غلط ہے اس لئے کہ محسوس صرف سورج کے مختلف اوضاع میں جب کا سبب قرآن مجید سے معلوم ہوا کہ سورج خود متحرک ہے۔

سید صاحب اوسی میں لکھتے ہیں کہ یہ خدا نے ابراہیم کی زبان سے یہ قانون قدرت بتلایا فان التیاراتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب فبیت الذی کفر پس یہ بات غیر ممکن ہے کہ جب تک یہ قانون قدرت قائم ہے سورج مغرب سے طلوع نہ کرے اور اوسے کے ساتھ یہ بھی ناممکن ہے کہ زمین مغرب سے مشرق کی طرف اپنے محور پر گردش نہ کرے اس کے برخلاف ہونا ایسا بھی ناممکن ہے جیسے کہ قولی وعدہ کے برخلاف ہونا ممکن ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدا میں ایسی قدرت چاہئے کہ جو چاہئے کر سکے گو خلاف عادت ہو اگر تو خدا ہے تو آفتاب کو مغرب کی طرف طلوع کر یہ منکر وہ بیہوش ہو گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ خوارق عادت ظاہر کرنا خدا ہی کا کام ہے جیسے تمام انبیاء معجزوں کی نسبت کہا کرتے تھے۔ یہ چند ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود گذار ہوا جانا اور انکا معجزہ تھا مگر انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے اپنی ذاتی قدرت سے یہ کام کیا اگر قانون قدرت کے خلاف خرق عادت ممکن نہ ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام مقابلہ کے وقت نہ خرق عادت طلب کرتے نہ آگ اچھون پر سرد ہوتی۔ سید صاحب کو اس معجزہ کے بھی قائل نہیں مگر جب بتواتر ہم تک پہنچا ہے اور کرور مسلمان اس کے قائل ہیں اور کھلے نطق میں قرآن شریف اوس پر شہادت دے رہا ہے تو ہمیں سید صاحب کی بات ماننے کی کیا ضرورت۔

اور لکھتے ہیں کہ ایک جگہ ابراہیم کے قصید میں فرمایا ہے فما کان جواب توہمہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ فاجاہدہم من النار۔ فاجاہدہم من النار سے ثابت ہوتا ہے کہ اعاق خاصۃ نار

اور کسی سے یہ یقین ثابت ہو گیا کہ خدای تعالیٰ نے اوس سے اونکو نجات دی اس طرح کہ آگ سے
 قتلایا نہ کر کوئی اور پھر یہ نہ ہو کہ انا قال اللہ تعالیٰ قتلایا نہ کوئی بردار سلاما علی ابراہیم۔ اس سے
 ثابت ہو گیا کہ آگ سے نہ اقصہ کہ اپنی قدرت سے باطل بھی کر دیا۔

سید صاحب نے تشریح میں راوی امور مثل احراق نار وغیرہ سے متعلق آیتوں کو
 پیش کر کے کہا ہے کہ جو کہہ کہ چنے قرآن مجید کی آیتوں سے قانون فطرت بتایا ہے
 اس پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ قانون فطرت عام نہیں بلکہ اوسین مستثنیات بھی ہیں یسین
 اوسکے ذمہ مستثنیات کا قرآن مجید سے ثابت کرنا لازم ہوگا مگر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن
 مجید سے اوس قانون فطرت میں مستثنیٰ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ انتہی

شرح مواقف وغیرہ کتب میں صرح ہے کہ معجزات کا وجود خبر متواتر سے ثابت ہے اور
 جو چیز تواتر سے ثابت ہوتی ہے اوسکا انکار نہیں ہو سکتا انتہی۔

مگر سید صاحب اس تواتر کو جو مسلمانوں کی روایتوں سے وہ ناواقف ہیں غرض کوئی
 ماننے یا ماننے کل مسلمانوں نے مان لیا ہے کہ معجزات قانون فطرت عادیہ سے
 مستثنیٰ ہیں پھر جو امتین اہل اسلام کی طرف سے استدلال میں پیش ہوتی ہیں سید صاحب
 اول میں بے سرو پا احتمالات قائم کرتے ہیں مثلاً ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں صرح ہے
 قتلایا نہ کوئی اور اوسلاف اعلیٰ ابراہیم یعنی ہمیں آگ سے کہا کہ ابراہیم پر یہ دھوا
 بھان میں خدشہ پیدا کرتے ہیں کہ ابراہیم کے قصہ میں کوئی نص صریح اس بات پر نہیں کہ درحقیقت
 اوسکو آگ میں ڈال دیا گیا تھا۔

اور یہ خیال نہیں کرتے کہ خدای تعالیٰ نے پہلے خبر دیدی تھی کہ کفار کے مشورہ میں یہ
 بات طی ہو گئی تھی کہ وہ قتل کئے جائیں یا آگ میں ڈالے جائیں جیسا کہ حق تعالیٰ فرما رہا ہے
 قالوا قتلوه او حرقوه اوسکے بعد کے واقعہ کی خبر دی کہ ہمیں آگ کو حکم کیا کہ ابراہیم پر یہ
 ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ قتلایا نہ کوئی اور اوسلاف اعلیٰ ابراہیم یعنی ہمیں بھی فرمایا
 فالنجناہ اللہ من النار یعنی ہمیں اوسکو آگ سے نجات دی۔ کیا ان تصریحات کے بعد بھی
 یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ آگ میں نہیں ڈالے گئے۔ اگر واقعہ بھی تھا تو اوسکی خبر یوں

اس کے نزدیک ثابت ہے کہ یہ مستثنیات ہیں بلکہ اوسین مستثنیات بھی ہیں یسین
 اوسکے ذمہ مستثنیات کا قرآن مجید سے ثابت کرنا لازم ہوگا مگر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن
 مجید سے اوس قانون فطرت میں مستثنیٰ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ انتہی

دیکھائی کہ وہ آگ میں نہیں اُلے گئے پھر اس صورت میں آگ کو سرد کرنے کی کیا ضرورت تھی
خدا کی تعالیٰ کی شان سے بعید ہے کہ ایسا فضول کام کرے اور اس کی خبر قرآن میں دے
اگر ایسے قوی قرآن کے بعد بھی کسی کی عقل ایک چھوٹی سے محذوف جملہ کی طرف توجہ کرے
تو اس سے رموز و اسرار قرآنی سمجھنے کی کیا توقع۔ بھر حال قانون فطرت کے مستثنیات
قرآن و حدیث اور تواتر سے بکثرت ثابت ہیں۔

اگرچہ حکمائے یورپ جنگی تقلید سید صاحب کرتے ہیں اور انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ انوار
عادات کا وجود ممکن نہیں مگر حکمت جدیدہ میں جنگ و مہارت تامہ حاصل ہے اور علمی و عملی
روز افزون ترقیات کرتے جاتے ہیں انہوں نے اون حکماء کے ہم خیال لوگوں کو دیکھا تو
پورے خیال والے ثابت کر کے اپنے ذاتی تجربوں سے مشاہدہ کرا دیا کہ صد ہا ہزار ایسے
امور وجود میں آتے جاتے ہیں کہ وہ قانون فطرت سے مستثنیٰ ہیں۔ غرض کہ قانون
فطرت کے مستثنیات عقلاً اور نقلاً ہر طرح سے ثابت ہیں۔

سید صاحب تفسیر کی جلد سوم صفحہ ۳۸۰ میں لکھتے ہیں ہماری سمجھ میں کسی شخص میں معجزہ
یا کرامت کے ہونے کا یقین کرنا ذات باری کی توحید فی الصفات پر ایمان کو ناقص اور
ناکامل کر دیتا ہے اور اس کا ثبوت پیرست اور گورپرست کے حالات سے جو اس وقت
بھی موجود ہیں اور صرف معجزہ و کرامت کے خیال سے اونکو پیرستی اور گورپرستی کی غیبت
دیدہ ہے اور خدا نے مطلق کے سوا دوسری طرف اونکو رجوع کیا ہے اور متنبیاننا
اور زورنیاں پڑانا اور اومکے نام کے نشانات بنانا اور جانوروں کی بہت دینا سکھایا ہے
بخوبی حاصل ہے۔

سید صاحب نے جو معجزہ اور کرامت کو شرک فی الصفات قرار دیا اس کی یہ صورت ہوگی
کہ نبی خدا کی طرح معجزہ پر بالذات قادر مانے جائیں مگر وہ محل نزاع نہیں کیونکہ قائلین معجزات
کا عقیدہ ہے کہ معجزہ خدا کی نشانی ہے جو نبی کی درخواست پر یا خود بخود حق تعالیٰ ایسے
امور کو پیدا کرتا ہے جنکا صدور دوسروں سے ممکن نہیں نبی کو نہ وہ خالق سمجھتے ہیں نہ قادر
مطلق بلکہ ان کے عقیدہ میں معجزہ تو معجزہ معمولی افعال جو ہر شخص سے صادر ہوتے ہیں۔

اؤں کا بھی خالق خدای قادر مطلق ہی ہے گو مخلوق کے قصد و ارادہ سے وہ صادر ہوتے ہوں
 سید صاحب جو خیال کرتے ہیں کہ انبیاء سے صدور و خوارق ہو تو وہ خالق و قادر ہو جائیں گے
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معمولی افعال کے فاعل کو وہ خالق سمجھتے ہیں کیونکہ صدور و فعل
 میں دونوں برابر ہیں اگر نبی صدور و فعل کے لحاظ سے خالق مانا جائے تو جس فاعل سے جو
 فعل صادر ہو وہ بھی خالق ہوگا۔ حالانکہ جو چیز موجود ہوتی ہے وہ خدای تعالیٰ کے
 ارادہ اور حکم سے وجود میں آتی ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا قَوْلُنَا شَيْءٌ اِذَا
 اَرَدْنَا اَنْ نَّعْمَلَ لَكَ شَيْئًا لَّكَ اِنْ تَكُنْ مِنْ يٰسِرِّينَ یعنی جس چیز کو ہم پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔
 خواہ ذوات ہوں یا افعال تو لفظ کن یعنی ہو جاتے ہیں جس سے وہ موجود ہو جاتی ہے
 اب غور کیجئے کہ جبکہ ہاتھ پر سچے صادر ہوتے تھے جب وہ باواز بلند خدا کا یہ کلام
 سناتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ ہم بھی تم جیسے بشر ہیں لیکن خدا جس کو چاہتا ہے
 انبی رحمت کے ساتھ محقق کرتا ہے کما قال اللہ تعالیٰ واللہ یختص برحمۃ من یشاء تو
 کیا شرک فی الصفات کا احتمال بھی ہوگا

سید صاحب انیس کے ایسے دل دادہ ہیں کہ اس کے مقابلہ میں خدا کے کلام کو بھی نہیں مانتے
 اور کینچ کہاؤں کے سائیس کے مطابق بنا لیتے ہیں اور سائیس کا حال مولوی ہمدی عینی خان رحمۃ اللہ علیہ
 نے لکھا ہے جبکہ سید صاحب نے تحریر میں نقل کیا ہے کہ ماڈرن سائیس (علوم جدیدہ)
 نے فتویٰ دیدیا ہے کہ خدا وجود محض ہے زراقی اور الوہیت یہ وہ خیالات ہیں دعا اور
 عبادت وحشیوں اور جاہلوں کے ڈراور خوف کا نتیجہ ہے نبوت دہو کے کی ٹٹی ہے وحی
 افسانہ ہے الہام خواب ہے روح فانی ہے قیامت دھوکہ سلہ ہے عذاب ثواب انسانی
 اوہام ہیں دوزخ اور جنت الفاظ بے معنی ہیں انسان صرف ایک ترقی یافتہ بندر ہے
 مابعد الموت نہ سزا ہے نہ جزا ہے۔

سید صاحب اس قسم کی کوئی بات صاف صاف تو نہیں کہہ سکتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ
 ان امور کے قائل ہو جائیں تو مسلمان دام میں نہ آئیں گے۔ مگر ہر بات میں ایک ضابطہ فقہ
 نکالنے میں مثلاً نبی کو مانتے تو ہیں مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک قسم کا دیوتا

شخص جو تا حدیث و مثل یونان کے سب سے اعلیٰ چرچوں کو دیکھتا اور سنا ہے اب کچھ کہے گا کہ
ایسا دیوانہ ہو گا کہ کسی دیوانہ کی تعداد میں کہ اور اس کو اپنا عقیدہ بنائے اسطرح قرآن کو
کلام الہی مانے میں اگر کسی طرح کہ نبی کریم ﷺ کے دل میں جو خدائی طرف سے تھا ہوتا
ہے وہی قرآن ہے جس کو کہنے لفظوں میں کہا جائے تو قرآن ہوا اس کی اور پہلے نہیں
کرا ایک قسم کے دیوانہ کے پریشان خیالات کا مجموعہ ہے تو وہ بالحدیث میں لکھ جہی تو یہ جرات
ہوئی کہ جس طرح بن پڑے سائنس کے مطابق اس کو بنالیتے ہیں تاکہ عقلمند کا کلام بن جائے کہ
جو عادت جاری اور قانون فطرت ٹھہرا ہوا ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا دیکھتے خدا کی
قدرت میں سب کچھ دیدیا مگر ہو گا وہی جو اسباب کے قبضہ میں ہے کسی کا شعر ہے۔

از فرش خانہ تابہ لبام ازان من + وزیرام خانہ تابہ یا ازان تو

سبحان اللہ معجزات و کرامات کے سلسلہ میں تو اس قدر احتیاط کہ اگر وہ مانے جائیں تو شرک
فی الصفات ہو گا اور ثابت کیا جا رہا ہے کہ علل سبب عالم کا کام چل رہا ہے۔
خدا نے تعالیٰ نے اپنے خاص خاص بندوں کو معجزات و کرامات جو دئے اس سے اسباب
پرستی بہت کم ہو گئی تھی اور لوگ سبب الاسباب کی طرف رجوع کرتے تھے مگر خدا جب کو وہ
ناگوار ہو اور پھر اسباب پرستی پر لوگوں کو لگا دیا۔

شمس العلماء صاحب نے الکلام میں لکھا ہے کہ اب فرض کرو کہ ایک عی بنوت کسی خرق عادت
کا اظہار کرتا ہے تو یہ کہ کیونکر اطمینان ہو سکتا ہے کہ وہ پردہ کسی جن کا فعل نہیں ہے۔
ابن ابی اسید شک نہیں کہ جادو جو پردہ شیطین جن کے افعال ہیں۔ اور معجزہ دونوں
خرق عادت میں ایسے جو سے کفار معجزہ کو سحری کہا کرتے تھے جیسا کہ قرآن شریف سے
ثابت ہے مگر عادت اللہ جاری ہے یا یون کہتے کہ فطرت انسانی میں داخل ہے کہ جب
آدمی معجزہ دیکھتا ہے تو وہ پہچان جاتا ہے کہ وہ معجزہ من جانب اللہ ہے اور جس سے وہ
صادر ہوا وہ خدا کا ہیجا ہوا رسول ہے اس کو یون سمجھنا چاہئے کہ بکری نے بہرے
کو گویا نہ دیکھا ہو مگر جب دیکھے گی اس کو یقین ہو جائیگا کہ وہ اس کا دشمن ہے کل فطرتی
امور کا بھی حال ہے جس کے صدر بلکہ ہزار نظیرین انسان اور حیوانات میں موجود ہیں

کہ جس نے اس کو چاہا کہ وہ اپنے لیے شریعت بنائے، تو اس نے اس کو چاہا کہ وہ اپنے لیے شریعت بنائے۔
 یہ تیسرا نمبر تھا انفسیہ جو کلام مذکور ہے کہ زندیہ کے جنس سے دیکھتے ہیں کہ کفار و یقین ہو جانا
 تھا کہ وہ خدا کی طاعت سے باز رہے۔ ان کی ایمان میں غم و غم دہری سے الگ کر کے کہتے ہیں
 یہ سچ ہے کہ دیکھ کر جب تمہارے نزدیک کہ نہ کروں کہ سب جرات کا یقین ہو جاتا تھا اس کا
 ایمان نہ ہو تو سچ کہا کرتے تھے کہ یقیناً ثابت ہو گا کہ اگر نہ ہو تو فطراناً تسلیم کرنا ہے۔ یہ وہ سچ ہے
 کلام کرنا ایسا ہے جیسے کہا جائے کہ یہ کہ اگر ایمان ہو سکتا ہے کہ کفر ہی نے اعتبار کیا ہے
 بھٹکے کو بہرہ یار اور اپنا دشمن ہو جاھا لاکھ کتا بھی اس کا مشابہ ہے۔
 شمس العلماء صاحب نے کلام میں شرح مواقف کی یہ عبارت نقل کی وہی عند اللہ اعوذ
 اللہ عادتہ بخلق العلم بالصدق عقیقہ یعنی اشاعت کہتے ہیں کہ عادت اللہ جاری ہے کہ سچہ
 دیکھنے کے بعد علم ہو جاتا ہے۔ پھر اوپر اعتراض کیا کہ یہ دعویٰ بھی کلی طور پر نہیں کیا جاسکتا
 ورنہ بدہمت کی تذکیب لازم آتی علانیہ ثابت ہے کہ انبیاء کے معجزات کے ظہور کے
 وقت ہزاروں آدمی ایمان نہیں لاتے تھے بلکہ نہ ایمان لانے والوں کی تعداد ہمیشہ
 ایمان لانے والوں سے زیادہ ہوتی تھی انتہی۔ اس اعتراض کا جواب تقریباً اس طرح
 ہے کہ ایمان لانا اور پھر ہے اور یقین ہو جانا اور ہے۔ سو فطانی کو جلتے وقت آگ
 کے جلانے کا یقین ہو جاتا ہے مگر ہٹ دہری سے اس کی واقفیت کا انکار ہی کئے
 جاتا ہے۔ چونکہ ایمان کے لئے علاوہ یقین کے یہ بھی شرط ہے کہ جو دوا نکالو جیسا
 ہم نے بحث ایمان میں اس کو ثابت کیا ہے اس لئے اہل حج و کافر ہی سمجھتے جاتے تھے اور
 اس یقین سے ان کو کچھ فائدہ نہوا بلکہ اور زیادہ سختی عقوبت ہوئے
 غرض کہ کفار کو معجزہ دیکھ کر نبوت کا یقین ہو جاتا تھا مگر ہٹ دہری سے انکار کرتے اور ایمان
 نہ لاتے کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے فلما جاءہم آیاتنا مبصرۃ الایہ یعنی ہماری نشانیاں دیکھ کر
 انھیں یقین ہو گیا تھا۔ ان نشانیوں کا ذکر سیدہ تفصیل سے اس کتاب میں ہے۔
 وقالوا ہما اتاناس آیتہ تمحنا ہما فاما نحن لک بونین فارسلنا علیہم الطوفان والجراد
 اقمم والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا کافوا تو ما یحرمین۔

یعنی اوہنوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم کتنی ہی نشانیاں ہمارے پاس لاؤ تاکہ وہ ہم پر جادو کریں مگر تم تم پر ایمان نہ لاؤ گے پس اچھا۔ مجھے اور پیڑھو فان اور تڈیان اور سپواورینک اور خون کی نشانیاں جدا جدا۔ پھر اوہنوں نے سرکشی کی اور وہ قوم بھی گناہ گارانہی۔ یہ سب وہاں ایسی کتب ہیں کہ تھے میں سو و خیرہ کا پیرا ہونا کو فی غیر معمولی اور فوق الفطر بات تھی را خون سو وہ دراصل خون تھا بلکہ نیل کے پانی کا رنگ طغیانی کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا۔

یہ سب عید صاوت کا خیال ہے مگر حق تعالیٰ نے تو انکو آیتنا مبصرہ فرمایا ہے یعنی انہی قرآن کی روشنی نشانیاں۔ اگر وہ سب معمولی باتیں ہوتیں تو ہر شخص موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضرت یہ کیا نشانیاں آپ نے لائیں یہ سب باتیں تو ہمیشہ ہوا ہی کرتی ہیں اگر اوہی چیزوں کا نام نشانی ہے تو ہم بھی خدا کی نشانی ہیں مگر آپ کو اس سے کیا نفع۔

غرض کہ وہ معمولی باتیں نہ تھیں کیونکہ اوہنوں نے انکو سحر کہا جو خلاف قیاس خارق عادت ہوتا کرتا ہے اور خدا کی نشانی نے اپنی نشانوں کی نسبت فرمایا و جہد و اجہاد استیقتہا انفسہم یعنی اوہنوں نے انکار تو کیا مگر انکو یقین ہو گیا تھا کہ وہ قدرت کی نشانیاں ہیں یہ صاحب تفسیر سورہ انعام میں لکھا ہے جو کہ وہ کسی شخص کو دین و شریعت کا ہادی سمجھتی ہے اسکی بزرگی اور تقدس کا اعتقاد بھی اعلیٰ درجہ پر کہتی ہے جس کا نتیجہ موافق فطرت انسانی یہ ہوتا ہے کہ انسانوں سے اسکو بزرگتر درجہ دیا جاتا ہے۔ اور کم سے کم یہ ہے کہ اس میں ایسے اوصاف اور کرامتیں اور معجزے تسلیم کئے جاتے ہیں جن سے نوع انسانی سے اسکو بزرگی حاصل ہو معمولی واقعات اور حادثات کو جو قانون قدرت کے مطابق واقع ہوتے ہیں جب اسکی طرف منسوب ہوتے ہیں تو اسکی کرامتیں اور معجزے قرار پاتے ہیں انتہی۔

یہاں یہ دیکھنا چاہئے کہ جب فطرت انسانی میں یہ داخل ہے کہ دین و شریعت کے ہادی کو وہ ہر انسانوں سے بزرگتر تہ دیا جائے تو کیا وجہ ہے کہ وہ مقتضیات کے اس فطرت کا مقتضی صحیح نہ سمجھا جائے جہاں تک یکہا جاتا ہے فطرتی امور میں غلطی نہیں ہوتی

دیکھئے بکری فطرتی طور پر پیٹے کو اپنا دشمن سمجھتی ہے اور فی الواقع دشمنی اور عین موجود ہی ہوتی ہے اس طرح فطرتی طور پر انسان انبیاء میں خوارق عادات کو تجویز کرتا ہے اسکی صحت بھی ضروری ہے ورنہ فطرتی امور میں غلطی لازم آگئی جو خلاف واقع بلکہ خلاف بدایت ہے پھر اسکی تصدیق بھی قرآن شریف سے ہو رہی ہے کہ ہر نبی کو نشانیاں اور معجزات دئے گئے اسکے بعد یہ خیال لیونکر صحیح ہو سکتا ہے کہ لوگ خوش اعتقاد ہی معمولی کاموں کو بھی معجزے سمجھ لیتے تھے ادنیٰ تاہل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ خوش اعتقاد ہی کیسی وہاں تو لوگ انبیاء کے جانی دشمن تھے جن امور کا معجزے سے ہونا قرآن سے ثابت ہے اور انکو معجزہ کہا کرتے تھے بھلا ایسے لوگوں سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ معمولی کاموں کو معجزے کہیں مگر حقانیت کیا سیکار جاسکتی ہے آخر معجزے اپنا پورا اثر قوم کے دلوں میں کر ہی دیتے جس سے اہل حق کی جماعت ممتاز ہو جاتی اور ایک جماعت باوجود یقین کے شوقی قہر سے انکار کر کے انبیاء علیہم السلام کے فیوض سے محروم رہتی کہا قال اللہ تعالیٰ وحمدوا بحما و استیقنہا انفسہم۔

سید صاحب تفسیر سورہ انعام میں لکھتے ہیں کہ معمولی اتفاقی واقعات جیسے بدو سے بچلی گرتی تھی معجزے اور کرامات سمجھے جاتے ہیں یا مجاہدون سے جو انسانی قویں پڑھ جاتی ہیں اونے ایسے امور صادر ہوتے ہیں جو عام لوگوں سے نہیں صادر ہو مقدس لوگوں کی طرف منسوب ہونے سے معجزے سمجھے جاتے ہیں اور بہت سے ایسی باتیں بھی اونکی طرف منسوب ہو جاتی ہیں جنکا اصل نہیں ہوتا۔ انھی غلط خیالات کے سبب سے لوگوں نے انبیاء علیہم السلام سے انکار کیا ہے چنانچہ قوم نوح قوم عاد قوم ثمود نے انبیاء سے انکار کرنے کی بھی وجہ بیان کی ہے کہ ان انما الالبش مثلنا انتہی محض اسکا مطلب ہے ہوا کہ کافروں نے انبیاء کی نبوت کا جو انکار کیا تھا اسکی وجہ یہی تھی کہ لوگوں کے غلط خیالات اونکی نسبت شہور ہو گئے تھے کہ وہ معجزے دیکھاتے ہیں یا انہوں نے اسکا دعویٰ کیا تھا اس وجہ سے کفار نے کہا کہ تم بھی ہم جیسے بکبر ہو۔

سید صاحب اگر پوری آیت پڑھتے تو کہیں یہ بات نہ کہتے پوری آیت یہ ہے

قالوا ان انهم لا يمشون الا في شوارعنا ودينهم ان تسمو ودينهم ان يسمو ابدا وانا انهم لا يمشون
 منين يمشون كذا - ثم كما تم في ثم حبيب شير ورجل بته بروكه هما سے باپ داوا میں چیزوں
 کی پرستش کرتے تھے اور انکی پرستش سے ہمیں بروک و اگر کوئی بات تم میں ہم سے زیادہ
 ہے یعنی خدا کے رسول ہو تو کوئی کہلی دلیل اسکی پیش کر دینا تھی۔

اس کے ظاہر سے کہ انبیاء علیہم السلام نے جو انہیں تبوں کی پشت سے روکا تھا اور
برہم ہو کر بے لگے نہیں روکنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ تم بھی ہم جیسے بیشہ ہو
اگر خدا کا خوف سے یہ حکم لگے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اور کیا معجزہ طلب کرنا مقتضا
فطرت انسانی تھا ایسا جو انہیں علیہم السلام نے معجزے دکھائے اور قوم مشرک
باسلام ہوئی اور بعض بزمی سے محروم ہے۔ دیکھئے ان انتم الا بشر مثنا کس موقع میں
کہا گیا تھا اور سید صاحب اسکو کہاں لے جائے ہیں رہا یہ کہ کبلی کرنی مثلاً ایسا
سمولی بات ہے کہ وہی معمولی بات کہیں کرامت کے رنگ میں ظہور کرتی ہے چنانچہ
یہ واقعہ شہور ہے کہ جب بادشاہ وقت کسی جہم سے فارغ ہو کر دہلی پہنچا تو اکابر
و علما و مشائخین اس کے راستہ قبائل کے لئے گئے کہ حضرت سلطان المشائخ محبوب
الہی قدر ہرہ العزیز شریعت نہیں لے گئے حاسدوں کو موقع ملا کہ بادشاہ کو رائے پہن
کہ وہ بادشاہ نے حاکمانہ آپ کو بلوایا جب بھی آپ گئے اور فرمایا ہنوز دلی دواست
چنانچہ یہی مشورہ اتنا گزبان برد خلافت ہے۔

غرض کہ آپ کی اس کشتی کا یہ اثر ہوا کہ علی گری اور بادشاہ کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا اور قوت
آپنے فرمایا۔ شعبہ

ای رو بہک چرا نہ نشستی بجائے خوش بہ باشی سنجیدہ کردی و دیدی سرآخر
کیا ان تمام قرآن کے بعد بھی بھی خیال کیا جائے گا کہ وہ جبل گناہ ایک معمولی بات تھی
اس موقع میں بھی اگر معتقدوں کو کرامت کا احساس نہ ہو تو ان سے بڑھ کر کوئی بدقسمت نہیں
شمس العلماء صاحب الکلام میں لکھتے ہیں اشاعرہ کی شرک کی حقیقت میں
نصایت محبوب انگیز معلوم ہوتی ہے وہ جب کسی خرق عادت کے ثبوت کا ذکر

کرتے ہیں تو صرف یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ واقعہ ممکن ہے اور امکان کو اس قدر وسعت دیتے ہیں کہ ہر قسم کے مستبعدات کو وہ ازل سے آج تک کہیں بھی وقوع میں نہ آئے ہوں اور ہمیں شائبہ ہو جاتے ہیں لیکن دوسرے ہی طرف یہ خیال نہیں کرتے کہ واقعہ کے لئے جس قسم کا امکان وہ ثابت کرتے ہیں اس کے کہیں زیادہ راویوں کا غلطی کرنا ممکن ہے اس لئے اگر صرف امکان پر مدار ہوگا تو ایک شخص وہ چلو کیوں نہ اختیار کرے جو زیادہ علم اور قرب الوقوع ہے انتہی۔

بات یہ ہے کہ انشاء وہ خدا کی قدرت پر پورا ایمان تھا۔ انھیں یہ اس کا یقین تھا کہ جس چیز کو خدا ہی تعالیٰ موجود کرنا چاہتا ہے اس کو لفظ کن سے موجود کر دیتا ہے کہ قال اللہ تعالیٰ انما قولنا للشیء اذا ارادنا ان نقول له کن فیکون ایضے جب ہم کسی چیز کو موجود کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سوا کچھ نہیں کرتے کہ اس کو موجود ہو جاتے ہیں اور وہ موجود ہو جاتی ہے جس سے ظاہر ہے کہ علل و اسباب سب برائے نام ہیں اصل سبب تو وہی قول کن ہے مگر اس کے سوا بھی اگر کسی سبب کی ضرورت ہو تو وہ خود ہی سبب الاسباب۔ رہی عادت تو وہ نہ کسی چیز کی علت و سبب ہے نہ شرط وغیرہ۔

اب کہئے کہ ان کو اس ایمان کے بعد معجزات کی تصدیق کرنے میں کون چیز مانع ہے اور ان کے نزدیک شقی قراور شق حجر کو خدا کی قدرت کے ساتھ ایک قسم کی نسبت ہے اس وجہ سے جس طرح ان کو معمولی باتوں کی تصدیق ایک مستند راویوں کی خبر سے ہو جاتی ہے اسی طرح خوارق عادات کی تصدیق بھی ہو جاتی تھی بلکہ معمولی خبروں سے زیادہ ان کی تصدیق کی ضرورت سمجھتے تھے اس لئے کہ قرآن شریف میں جا بجا مذکور ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو معجزات دئے گئے تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو افضل الانبیاء ہیں آپ کی فضیلت معجزات کے اعتبار سے بھی ثابت ہونے کی ضرورت تھی اور یہی سوقت تک نہیں ہو سکتی کہ آپ کے معجزات کثرت سے بھی ہوں اور ان کی کیفیات بھی ایسی انوکھی ہوں کہ جس کا کہیں وقوع نہ ہو اور اگر کوئی ایسی نشانی اور معجزہ کہ ازل سے اس وقت تک کہیں وقوع میں نہ آیا ہو تو اس کا کیا کہنا وہ تو اعلیٰ درجہ کا مفید معنی تھا بہر حال

تکمل ایمان کے لحاظ سے بھی اوکو کو سنت حیرت انگیز معجزوں پر ایمان لانے کی ضرورت تھی بلکہ اوکے فطرت ایمانی اوکو ایمان پر مجبور کرتی تھی۔

غرض کہ ایمان دار وہ پہلو اختیار کرتے ہیں جو اشاعرہ نے اختیار کیا اور دوسرے لوگ وہ پہلو اختیار کرتے ہیں جس سے کوئی سجزہ ثابت نہ ہونے پائے۔ اور قرآن کے تمام واقعات جو معجزات سے متعلق ہیں سب لغو و بالذات نحو ٹھہر جائیں اور اسکی اصلاح تاویل کی ضرورت ہوئے۔

سید صاحب تحریرین لکھتے ہیں کہ جن آیتوں سے معجزات مافوق الفطرت ثابت ہوتے ہیں انکے کوئی اور معنی بھی ایسے ہیں جو موافق زبان و کلام کے اور موافق محاورات و استعارات قرآن مجید کے ہو سکتے ہیں اگر انہوں سے ہوں تو ہم قبول کرینگے کہ ہمارا یہ اصول غلط ہے اور اگر ہو سکتے ہوں تو ہم نہایت ادب سے عرض کرینگے کہ آپ اس بات کو ثابت نہیں کر سکے کہ قرآن مجید میں معجزات مافوق الفطرت موجود ہیں اسلئے ہم استعارات و محاورات وغیرہ لیکر اوکو فطرت کے موافق بنا دیں گے۔

سید صاحب نے کو نہایت سہانوں کی ہمدردی کر کے یہ کام اپنے ذمہ لیا ہو کہ تمام آیتوں کو فلسفہ کے مطابق بنا دیں گے اسلئے کہ فلسفہ کا سیلاب آیا ہوا ہے مگر اسکی مثال بعینہ الہی تھی کہ ایک عقلمند صاحب کدال ہوا اور الیک ایک شخص کے گھر پر جا پہونچے اور لگے اوسکو کہو دے صاحب مکان نے کہا حضرت خیر تو ہے کہا خیر کیسی قریب میں ایک ایسا سیلاب ہونے کو ہے کہ اس گھر کا تباہی نہ رہیگا کہا حضرت آسمان دیکھا جائیگا ابھی سے آٹھ گھنٹہ کی فکر کیوں فرماتے ہیں۔ کہا میں چند دیواریں اور کمرے توڑ کر اس سیلاب نکل جانے کے رستے بنا دیتا ہوں جس میں تمہاری سر اسر خروار

منصور ہے۔

غرض کہ وہ سادہ لوح چپ ہوا اور عقلمند صاحب نے ایسی ہمدردی کی کہ مکان کو سمارا اور اس سادہ لوح کو خانہ بدوش اور آوارہ دشت ادیا کر دیا۔ اس طرح سید صاحب نے بھی قرآن میں جو شک و شبہ کی قبل از وقت اور بیوقوف بھی اسلئے کہ جس سیلاب کا اوکو کو

تھا خود اہل حکمت جدیدہ نے اسکو پسیدیا۔ اب خوارق عادات کو نہ ماننے والے ذلیل و خوار
 ہو رہے ہیں کہہ ہیں انکو ہمارے نہیں تھا اسی سبب آپ نے اسکو تمام اند و خیرے یا یوں اور دنیاوی
 خیالوں پر بانی پسیدیا اور فنی اور دنیاوی اور دنیاوی کو اکہاڑ پھینکا جنکو وہ حکم خیال کہتے
 تھے جن میں وہ اصول تراشیدہ سید صاحب بھیر دریا بردہ ہو گئے جو التحریری
 اصول تفسیر میں تھے الحمد للہ علی ذلک۔ سیدہ بود بلای دلی بخیر گزشتہ اثبات
 ست گواہ چست کا مضمون صادق آیا ہے کہ حکماء تو کچھ کہہ نہیں سکتے مگر
 سید صاحب کے ہم خیال سچا نہیں چوڑتے اور اپنے تضیفات کو جہاں جہاں
 کر بطور اعلان شائع کرتے تھے ہیں کہ ہم مسلمان کا قرآن جبکہ ہم لوگ کتاب
 آسمانی سمجھتے ہیں اور عین ایسی باتیں ہیں کہ تیرہ سو برس سے جو کہور ہا مسلمان سمجھتے
 اور درس گاہوں میں تعلیم دیتے آئے وہ سب غلط ہیں اسلئے اب ہم اسکی اصلاح
 کرتے ہیں ہم نے مانا کہ اس اصلاح کے بعد اہل حکمت جدیدہ وہ بھی کو اسے جو دنیاوی
 خیال لے لے سمجھے جاتے ہیں قرآن کو اپنے خیالات کے مخالف نہ سمجھیں گے مگر اس
 سے مسلمانوں کو کیا نفع تمام حکماء اہل اسلام کی تضحیک کرینگے کہ ہم میں سے ایک
 جماعت نے جبکہ علوم درجہ اعتبار تک بھی نہیں پونچھے تھے مسلمانوں کو منوا کہ
 چوڑا جس سے اوکو اپنے کتاب میں معنوی تحریف کرنے کی ضرورت ہوئی کیا مسلمانوں کی
 حمیت اسکو جائز کہہ سکتی ہے کہ اپنے قرآن اور دین کو منسوخ اور حکمت جدیدہ کے
 خیالات کو نسخ قرار دیں۔

سید صاحب نے قرآن کو تاویلین کر کے ایسا بنا دیا جیسے یوزد اسف نے ہر اسم علیہ السلام
 کے واقعہ کو بنایا تھا۔ اور بیان خوارزمی نے لانا الباقی عن القرون الخالیہ میں لکھا ہے
 کہ یوزد اسف جو ملک طہمورث کی وقت میں ہندوستان میں آن کر نبوت کا دعویٰ کیا تھا
 اور اصل ستارہ پرست تھا اوس نے بیان کیا کہ ہر اسم علیہ السلام ستارہ پرست
 تھے اتفاقاً اوں کے قلعہ میں برص نمودار ہوا اوس نے مانے میں برص لے لے کو بخش سمجھ کر
 اوس سے مخالفت نہیں کرتے تھے اسوجہ سے اونھوں نے اپنے اپنے قلعہ کو قطع

ہو گیا معلوم ہے جتنا تو نے سکھایا تو ہی ہے اصل راز اس حکمت الٰہی آدم تبار اور فرشتوں
 اور ان کے پھر جب انھوں نے تبار نے نام اور ان کے لہا سینے نہ لہا تھا انکو کہہ چکا معلوم ہیں
 آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں اور معلوم ہے جو تم ظاہر کرو اور جو چھپا ہے سر
 اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو تو گر پڑے وہ سجدہ میں مگر ابلیس نے
 قبول نہ کر کہا اور تکبر کیا اور وہ تصانکرون میں اتھی۔ جو شخص عربی سمجھتا ہے اس پر
 کا مطلب بھی سمجھ چکا کہ خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے وقت بطور امتحان
 فرشتوں سے پوچھا کہ ہم انکو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں فرشتوں نے بلحاظ قرائن و انوار
 اپنا استحقاق بیان کیا مگر خدای تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توسیع علم دکھا کر ان کی
 فضیلت علمی اور استحقاق خلافت ثابت فرمایا جبکہ فرشتوں نے بھی مان لیا۔

مگر سید صاحب پر چونکہ حکمت جدیدہ کا افسون حل چکا تھا اور وہ زمانہ
 اس حکمت کے لوہین کا تھا اور قاعدہ ہے کہ اوائل میں عقل اتنی تیز اور بالغ النظر نہیں
 ہوتی کہ محسوسات سے آگے بڑھ کر دوسرے عالم میں پہنچ کر کام کر سکے اس لئے حکما کی دور
 دہویہ صرف مادیات ہی تک محدود تھی سید صاحب نے بھی اسی بنا پر مسلمانوں
 کو دلائل ظنی قرار دیا مگر ملائکہ و جنات وغیرہ شیائے غیر محسوسہ کا انکار ہی کر دیا بلکہ یہ کہ
 خدا نے تعالیٰ نے کلامیچید میں ملائکہ وغیرہ کی خبر دی ہے سو اوعین تاویلین کر ڈالیں
 چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

تمام مفسرین اس کو ایک واقعی جگہ سمجھتے ہیں جو خدا اور فرشتوں میں ہوا
 تعالیٰ شانہ عما یقولون عام مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ فرشتوں کو سوا کے مانند
 لطیف اجسام سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ آسمانوں پر رہتے ہیں اور پر دار ہیں
 کہ اگر زمین پر اترتے ہیں اور چلیوں کی طرح آسمان اور زمین کے بیچ میں منڈلاتے
 ہیں۔ میں کہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اس بات کا ثبوت کہ ایسی خلقت ہے نہیں
 جن فرشتوں کا قرآن میں ذکر ہے ان کا کوئی اصلی وجود نہیں ہو سکتا بلکہ خدا کی
 بے انتہا قدرتوں کے ظہور کو اور ان کے قومی کو ملک یا ملائکہ سے تعبیر کیا جائے

شیطان یا ابلیس بھی ہے پھارون کی صلابت پانی کی رقت و خون کی قوت نمبرق کی قوت جذب و دفع۔

غرض کہ تمام قوی جن سے مخلوقات موجود ہیں وہی ملائکہ ہیں جسکا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے انسان مجموعہ قوای ملکوئی اور قوای ہیوی ہے اور ان دونوں قوتوں کی بے انتہا دنیا میں جو ہر ایک قسم کی نیکی و بدی میں اور وہی انسان کے فرشتے اور انکی ذریات اور وہی انسان کے شیطان اور اسکے ذریات میں امام محمد الدین بن عربی نے فصوص الحکم میں بھی مسکات اختیار کیا ہے اور شیخ موید الدین جنیدی نے شرح فصوص میں فرشتوں کی نسبت بہت بڑی بحث لکھی ہے شیخ رحمۃ اللہ اپنی اصطلاح میں تمام عالم مجموعہ من حیث المجموع انسان کہتے ہیں اور انسان انسان صغیر مقصود اونسکا اس اصطلاح سے یہ ہے کہ انسان عالم کی ایک فرد ہے اور جب قدر قوی انسان میں ہیں وہ خیریات ہیں اور جو اسکی کلیات میں وہ انسان کہتے ہیں کہ اس عالم یعنی انسان کبیر کے جو قوی میں انھی میں بعض کا نام ملائکہ ہے شیخ رحمۃ اللہ ارقام فرماتے ہیں کہ وہ جن کو ملائکہ کہتے ہیں انسان کبیر یعنی عالم کے لئے ایسے ہیں جیسے انسان کیلے قوی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان آیتوں میں خدائے تعالیٰ انسان کی فطرت کو او اس کے جذبات کو بتلاتا ہے اور جو قوی ہیویہ اس میں ہیں انکی بڑائی یا اونکی دنی سے اوسکو آگاہ کرتا ہے مگر یہ نہایت دقیق راز تھا اسلئے خدائے انسانی فطرت کی زبان حال سے آدم و شیطان کے یا خدا اور فرشتوں کے مباحثہ کے طور پر اس فطرت کو بیان کیا ہے آدم کے لفظ سے وہ ذات خاص مراد نہیں جسکو عوام الناس اور سجد کے ملاوا آدم کہتے ہیں بلکہ اس سے نوع انسانی مراد ہے۔ اسما کے معنی اکثر مفسرین نے وہ سمجھتے ہیں جسکو ہم نام کہتے ہیں جیسے کہوڑا گدھا کتھو بلکہ جو قوی اوس میں پیدا کئے ہیں اور جنکے بعد سے اوسکا ذہن نشان یا دلیل سے دوسری طرف منتقل ہوتا ہے اور نتیجہ پیدا کرتا ہے اوسکو اسما کے لفظ سے بیان کیا ہے اور چونکہ یہ قوی ایسے تھے جن سے انسان تمام چیزوں محسوسات و معقولات کو جان سکتا ہے

اسلئے کہا کہ لفظ سے اوسکی تاکید کی ہے۔ عرض ہم کی ضمیر میں نے اسما کے لفظ سے جو سمیات سمجھیں آتے ہیں اوس طرف کو راجع کیا ہے مگر میرے نزدیک ہم کی ضمیر انسانوں کی طرف راجع ہے گویا خدا نے تعالیٰ نے تمام چیزوں کو جاننے کی قوت انسان میں دی ہے کہ کثیر لا فرشتوں سے کہہ کہ تم سب باتیں تو کیا بتاؤ گے انسان ہی جو کچھ ودیعت کیا گیا ہے اوس کو بتلاؤ جب عاجز آئے تو خدا نے انسان سے کہا کہ تو اون حقایق و محارف کو جو فرشتوں میں سے بتلاؤ انہی ملائکہ سے متعلق مباحث تو انشاء اللہ تعالیٰ کسی موقع میں لکھے جائیں گے جہاں حضرت سیدنا کی تحقیق کے مطابق سلسل تفسیر لکھی جاتی ہے تعمق نظر اور غور سے پڑھنے کے قابل ہے واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفه فطرت انسانی کی زبان حال سے خدا نے قوت جاوید اقمہا سکے باضمرہ غازیہ نامیہ اور بھوک پیاس اور سامہ۔ باصرہ۔ حافظہ۔ متخیلہ۔ اور ہڈیوں کی سختی اور گوشت اور چربی کی نرمی اور خون و بلغم کی سیلابی وغیرہ جو کل ملائکہ میں اون سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ویسفا لدماء کہا او ہنوں نے کیا تو فساد دی اور خونریز کو خلیفہ بنانا ہے ۱۱

اسکا جواب بہت آسان تھا اون نے کہہ دیا جانا کہ انسان بیمار ہو تو نہ فساد کر سکتا ہے خونریزی وہ سب تہی فرشتوں یعنی قوی شہویہ اور غصیبہ کے کہ تو تین قولہ تعالیٰ ونحن لنسلم محمدک وبقدرس لک حالانکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں ۱۲

اگر اس دعویٰ میں یہیمہ بھی شریک نہیں تو کہا جانا کہ تمہاری بھی عجیب حالت ہے ادھر تسبیح و تقدیس بھی ہو رہی ہے اور ادھر فساد و خونریزی بھی جاری ہے پھر ایسوں سے مسئلہ کی کیا توقع اور اگر صرف قوامی ملکیت ہی کا یہ دعویٰ ہے جس سے استحقاق خلافت جابجا جانا تو کہہ دیا جانا کہ اچھا تم ہی خلیفہ ہی اس وقت معلوم ہو جانا کہ انسان سے علیحدہ ہو کر کس طرح خلافت کرتی ہیں باوجود ایسا سکت جواب موجود ہونے کے علمی امتحان کا قیام دینا کس قدر شان کبریائی سے بعید ہے قولہ تعالیٰ قل انی اعلم ما لا تعلمون وعلو

اُدھر ایسا علم کھلا اُس نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور پیکر دین آدم میں وہ قوتیں
ہیں جو تمام نتائج کا کمال اور کمال کا مطلب ہے کہ یہ تمام قوی ایسے ہیں جن سے انسان
تمام چیزوں محسوسات و مقولات کو جان سکتا ہے۔ تعلیم کے معنی تو توں کو پیکر کرنا اور
کھانا سے نتیجہ حاصل کرنا مقولات پر سید صاحب ہی کی تفسیر کے ساتھ متفق ہے
اس فیصلہ میں بھی ملائکہ ہی کی حجت رہی اس لئے کہ انہوں نے صاف کہا کہ یہ قوتیں بھی
تو ملائکہ ہی ہیں پھر انسان کی فضیلت ہی کیا ہوں اور کیوں سختی خلافت شیعہ قول تھا
نوع رضی اللہ عنہ فقال انبؤنی باسماء هؤلاء ان کنتم صدقین پھر آدمیوں
کو اُن فرشتوں یعنی قوتوں کے سامنے کر کے کہا کہ تم ادھر تو کیا تباؤ گے انسان ہی میں
جو کچھ دلیعت کہا گیا ہے اوسیکو تباؤ اگر سچ ہوئے
ہو لا نکا اشارہ اسماء کی طرف ہی اور اسماء سے قوتیں مراد کین تو اسماء ہولاء کے معنی قوتوں کی
قوتیں ہوئے اب اگر بھی سمجھا جائے کہ قوتوں کے لئے قوتیں ہیں تو تسلسل ہو گا اور اگر نہیں
ہیں تو اسماء کے معنی ناموں کے لینا پڑیگا جس سے سید صاحب راضی نہیں قولہ تعالیٰ
قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیہ الحکیم وہ فرشتے یعنی
قوتیں عاجز آگئیں اُن کے کہنے کے خبر نہیں۔

سید صاحب نے غور سے سنا نہیں اُن قوتوں نے جواب دیا کہ جو قوتیں انسان میں
ودیعت رہی گئیں جنکی وجہ سے اسکی فضیلت ثابت ہو رہی ہے وہ بھی تو آخر ہماری
ہی جنس کے فرشتے ہیں اُنکی وجہ سے انسان کی فضیلت ہم پر کیونکر ثابت ہو سکتی ہے وہ تو
صرف مضغ گوشت ہے جس میں نہ زہری شریک ہے نہ اور کسی قسم کی قوت بغیر ہماری دستگیری
کے نہ وہ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے پھر ایسے اندھے
پھرے اپنا حج اور بیوقوف کو خلیفہ اور ہمارا مخدوم بنانا کیونکر صحیح ہو گا قولہ تعالیٰ قال
یا ادم انبئہم باسمائہم خدا نے تعالیٰ نے انسان سے کہا کہ تو ان حقایق و مسائل
کو جو فرشتوں میں سے پہلا دے قولہ تعالیٰ فلما انبأہم باسمائہم قالوا اقل لکم
ان اعلو غیب السموات والارض اعلو ما تبدون وما كنتم تكتمون

یعنی جب انسان نے اس کے ساتھ ان معارف کی خبر دی تو اللہ نے کہا کیا میں تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ظاہر و مخفی جانتا ہوں یا مگر اس کے ساتھ ہی فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ بے شک تو سب کچھ جانتا ہے مگر یہ ضغہ گوشت انسان تو کچھ بھی نہیں جانتا حقایق و معارف تو ہم تبارک و تعالیٰ اور حق میں خلافت کا وہ سخی ہو رہا ہے اس پر فرشتے جو داد فرمایا اور غل مجاہدین میں معلوم نہیں سید صاحب نے کیوں نہیں سنا اور انصاف سے دیکھا جائے تو حق بجانب اور ہستی کے ہے اس لئے کہ ان فرشتوں کے مقابلہ میں انسان کو ایسا شی محض ہے ایک بات بھی نہیں کر سکتا کیونکہ بات کرنے میں بھی ایک فرشتہ یعنی قوت ناطقہ کا محتاج ہے پھر اس کو کیا ضرورت کہ اپنے جنس کے مقابلہ میں انسان کی دلیل بیان کرے یہ جو سید صاحب کی تفسیر کا حاصل انصاف سے کہا جائے کہ یہ قرآن کی تفسیر ہوئی یا توہین و تضحیک

اصل واقعہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس عالم کا آخری دور اور خاتمہ نہایت شان و شوکت کے ساتھ ہو کہ ایک خلیفہ بھیجا جائے جس کی شرافت تمام عالم میں مسلم ہو اور وہ ہر قسم کے کاموں میں ممتاز اور سرمد روزگار بنا ہے۔ اس کام کے لئے علم ازلی عین آدم علیہ السلام اور اس کے اولاد کا انتخاب ہو چکا تھا مگر ظاہر فرشتوں کی قدامت خدمت اور تقرب و تقدس اس کے مقتضی تھے کہ وہ اس خدمت کے لئے اپنا استحقاق پیش کریں اس لئے حق تعالیٰ نے تذکرہ اون سے فرمایا کہ میں ایک خلیفہ زمین پر مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اعلیٰ درجہ کی صفت یعنی تسبیح و تقدیس تو ہم میں موجود ہے پھر اگر ہم نہ مقرر کئے جائیں تو کیا کوئی ایسا شخص مقرر کیا جائیگا جو فساد اور خوزیری کرے حق تعالیٰ نے اتمام حجت کیلئے امتحان مقرر فرمایا چنانچہ آدم علیہ السلام اور عیسیٰ کا میاب ہو اور فرشتے بھی قائل ہو گئے اور اس خلیفہ اللہ کو سجدہ کیا۔ اب کہئے کہ کیا یہ کوئی خلاف عقل بات تھی جکا انکار کر کے سید صاحب نے قرآن مجید میں بذنا و یلین کین اور مضمون کو ایسا ضبط کر دیا کہ جو مضمون سید صاحب قرآن سے نکالتے ہیں اگر کسی گنوار سے کہا جائے تو وہ بھی ایسے الفاظ ہیں اس مضمون کو ادا کر کے قرآن سے زیادہ واضح الدلائل ہونگے۔ اگر قرآن کلمہ ہی یہی مطلب دیا جائے جو سید صاحب کہہ رہے ہیں تو مخالفین کو یہ کہنے کا برا موقع مل جائیگا کہ خدا

اپنا مقصد بھی صحیح طور پر بیان نہیں کر سکتا نعوذ باللہ من ذلک
 اس میں کلام نہیں کہ لفظ کے معنے مجازی بھی لئے جاتے ہیں مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں جی
 چاہا مجازی معنے لئے لئے۔ قرن معانی و بیان میں مصرح اور نیز عقل کی رو سے ثابت ہے کہ
 کسی لفظ میں کسی معنی پر دلالت کرنے کی ذاتی صلاحیت نہیں جب تک کسی معنی کیلئے
 اس کی وضع اور تخصیص نہ ہو اور اس کے بعد دوسرے معنی پر دلالت کرنے کی کوئی وجہ نہیں جب
 تک کوئی قرینہ صاف نہ ہو مثلاً اگر کہا جائے کہ زید نے دیکھا اور کہا تو شخص اس سے یہی
 سمجھ گیا کہ آنکھوں سے دیکھا اور زبان سے کہا پہلے اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ زید اندھا ہے
 اور گنگا سے تو اس وقت تقریباً حال ضرورت حقیقی معنی چھوڑ کے مجازی معنے لئے جائیں
 اور یہ سمجھا جائیگا کہ اس نے ٹول کے معلوم کیا اور زبان حال یا اشارہ سے کہا۔
 اس صورت میں یہ شریفہ و اذ قال ربک للملئکۃ کے حقیقی معنے ترک کر دینا عقلاً جائز
 ہو سکتا نہ عقلاً جب تک یہ ثابت نہ کیا جائے کہ ملائکہ کا مستقل وجود ممکن نہیں اور
 سید صاحب ان کے وجود کا انکار کرتے ہیں اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں کہ اس بات کا
 ثبوت نہیں کہ کوئی ایسی خلقت ہے۔ انصاف سے کہئے کہ اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا
 ہے کہ خود خدای تعالیٰ نے ان کے وجود کی خبر دی ہے چنانچہ کسی چیز کے وجود کی خبر
 میں تو تو اترا کر جوہر سے اس کا یقین ہو جاتا ہے پہلے اس کو ان شخص ہو گا جس کو خدا کی خبر کا یقین
 خصوصاً ان یہ بات دوسری ہے کہ خدا ہی پر اس کو ایمان نہ ہو یا قرآن کو کلام الہی نہ سمجھتا ہو۔
 اگر سید صاحب ملائکہ کے وجود کو بدلائل محال ثابت کر دیتے تو قرآن میں تاویل کرنا چند
 بدناما ہوتا اور بغیر اسکے صرف اس لحاظ سے تاویل کرنا کہ کسی اور ذریعہ سے ملائکہ کا ثبوت نہیں
 ملتا اہل ایمان کی شان سے نہایت بعید ہے اور ان کو کوئی حق نہیں کہ جو بات صراحۃً قرآن
 سے ثابت ہو رہی ہے باوجود دعویٰ ایمان کے اس میں تاویل کریں اور مرتکب مجاز ہوں
 پھر ظہر یہ کہ سید صاحب تحریر میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں تاویل کو مطابق اسکے مفہوم
 عام کے کفر سمجھتا ہوں غور کیجئے کہ آیت شریفہ کے معنے جو صراحۃً الفاظ سے معلوم ہوئے
 ہیں وہ کیا ہے اور سید صاحب نے اس کو کیا بنا دیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا تاویل ہوگی

سید صاحب کے نزدیک تاویل کے کچھ اور معنی ہونگے مگر وہ ایسے ہونگے کہ اولیٰ کا مقصد
 کہہ نہیں نہ یلیکا جسطرح اونکے نزدیک کفر کے معنی ہی ایسے ہی ہیں چنانچہ تہذیب الاخلاق میں
 لکھتے ہیں کہ جن لوگوں کی نسبت کہا جاتا ہے کہ خدا کے وجود کے بھی قایل نہیں ہیں
 تو اولیٰ کو بھی مسلمان جانتا ہوں۔

پھر ان سید صاحب نے لکھا تھا کہ تاویل کو میں کفر سمجھتا ہوں اور اسے اولیٰ کی کمال درجہ کی احتیاط
 ثابت ہوتی ہے جس سے ہر شخص سمجھ گیا ہوگا کہ سید صاحب تو مشکلمیں سے ہی زیادہ
 محتاط ہیں کیونکہ آخر انہوں نے ضرورتاً کہیں کہیں تاویل میں کہیں مگر سید صاحب
 اس کو بھی کفر سمجھتے ہیں۔ لیکن اولیٰ مراد اس تحریر سے معلوم ہو گئی کہ آیتوں میں تاویل کرنا
 یا اولیٰ کا انکار کرنا تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں اگر خدا کے وجود کا بھی انکار کیا جائے تو پھر
 دین میں کوئی نقصان لازم نہیں آتا۔ اب اسکے بعد سید صاحب اگر معجزات اور آیات قرآنہ
 کے مضامین کا انکار کریں تو کوئی قابل مواخذہ بات نہیں اسلئے کہ کسی دہریہ سے مثلاً کہا جائے
 کہ نماز کو خدا نے فرض کیا ہے تو وہ بھی جواب دے گا کہ فرض چہ معنی دارد پھلے خدا کا وجود ثابت
 کیا جائے۔ غرض کہ نماز نہ پڑھے گا۔ مواخذہ اور سے اس عالم میں نہیں ہو سکتا۔

اب سید صاحب جو اپنے آپ کو اہل اسلام میں شریک فرماتے ہیں کمال شرع ہے چکا
 شکریہ ادا کرنا چاہئے مگر اسی حد تک کہ مسلمان کی مردم شماری کی تعداد اونکے اور اونکے
 اتباع کے نفوس سے زیادہ ہو رہی ہے۔ لیکن اسلام کے اندرونی مسائل میں وہ یا اونکے
 ہم خیال کوئی محققانہ بحث کریں تو اسکی وقعت کسی فیلسوف یا دہریہ کے قول سے زیادہ
 نہ ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سید صاحب نے قرآن کی چوتھی پیر لکھی ہے اور سے
 اولیٰ کا مقصد قرآن کو رد کرنا ہے۔

سید صاحب معجزات کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور حکماء و سائق نے بلال
 عقیدہ اولیٰ ثابت کیا ہے چنانچہ شیخ نے اشارت کے مطاب سے میں لکھا ہے والہی حقیر
 باستحقاق الطاعة لاختصاصہ بالایات تدل علی اخصاصہ حیدرہ سے کمالات
 ذاتہ کی وجہ سے نبی کو استحقاق حاصل ہوتا ہے کہ لوگ اسکی اطاعت کریں جسکی وجہ سے

تمام عالم میں ممتاز ہوتا ہے اس لئے کہ جو نشانیاں اس سے دی جاتی ہیں وہ یقیناً حالات کرتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہیں اور وہ نشانیاں اسی کے ساتھ جمہوریت رکھتی ہیں کوئی دوسرہ نشانیاں نہیں کہلا سکتا انتہی۔

اور نیز شیخ نے اشارات کے نط عاشقین کہنا ہے کہ لا یتبعہا ان یکون لبعض النفوس ملکہ یتعبدی تاثیرہا بدعا وان تكون لقوتھا کاغفا نفس مال العالم ینے عقل کی رو سے یہ بعید نہیں کہ بعض نفوس کو ایسا ملکہ اور قوت حاصل ہو کہ بدن انسانی سے تجاوز ہو کر دوسرا شیا پر اونکا اثر پڑے یا وہ نفوس کمال قوت کی وجہ سے یہ درجہ رکھتے ہوں کہ گویا تمام عالم کے نفس ناطقہ ہیں اور اوس میں تصرف کرتے ہیں جیسے دوسرے نفوس اپنے ایدان متعلقہ میں تصرف کرتے ہیں اونکو حکم کہتے ہیں کہ واقعات کا انکار نہ کر کے اونکے علل و اسباب قائم کر دیتے ہیں نہ کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے اونکا انکار کر دیا یہ طریقہ تو نہایت اسان ہے اسکو حکمت کی کیا ضرورت یہاں بل بھی کام کرتا ہے

علیٰ حرج جاوی مصری ایڈٹرا اخبار الارشاد نے سفر نامہ جاپان میں لکھا ہے کہ میکا ڈو شاہ جاپان نے تحقیق مذہب حق کے لئے تمام دل و لپ سے درخواست کی کہ اپنے اپنے مذہب کے علما کو روانہ کریں چنانچہ فرانس۔ انگلستان۔ اٹلی۔ امریکہ۔ جرمن۔ اور ترک کے ڈیلیگیٹ جمع ہوئے اور ماہ مارچ ۱۹۱۸ء میں کانفرنس کا جلسہ منعقد ہوا جسکے پریذیڈنٹ (صدر نمبر) خود شاہ میکا ڈو تھے۔ دولت عثمانیہ کا ایک ڈیلیگیٹ کہل ہوا اور منجملہ اور تقریروں کے ان معجزات کو بیان کیا جو قرآن میں مذکور ہیں اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وقوع میں آئے۔ امریکن ڈیلیگیٹ نے معجزات کو تسلیم نہ کر کے لو نمین، ناویلین، کین، مگر عثمانی ڈیلیگیٹ اوکے جوابات اس عمدگی سے دئے کہ اہل جاپان محفوظ ہوئے چنانچہ اسلامی ڈیلیگیٹ کے قابل قدر لکچر کی عام و خاص ہر ایک سوسائٹی میں ہوم اور اوکی تقریر کا عام چرچا ہوتا لکھا ہے کہ اس جلسہ کی تقریر کا یہ اثر ہوا کہ پانچ ماہ بھی نہیں گزرنے پائے کہ اون لوگوں کے ہاتھ پر قریب بارہ ہزار چار پائونڈ کے مشرف باسلام تھے اور اوکے نصف سے زیادہ یعنی چھ ہزار تھم لوگوں کے ہاتھوں پر تین دن کے اندر داخل اسلام ہوئے۔

الغرض معجزات کو ماننے کی صلاحیت عقل میں نہ ہوتی تو عقلاے جاہل ان امور کے
سننے پر دین اسلام کو ہرگز قبول نہ کرتے۔ غیرت کا مفہا کہ ہے کہ اسلام ہے یہاں تو حجرت
کو سنکر ایمان لائیں اور اس زمانہ مودودی مسلمان حجرات کا انکار کر کے مسلمانوں سے
علیحدہ ہو جائیں۔

حالات مدرسہ نظامیہ

جہانگیر مدرسہ نظامیہ دینی۔ اسلامی اور قومی مدرسہ ہے۔ جسکی ترقی و فلاح اور مساعی کو ہر وہ شخص جس میں کچھ بھی اسلامی اور دینی احساس ہو۔ ضرور بغیر درست و خوشی کے نگاہوں سے دیکھے گا۔ خیر خواہان اسلام اسکی بہبودی و اصلاح اور کوششوں کی خبروں کو وقت اور دلچسپی کے قانون سے سماعت فرمائیں گے۔

اسی خیال سے چھپنے اس کتاب کے ساتھ (جو مدرسہ نظامیہ کے جانب سے شائع ہوئی ہے) اس مدرسہ کے مختصر حالات کو ناظرین رسالہ ہذا کے ملاحظہ میں پیش کرنے کا التزام کر لیا ہے۔ یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ قرآن شریف اور احادیث نبوی علیہ و علیٰ آلہ واصحابہ و افضل الصلوٰۃ و التحیۃ سے جس علم کے سیکھنے اور سکھانے کے متعلق فضائل اور احکام دار دین وہ محض علم دینی ہے۔ چنانچہ صرف اسی غرض کی تکمیل کے لئے یہ مدرسہ سالہا سال سے قائم ہے اسکا فرض منصب ہے کہ لھو اسے قولہ تعالیٰ فلا تفرحوا کل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فی الدین ولینذروا قومہم اذ ارجوا الیہم للعلم یحذرون یعنی پس ایسا

کیون نہ کیا کہ انکی ہر ایک جماعت میں سے کچھ لوگ (اسنے گھروں سے) نکلے ہوتے کہ دین کی سمجھ بید کرتے اور جب (سیکھ سنبھکر) اپنی قوم میں واپس جاتے تو انکو (ناظر مائی خدا سے) ڈراتے تاکہ وہ لوگ بھی برے کاموں سے) بچیں انتہی مسلمانوں کو انکے آبائی اور برحق دین سے نفرت دلائے جو آئندہ حل کر قوم کی رہنمائی اور ہدایت اور مخالفین کی اعتراضات کی

ترویج اور مناظرین کا مقابلہ کریں۔ احقاق حق اور الباطل باطل میں کو نشان
 دہیں اسلئے اس مدرسہ کا نصاب تعلیم (سلسلہ نظامیہ) مقرر کیا
 گیا ہے جسکو مستند علماء متقدمین نے نہایت غور و فکر اور سید تجربہ کے بعد
 مرتب کیا تھا صدیوں تک ہندوستان تو کیا بلکہ دوسرے اقالیم کے مدارس
 اسلامیہ میں رائج رہا۔ جس سے ہزاروں افراد مستفید ہو کر جلیل القدر عالم
 و فاضل مستند مقتدا سے قوم ہونے کا افتخار حاصل کرتے رہے جو ذیل میں درج ہے

تختہ نصاب تعلیم مدرسہ نظامیہ

سال	سلسلہ اولی	سلسلہ ثانیہ	سلسلہ ثالثہ	سلسلہ رابعہ
	۱۔	۱۔	۱۔	۱۔
سال اول	میزان ۳ ماہ	اصول ۳ ماہ	.	.
	منتخب ۳ ماہ	جمع اعداد ۳ ماہ	.	.
	بیچ گنج ۵ ماہ	تذکرہ الطالب ۴ ماہ	الانویسی ۳ ماہ	.
	صرفیہ ۱ ماہ	درائتہ الابد ۲ ماہ	فقر اعلیٰ ۳ ماہ	تفہیم و صرف ۶ ماہ
سال دوم	تمہ صغریٰ ۳ ماہ	تمہ درائتہ ۱۰ ماہ	ایضاً ۱۱ ماہ	تفہیم و کسو ۱۲ ماہ
	خو میر ۵ ماہ	کوثر علی ۲ ماہ	مشو نویسی ۱۳ ماہ	.
	شیخ مائیل ۴ ماہ	.	.	.
سال سوم	تمہ صغریٰ ۱۱ ماہ	تمہ کوثر ۲ ماہ	صغریٰ ۲ ماہ	الرجحان ۱۲ ماہ

سال نهم	توضیح تالیف	۱۶۱۲	مطلوب	۱۶۰۸	میرزا علی محمد	۱۶۰۸	ابن یوسف	۱۶۱۲
		۰	مقامات	۱۶۰۷	میرزا علی محمد	۱۶۰۷	۰	۰
سال دهم	ترندی تالیف	۱۶۱۳	تمتہ تالیف	۱۶۰۵	تمتہ تالیف	۱۶۰۳	نصرت	۱۶۱۲
		۰	دیوان قندی	۱۶۰۶	محمد احمد	۱۶۰۳	۰	۰
		۰	دیوانی حاکم	۱۶۰۱	قاضی مبارک	۱۶۰۳	۰	۰
سال نهم	سلم تالیف	۱۶۱۲	تمتہ تالیف	۱۶۰۶	تمتہ تالیف	۱۶۰۶	ابو داؤد	۱۶۱۲
		۰	مسلم النبوت	۱۶۰۵	صدر	۱۶۰۶	۰	۰
		۰	میرزا علی محمد	۱۶۰۲	۰	۰	۰	۰
سال دهم	بیضاوی تالیف	۱۶۱۲	تمتہ تالیف	۱۶۰۴	تمتہ تالیف	۱۶۰۳	بخاری	۱۶۱۲
		۰	شرح چغنی	۱۶۰۸	شمس باغ	۱۶۰۸	۰	۰
سال نهم	چهار باب اسطرلاب		باب اسطرلاب		جزری		شیاطینی	
	اقصرای		نفسی		حیاء قانون		کلیان	
	سیدی		شرح					

جو شخص پوری نصاب کو ختم کرتا ہے اسکو علماء حاضرین جلسہ ہستار بندی کی دستخط سے ایک سند عطا ہوتی ہے۔

اگرچہ تیرہ سال اس نصاب کی تکمیل کے لئے مقرر کئے گئے ہیں مگر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ شوقی اور ذکی طلبہ سات آٹھ سال کلین فارغ ہو جاتے ہیں۔

اس وقت قریب پین طلبہ کے فارغ التحصیل ہونے اور نصاب ضروری کو ختم کرنے

والے میں جنکو انشاء اللہ تعالیٰ سال روان میں دستار فضیلت سے اعزاز اور اسانید مدرسہ سے امتیاز حاصل ہوگا۔

جو طلبہ متوسط درجہ تک پڑھ کر ملازمتوں پر یا اپنے اپنے وطنوں کو چلے گئے ہیں انکا شمار تخریجا و تین سو کے قریب ہے۔

مدرسہ میں اسوقت ستائیس مدرسین ہیں جن کی مامواریں پانچ سے لیکر ساٹھ سو تک ہیں جن میں سوائے اساتذہ کے طلبہ بھی شریک ہیں جن کو تربیتی مامواری دی جاتی ہے مدرسہ میں اسوقت ایک سو تینانو سے طلبہ علاوہ ریاست حیدرآباد کے مختلف ملکوں مثل بخارا - بغداد شریف - یمن - پنجاب - افغانستان - ہندوستان - کابل - بنگالہ - برہما - مدہ اس وغیرہ تک مقیم ہیں جنکی تعلیم خوراک لباس کتب ضروری وغیرہ جملہ حوائج کا حتی الامکان مدرسہ ہی متکفل ہے اور (۲۱۰) طلبہ باشندگان ہلدہ بیرونی طور پر آکر تعلیم پاتے ہیں جن سے کسی قسم کی فیس نہیں لی جاتی۔

جیسے کہ گذشتہ حصہ میں لکھا گیا ہے کہ طلباء سے مدرسہ کو تقریر کرنے کی بھی مشق کرائی جاتی ہے۔ جسکے لئے ہفتہ میں دو روز (دوشنبہ و پتھنبہ) مقرر ہیں پھلے سے مختلف مضامین معین کر کے بذریعہ اشتہار طلبہ کو اطلاع دی جاتی ہے اسکی انتظام و اصلاح کے لئے ایک مدرس صاحب مقرر ہیں جنکو اس خدمت کے صلہ میں کچھ ماہوار مقرر ہے۔ ان دنوں ذیلی کتب زیر تدریس ہیں۔

(تفسیر و حدیث) - بیضاوی شریف - جلالین شریف - بخاری شریف
جگہ ۲ جگہ ۳ جگہ ۱

ابو داؤد شریف - ترمذی شریف - نسائی شریف - ابن ماجہ شریف -
جگہ ۱ جگہ ۳ جگہ ۱ جگہ ۱

مشکوٰۃ شریف - موطاء شریف امام محمد رحمہ - مسلم شریف
جگہ ۱ جگہ ۲ جگہ ۲ جگہ ۲

۱. ۲. ۳. ۴. ۵. ۶. ۷. ۸. ۹. ۱۰. ۱۱. ۱۲. ۱۳. ۱۴. ۱۵. ۱۶. ۱۷. ۱۸. ۱۹. ۲۰. ۲۱. ۲۲. ۲۳. ۲۴. ۲۵. ۲۶. ۲۷. ۲۸. ۲۹. ۳۰. ۳۱. ۳۲. ۳۳. ۳۴. ۳۵. ۳۶. ۳۷. ۳۸. ۳۹. ۴۰. ۴۱. ۴۲. ۴۳. ۴۴. ۴۵. ۴۶. ۴۷. ۴۸. ۴۹. ۵۰. ۵۱. ۵۲. ۵۳. ۵۴. ۵۵. ۵۶. ۵۷. ۵۸. ۵۹. ۶۰. ۶۱. ۶۲. ۶۳. ۶۴. ۶۵. ۶۶. ۶۷. ۶۸. ۶۹. ۷۰. ۷۱. ۷۲. ۷۳. ۷۴. ۷۵. ۷۶. ۷۷. ۷۸. ۷۹. ۸۰. ۸۱. ۸۲. ۸۳. ۸۴. ۸۵. ۸۶. ۸۷. ۸۸. ۸۹. ۹۰. ۹۱. ۹۲. ۹۳. ۹۴. ۹۵. ۹۶. ۹۷. ۹۸. ۹۹. ۱۰۰.

(اصول حدیث فقہ! شرح تحفہ الفکر۔ توضیح تلویح۔ مسلم الثبوت۔

نورالانوار - اصول شاشی - اجکم ۲ - اجکم

۳۱ جگہ

(مناظر لا وکرم) رشیدیہ - میرزا ایدامور عامہ - شرح عقاید معہ خیالی

(نحو و صرف) شرح لما جامی - کافیہ - ہدایتہ النہو - شرح مائتہ عامل -

نحو میر - شافہ - فضول اکبرئی - صرف میر - تیج گنج - شمع میران
 ۱ جگہ ۳ جگہ ۲ جگہ ۱ جگہ ۱ جگہ ۱ جگہ

(معالي عروض) مطول - مختصر معاني - محيط الدائر - كافى فى العروض والقوافى

(تاریخ وار ب) تاریخ الخلفاء - دیوان منشی - دیوان حماسہ - مقامات حیر

مقاماتِ محشری۔ بی لے کورس۔ ابو العانہ۔ ارمینڈیکس۔ انخوان الصفا
 اچکے اچکے اچکے اچکے اچکے

(منطق و فلسفہ) قاضی مبارک - حمد اللہ - میرزا ابید غلام محی - میرزا ابید غلام جلال

ملاحسن ۲ جگہ - یر مع تصورات قطبی ۲ جگہ - تصدیقات قطبی ۲ جگہ

شرح تہذیب - تہذیب - میزان منطق - ایسا غوجی - کیرلی - شمس بازغہ
 ۱ جگہ ۲ جگہ ۳ جگہ ۴ جگہ ۵ جگہ ۶ جگہ
 صدر ا - شرح جعفری - تہذیب - میڈی - اوقلیدس - سلم العلوم
 ۱ جگہ ۲ جگہ ۳ جگہ ۴ جگہ ۵ جگہ ۶ جگہ
 (نظم و نثر فارسی) ابو الفضل - سکندر نامہ - انوار سہیلی - انطون مچنی
 ۱ جگہ ۲ جگہ ۳ جگہ ۴ جگہ ۵ جگہ ۶ جگہ
 بوستان - گلستان - فارسی کی پھلی - فارسی کی دوسری - آدن نامہ
 ۱ جگہ ۲ جگہ ۳ جگہ ۴ جگہ ۵ جگہ ۶ جگہ
 وغیرہ و دیگر کتب تحتانی -

سال گذشتہ کی ششماہی آخر کار آمد و خرچ تخمیناً (۱۰ لاکھ روپے) قریب قریب رہا۔
 لیکن مدرسہ جن دینی خدایات کو انجام دینا چاہتا ہے۔ اگر ان کی اہمیت اور
 وقعت پر نظر ڈالی جائے تو ہنوز وہ قومی امداد کا بھت کچھ محتاج نظر آئے گا۔
 اگر قوم اس مدرسہ کی تائید کے طرف جو دینی خدمت ہے توجہ کرے تو بجا
 (ایک سو پچانوے) طلبہ کے اور زیادہ فیضیاب ہو سکتے ہیں۔
 غم ہر کریاں کار ہا دشوار نیست۔ گو شوارہ آمد و خرچ بابتہ اسلاف
 ناظرین کے ملاحظہ کے لئے درج ذیل کیا جاتا ہے۔

ازہتم مقاصد الاسلام

تخته آمدنی ششماهه پانزده ساله

شماره	محل	چند		عطیه		صدوقه و زکوة	م	خوراکی	خوراکی	مصارف	مقتضی	جمله
		سنگ	سنگ	سنگ	سنگ	سنگ	سنگ	سنگ	سنگ	سنگ	سنگ	سنگ
خورداد	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
تیر	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
امداد	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
شهر	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
مهر	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
آبان	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
میران	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰

تخته مصارف ششماهه پانزده ساله

شماره	محل	تقسیم		م	خوراکی	خوراکی	مقتضی	جمله
		سنگ	سنگ	سنگ	سنگ	سنگ	سنگ	سنگ
خورداد	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
تیر	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
امداد	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
شهر	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
مهر	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
آبان	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
میران	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1

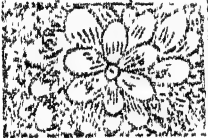
[illegible]

مجلسه ۱۹۹۱

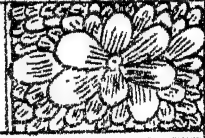
ج	ج	ج	ج	ج	ج	ج	ج	ج	ج
نیوٹن	نیوٹن	۳۱	۸	لہا	بھا	۴۸	۸	سجڑا	سجڑا
داندہ	داندہ	۱۴	۱۴	بنبا	بنبا	۱۳	۱۳	ہوی	ہوی
الکریم	الکریم	۲۲	۵	کی کوٹہ	کی کوٹہ	۱۹	۱۹	کی تو	کی تو
آتنا	آتنا	۱۵	۱۵	حیوٹ	حیوٹ	۴۰	۴۰	تو	تو
انترنی	انترنی	۰	۰	مفربون	مفربون	۴۹	۱	تغیر	تغیر
انترنی	انترنی	۲۳	۳	مین	مین	۸	۸	تغیر	تغیر
انجھ	انجھ	۳۴	۱۵	بوچا	بوچا	۴۹	۱۰	نکھ	نکھ
اوشتم	اوشتم	۱۴	۱۴	جبک	جبک	۲۱	۲۱	نہین	نہین
اس	اس	۱۸	۱۸	کر نہوتا	کر نہوتا	۵۰	۹	عقوت	عقوت
اختیار	اختیار	۳۴	۱۰	ایا	ایا	۱۲	۱۲	سمائی	سمائی
چیزن	چیزن	۱۲	۱۲	مواقع	مواقع	۱۹	۱۹	مقارن	مقارن
خلاف	خلاف	۳۸	۱۶	کرتے	کرتے	۵۱	۱۵	کی گئی	کی گئی
تبدیل	تبدیل	۴۱	۱	نمفید	نمفید	۵۲	۱۴	باطن	باطن
چھوٹی	چھوٹی	۴۲	۱۴	ہستم	ہستم	۵۳	۸	مشارم	مشارم
جملہ	جملہ	۴۳	۲	تواثر	تواثر	۱۹	۱۹	بنانا	بنانا
سے جلا	سے جلا	۴۵	۵	جس میں	جس میں	۵۴	۲	مرقہ	مرقہ
ہو	ہو	۴۷	۷	نشاہدہ	نشاہدہ	۵۵	۱	مقاسد	مقاسد
پاس	پاس	۴۸	۸	اکٹا	اکٹا	۵۶	۹	قید	قید
یہ	یہ	۴۹	۲	توجہ	توجہ	۵۷	۵	جاودانی	جاودانی
کس	کس	۵۰	۳	قرآن	قرآن	۵۸	۸	فوتو	فوتو
کوزہ	کوزہ	۵۱	۶	ایک	ایک	۵۹	۲۰	جھارون	جھارون
بھی	بھی	۵۲	۱۳	لکھ	لکھ	۶۰	۲۲	جھارون	جھارون

عظا	جھنجھ	ضم	سطر	عظا	جھنجھ	ضم	سطر	عظا	جھنجھ	ضم	سطر
سوگیا	سوگیا	۶۶	۲۰	تحقیق	تحقیق	۷۵	۱۰	فرنیاجی	فرنیاجی	۶۲	۸
مواقع	مواقع	۶۷	۸	چوندری	چوندری	۷۶	۲۱	اوس جو	اوس جو	۶۳	۱۶
نمزاع	نمزاع	۶۸	۱۶	مشاہد	مشاہد	۷۷	۲۳	اوس کے	اوس کے	۶۴	۱۸
سیریم	سیریم	۶۹	۷	آخر	آخر	۷۸	۱۱	بھی	بھی	۶۵	۹
وہ	وہ	۷۰	۲۱	قالوا	قالوا	۷۹	۱۴	چوکی	چوکی	۶۶	۱۳
چھوٹے	چھوٹے	۷۱	۱	سلطان	سلطان	۸۰	۱۵	بتلا	بتلا	۶۷	۲۰
کشتہ	کشتہ	۷۲	۱	عبادہ	عبادہ	۸۱	۱۶	کے صفات	کے صفات	۶۸	۱
قیامت	قیامت	۷۳	۲	تیم	تیم	۸۲	۷	جیسے	جیسے	۶۹	۲۰
پرایانے	پرایانے	۷۴	۳	احتیاج	احتیاج	۸۳	۸	سیج	سیج	۷۰	۲۱
ہی نہیں	ہی نہیں	۷۵	۱	دکھائی	دکھائی	۸۴	۱۳	بیانیوں	بیانیوں	۷۱	۲
الشیطا	الشیطا	۷۶	۳	اوتھیں	اوتھیں	۸۵	۱۹	۵-۶-۷	۵-۶-۷	۷۲	-
اجان	اجان	۷۷	۸	بلوہ	بلوہ	۸۶	۵	نہ بنی	نہ بنی	۷۳	۹
یچھہ	یچھہ	۷۸	۱۵	پرقرار	پرقرار	۸۷	۳	کرکا	کرکا	۷۴	۷
سیریم	سیریم	۷۹	۱۷	بڑا	بڑا	۸۸	۷	کمرہ	کمرہ	۷۵	۲۰
منجملہ	منجملہ	۸۰	۱۸	اسباب	اسباب	۸۹	۱۰	تعیین	تعیین	۷۶	۹
آفتاب	آفتاب	۸۱	۷	ماہ مہین	ماہ مہین	۹۰	۴	افعال	افعال	۷۷	۱۳
فولکراف	فولکراف	۸۲	۱۰	جلاتا	جلاتا	۹۱	۱۳	علامہ	علامہ	۷۸	۱۱
نغوش	نغوش	۸۳	۱۲	یقین	یقین	۹۲	۱	چیز	چیز	۷۹	۶
وکیل	وکیل	۸۴	۱۳	بیٹھا	بیٹھا	۹۳	۱۷	رہی ہے	رہی ہے	۸۰	۱۶
فونو	فونو	۸۵	۱۵	کسی کے	کسی کے	۹۴	۲۱	ترقی	ترقی	۸۱	۷
پہتیاں	پہتیاں	۸۶	۱۹	سنگ	سنگ	۹۵	۱۰	کتون	کتون	۸۲	۱۰
مشاہد	مشاہد	۸۷	۸	اور	اور	۹۶	۲	لوگوں	لوگوں	۸۳	۱۱

عظا	عظا	عظا	عظا	عظا	عظا	عظا	عظا	عظا	عظا
باین	باین	۱۰۳	۴	ہونے	آنے	۱۱۴	۱۴	نہین	نہین
غروب	غروب	۱۴	۱۴	بت	بت	۱۱۶	۱	ہوں	ہوں
پڑنا	پڑنا	۱۰۴	۲	وہ	دو	۲	۲	کین	کین
نکرسے	نکرسے	۸	۸	معلوم	نام	۲۳	۲۳	اٹکے	اٹکے
خزانے	خزانے	۱۰۶	۱۶	فلن	فیشن	۱۱۷	۱۷	خیر	خیر
ہو	ہو	۱۰۸	۱۸	دیگر	دیگر	۲	۲	بتا	بتا
کے	کے	۱۱۰	۲۲	میں	میں	۲۱	۲۱	خبر	خبر
دیکھاتے	دیکھاتے	۱۱۱	۲۱	مین	ہین	۱۱۸	۶	بھی	بھی
گریگی	گریگی	۱۱۲	۲۲	بڑائی	برائی	۱۵	۱۵	وجود	وجود
دوسری	دوسری	۱۱۳	۳	سمجھتے	سمجھتے	۲۰	۲۰	پڑے گا	پڑے گا
نہوں	نہوں	۱۱۷	۹	جاوید	جاذبہ	۱۱۹	۱۰	یتھری	یتھری
تہی	تہی	۱۵	۱۵	کہا	۴	۱۱۳	۱۱۳	اٹکو	اٹکو

تم

التاس

مقاصد الاسلام غیر وقت الشیوع اسلامی رسالہ ہے جب جب میں فراہم ہوں شائع ہوا کر گیا اس کے مقاصد علوم اسلامیہ کی اشاعت خصوصاً اہل اسلام کو اصول اسلامیہ سے آگاہ کرنا ہے اس کے مساحت تصوف، اخلاق، تمدن، فقہ اور کلام وغیرہ ہوا کرینگے جو حضرات مفید مضامین اس رسالہ فرما کر تائید فرمائیں تو بشرط منظور ہی مجلس طبع ہوا کرینگے۔

مہتمم رسالہ مقاصد الاسلام

الف ۵

۲۵ الف و الهمزة
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْاَسْلَامِ

از تاز و افادات حقیقت آگاه معارف و ستکاه
عارفان حضرت مولانا مولوی حافظ حاجی محمد انوار الدین صاحب

مسما

مقاصد الاسلام

حصہ سیوم

باتهام احقر العباد البوترا ب سید محمد یوسف نظامی مدرس
مدیر نظامیہ و مہتمم مقاصد الاسلام لازالت الی الابد
مستشرق علی الانام

در مطبع سبحانی واقع حیدرآباد دکن

فی جلدہ

۱۳۲۸ ہجری

۱۰۰۰ جلد

الانسان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين -
 اما بعد یہ امر پوشیدہ نہیں کہ آدمی کو جب تک کسی چیز کے حالات پورے طور پر
 معلوم نہ ہوں وہ کیسی ہی اعلیٰ درجہ کی ہیش بہا کیوں نہ ہو اس کی کچھ قدر نہیں ہوتی
 کسی جاہل نا قدر شناس کو بعل والماس مل جائیں تو اس سے زیادہ اونکی قدر
 نگرہ لگا جو کلچ کی کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر آدمی اپنی قدر نہیں جانتے اور یہی
 سمجھ لیتے ہیں کہ ہم بھی ایک جانور ہیں حالانکہ حق تعالیٰ نے آدمی کو شرف عطا
 اور نسخہ جامعہ بنایا ہے اور جتنی چیزیں عالم میں پیدا کیں ان سب کے نمونے
 اس میں رکھے تاکہ ایک ایک چیز میں غور و فکر کر کے اپنی اور اپنے خالق کی
 قدر کرے۔

اگر انسان کے تمام حالات اور جو جو عجائب و غرائب اس میں ودیعت ہیں لکھے
 جائیں تو عمر کفایت نہ کرے دیکھئے ہزار ہا سال سے حکما اس نسخہ جامعہ میں غور و فکر

کر رہے ہیں اور اپنے نئے نئے معلومات کو وقتاً فوقتاً قلب بند کرتے جاتے ہیں۔ جن سے متعدد علوم مدون ہو چکے اور ہوتے جاتے ہیں مگر اب تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اب ان کا انحصار ہو گیا بلکہ جس قدر غور و تامل بڑھتا جاتا ہے نئے نئے عجائب و غرائب پیش نظر ہوتے جاتے ہیں جیسا کہ علوم قدیمہ و جدیدہ کی کتابوں سے ظاہر ہے اس صورت میں ممکن نہیں کہ انسان کے کل حالات احاطہ بیان میں آسکیں مگر بمصداق مالا یدرک کلمہ لایترک کلمہ کے تھوڑا سا حال لکھا جاتا ہے۔ ہر حین مقصود بالذات اس رسالہ میں بیان احوال انسان ہے مگر مناسبت مقام اکثر امور ایسے پیش ہو جاتے ہیں جس میں بحث کرنا مقصود اصلی کے خلاف ہے لیکن موقع آنے پر اونسے اغماض کر جانا بھی طبیعت پر شاق ہوتا ہے اس لئے اکثر مباحث اس رسالہ میں ایسے ہونگے جنکو مقصود سے چند ان تعلق نہ ہوگا چونکہ میں اپنی طبیعت سے مجبور ہوں اس لئے ناظرین سے امید کرتا ہوں کہ اس بات میں مجھے معاف فرما دیں گے و ما توفیقی الا باللہ۔

اللهم ان قلبی بنا و نواصینا و جوارحنا بیدک لم نملکنا منها شیئاً فاذا فعلت ذلک بنا فلکن انت و لینا و اهدنا الی سوا السبیل۔

یہ بات قابل تسلیم ہے کہ انسان دو چیزوں کے مجموعہ کا نام ایک جسم دوسرے جان جسکو نفس نامطہ بھی کہتے ہیں اس ترکیب کو تسلیم کرنے کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ اگر جان نہ ہو تو آدمی نہ کچھ کام کر سکتا ہے نہ اسکو آدمی کہتے ہیں بلکہ جان نکلے ہی اُسے مردہ اور اس کے جسم کو لاشہ کہتے ہیں حالانکہ اب بھی وہی جسم موجود اور محسوس ہے جسکو زندگی کی حالت میں دیکھتے تھے نہ کوئی عضو کم ہوا

نہ کسی جسمانی حالت میں تغیر آیا ان آثار کے دیکھنے سے عقل کو غیر محسوس جان کا
 یقین ہوتا ہے اور جزئیات یہ کہتی ہے کہ جسم جو روح نکلنے کے بعد لاشہ کہا جاتا ہے
 اور سکون حرکت دینے والا اور تمام اس سے لینے والا اور اس کی بقا کی تدبیریں کرنا
 کوئی دوسرا تھا جو اس سے علیحدہ ہو گیا جس کا نام جان یا نفس ناطقہ مشہور ہے
 پھر جب اس نفس ناطقہ میں عقل غور کرتی ہے جو اس لاشہ پر اس کی زندگی میں
 تھا تو سمجھتی ہے کہ وہ مردہ اور معدوم تھا کیونکہ جو خود مردہ ہو وہ دوسرے کو
 زندہ نہیں رکھ سکتا اس لئے اس پر بھی ایمان لاتی ہے کہ نفس ناطقہ موجود اور حی
 ہے اور یہ بھی حکم کرتی ہے کہ وہ جسم اور مادی نہیں کیونکہ مشاہد سے ثابت ہے
 کہ عامل سمیریزم جب معمول کو کسی شہر کی خبریں لانے پر مامور کرتا ہے تو اس کا
 نفس ناطقہ فوراً اس کی تعمیل کرتا ہے اور یہ بھی تصریح کر دیتا ہے کہ میں اس شہر کو
 گیا حالانکہ جاتے وقت کوئی جسم اس کے اندر سے نکلتا ہوا نہیں نظر آتا پھر اس کے
 سیر کی یہ حالت کہ وہ بھر میں ہزاروں کوس کی خبر لاتا ہے اس کے سوا حکما و سائنس
 نے بھی نفس کے تجربہ کو بدلائل عقلیہ ثابت کیا ہے جن کا ذکر موجب تطویل ہے
 اور امام غزالیؒ بھی اسی کے قائل ہیں چنانچہ ایک دلیل انھوں نے یہ قائم کی
 ہے کہ اگر نفس ناطقہ جسم ہو تو منقسم ہو گا اور اس کے ایک جزو میں مثلاً ذیہ کاظم
 ہو گا اور دوسرے جزو میں اس کا جہل جس سے لازم آتا ہے کہ ایک ہی حالت
 میں وہ جانتا بھی ہے اور نہیں بھی جانتا۔ جیسا کہ حقیقت روح انسانی ترجمہ جو فیضان
 میں لکھا ہے۔ اور یہی حکم کرتی ہے کہ نفس عالم بھی ہے اس لئے کہ جسم کو عوارض
 اندرونی اور بیرونی سے خطرناک حالتوں کا ہر وقت سامنا ہے حرارت اس کو قاتل و قاتل

تحلیل کرتی رہتی ہے آب و ہوا کے اختلاف سے مزاج میں تغیر ہوتا ہے جس سے اقسام کے امراض لاحق ہوتے ہیں ایک طرف اوس کے دشمن منہ کھولنے لگے پھر ہین پھر علاوہ زمینی آفتون کے آسمانی آفتون کا ہجوم ہے کہ موسمی گرمی۔ سردی اور طیش آفتاب اور بارش وغیرہ سے سرچھپانا مشکل ہے ان تمام آفتون سے بچانا اور رکھنا پانی وقت بہ بہم پہنچانا اور بقدر ضرورت راحت و آسائش کے سامان فراہم کرنا اور اندرونی اور بیرونی عوارض کو سمجھ کر وقتاً فوقتاً مضر چیزوں کو دفع اور مفید چیزوں کو خاص خاص مقاموں میں بحسب ضرورت پہنچانا اسی نفس ناطقہ کا کام ہے اگر ان تمام ضروریات اور اون کے تدابیر کا علم اوس کو نہ ہو تو وہ ہرگز مدبر بدن نہیں ہو سکتا اور اوس کی مثال اس حاکم کی سی ہوگی جس نے کھا کھا۔ پشمرمی بایستے کاشت تا تلف نشدے۔

اگر کہا جائے کہ یہ سب کام اُس سے باقضاء طبع وجود میں آتے ہیں تو یہ صحیح نہیں اس لئے کہ مقتضائے طبع میں سمجھ کی ضرورت نہیں ہوتی مثلاً آگ ہمیشہ جلائیگی یا روشنی دیگی مگر اس سے یہ نہ ہو سکے گا کہ بقدر ضرورت کام کرے بخلاف اس کے نفس ناطقہ کی ماتحتی میں جب آگ پانی وغیرہ کام کرتے ہیں تو ان اشیاء کو وہ بقدر ضرورت استعمال کرتا ہے دیکھئے جب آگ کی ضرورت ہوتی ہے تو گرم اشیاء کو جو آتش میں ہیں جسم میں پہنچاتا ہے جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے جبیر طبیعت جو حاکم مقامی ہے بذریعہ تشنگی مطلع کرتی ہے تو پانی کا سیلاب بہا کر سیلاب کر دیتا ہے علیٰ ہذا قیاس طبیعت جن جن امور کو طلب کرتی ہے اونکو مہیا کر دینا اس کا کام ہے غرض کہہ اعضا جو بمنزلہ رعایا مملکت جسم میں ہیں ان پر مطلع ہو کر اونکو

فراہم کر کے ہر ایک کی حاجت روائی کرنے کا نام بھی اقتضائے طبع رکھا جائے تو یہ کہنا پڑیگا کہ دنیا میں کوئی تدبیر نہیں سب اپنے اقتضائے طبع ہی سے کام لے رہے ہیں اور جتنے کارخانے اور کلین ہیں سب کے موجد اور مہتمم اقتضائے طبع سے کام لے رہے ہیں اور کوئی انکی تدابیر سے واقف نہیں حالانکہ یہ امر صریح البطلان ہے الحاصل نفس نا کو ہر ایک تدبیر میں یہ علم ضرور ہے کہ فلان چیز مضر ہے اوس سے جسم کو بچانا اور فلان چیز مفید ہے اس سے جسم کو مدد دینا چاہئے۔ اس سے ثابت ہو کہ نفس عالم ہی ہے پھر عقل یہ بھی حکم کرتی ہے کہ نفس ناطقہ میں صفت ارادہ بھی ہے کیونکہ اگر ہم فرض کریں کہ اوس میں ارادہ نہیں سب کام اوس کے اضطرابی ہیں تو لازم آئیگا کہ اسکو تدبیر کا علم نہیں حالانکہ ابھی اسکا علم ثابت ہوا اور اس کے اختیار پر یہ دلیل ہے کہ ہر کام وہ ایسے کرتا ہے جن میں جسم کی کوئی مصلحت نہیں یہاں تک کہ خود کشتی بھی کر لیتا ہے جو سراسر مخالف اصلاح بدن ہے اس سے اسکی مشیت بھی ثابت ہوتی کہ جب تک چاہتا ہے جسم کی اصلاح کرتا ہے اور جب چاہتا ہے اوسکو خراب کر دیتا ہے۔

پھر عقل یہ بھی یقین کرتی ہے کہ نفس ناطقہ میں قدرت بھی ہے کیونکہ اگر قدرت نہ ہو تو اسکی کل تدبیریں بیکار ٹھہریں گی اس لئے کہ جب اسے کسی تدبیر کے نافذ کر نیکا اقتدار ہی نہیں تو تدابیر سوچنے سے فائدہ ہی کیا۔

اور یہ بھی یقین کرتی ہے کہ نفس کو سماعت و بصر وغیرہ اس بھی ہیں ورنہ ممکن نہیں کہ تمام مضر توں سے جسم کو بچائے اور اوس کی منفعتوں کی تدبیر کرے اسید طرح اوس کے صفت کلام کا بھی یقین کرتی ہے جسکے ذریعہ سے اپنا مافی الضمیر

اور وکو معلوم کر لے اور فوائد حاصل کرے۔

اور یہ بھی یقین کرتی ہے کہ وہ نہ جسم سے پیدا ہو نہ اس سے جسم پیدا ہوا اس لئے کہ ابھی معلوم ہوا کہ وہ جسم دار نہیں اور جب جسم دار نہیں تو نہ اس کو چیز ہو گا نہ مکان نہ وہ جسم میں حال ہو گا نہ اس کا محل اور نہ وہ بدن کے ساتھ متصل ہو گا نہ منفصل اس لئے کہ اتصال و انفصال جسمیت کے عوارض ہیں اور نفس جسمیت سے منترہ ہے جس سے ظاہر ہے کہ جسم اس کا نہ سمجھتا ہے نہ کفو۔

پھر جب باوجود استعداد ربانیت اور بیگانگی کے جسم کا یہ حال ہے کہ اگر وہ بھرہ اس سے علیحدہ ہو جائے تو موت ہے اس سے ثابت ہے کہ دونوں میں کوئی ایسا تعلق ہے کہ کسی وجہ زون میں نہیں اور چونکہ نفس نسبت جسم کے اعلیٰ درجہ کا منترہ اور لطیف ہے اور جسم پر لے درجہ کا کثیف اس لئے وہ تعلق مجہول الکنہ ہو گا۔

اور یہ بھی سمجھتی ہے کہ اگر وہ نفس ناطقہ جسم میں ہوں تو مملکت جسمانی کا کام تباہ ہو جائیگا اس لئے کہ دونوں میں اختیار ارادہ قدرت موثرہ وغیرہ صفات کامل ہونگے اور مقتضائے اختیار یہی ہے کہ چاہے اصلاح کرے چاہے خراب کرے پھر اصلاح و تخریب میں ہر ایک کے اغراض و مصالح جدا جدا ہوتے ہیں دیکھئے ڈاڑھی وغیرہ کو بعض لوگ مونڈا ہی ڈالتے ہیں اور اسی کو اصلاح سمجھتے ہیں بلکہ بعض تو اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاک کرنے ہی میں مصلحت سمجھتے ہیں۔ پھر اگر ایک نفس اپنے اختیار سے کسی عضو میں خاص قسم کا تصرف کرنا چاہے اور دوسرا اس کے خلاف میں ہو اور دونوں اپنی قدرتیں صرف کر میں تو ممکن نہیں کہ ایک کی قدرت دوسرے کی قدرت پر غالب آئے اس لئے کہ مغلوب قدرت پر قدرت موثرہ کا اطلاق ہی مقبول

ہے کیونکہ جب اوس نے تاثیر ہی نہ کی تو قدرت موثرہ ہی نہ رہی حالانکہ ہر ایک کی قدرت
کامل فرض کی گئی ہے اور کامل قدرت ہی ہو کہ اپنا پورا تصرف کرے اور اگر دونوں قدرتیں برابر رہیں
بے صداق اذاتراضات کا کوئی دونوں بیکار ہوں حالانکہ بیکار قدرت ہی نہیں پھر اس جنگ جہل
اور مخالفت باہمی کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جسم کو تمام کاروبار معطل اور تدبیریں مختل ہو جائیں گی
اس صورت میں دو دونوں نفس مدبر بدن نہ ہوئے۔ اور اگر دونوں اتفاق سے
کام کریں اور ہر ایک کی پوری قدرت سے کام وجود میں آئے تو وہ تحصیل حاصل
ہے اس لئے کہ ہر ایک قدرت کافی فرض کی گئی ہے جب ایک قدرت کافی تھی
تو دوسری قدرت فضول ٹھہری۔ اور اگر ہر ایک کی آدھی آدھی قدرت نے ایک
کام کو وجود میں لایا تو یہ کہنا بیڑیگا کہ ایک نے مثلاً آدھا دیکھا اور دوسری نے آدھا
حالانکہ وہ ممکن نہیں اس لئے کہ نفس رویت کی تجزیہ نہیں ہو سکتی ہاں قوت وضعف
ممکن ہے مگر ضعف پر جزئیت کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ دیکھئے کتنا ہی ضعیف آدمی
ہو اوس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آدھا یا پاؤ آدمی ہے اسلئے کہ ماہیت انسان کی
اوپر پوری صادق آتی ہے اسی طرح بصارت اور رویت کتنی ہی ضعیف ہو اوپر
بصارت اور رویت کی پوری تعریف صادق آئے گی۔ اور اگر دونوں اتفاق کر کے
ایک ہی کو ذمہ دار کر دیں تو دوسرا معطل الوجود اور بے ضرورت ثابت ہوگا۔ اور
اگر نوبت نبوت کام کریں تو جب بھی یہی ثابت ہوگا کہ ہر کام میں ایک کافی اور
دوسرا فضول ہے اور جب تک دلائل عقلیہ سے دوسرے کی ضرورت ثابت نہ ہو
اوس کے ماننے کی کوئی ضرورت نہیں پھر جو مدعی دو کا ہو اوس کو بھی ایک پر
اتفاق ہے کیونکہ دو میں ایک شامل ہو رہا دوسرا سو وہ زچہ بیٹ ہے اور جب ایک

اپنے صفات میں کامل مان لیا گیا تو دوسرے کی ضرورت عقلاً ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی۔
اب دیکھئے کہ نفس ناطقہ باوجودیکہ غیر محسوس ہے اور کسی آنکھ میں جملہ حسیات نہیں
کہ اسکو دیکھ سکے مگر جبکو عقل ہے وہ قرآن دیکھ کر یقین کر لیتا ہے کہ ہم میں وہ موجود
ہے اور اس کی کہنہ ذات کو ہم ہرگز ادراک نہیں کر سکتے بلکہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ
موجود اور تمام عوارض حسانیہ سے منزہ ہے نہ جسم ہے نہ عرض نہ والدہ ہے نہ مولود
نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ جسم میں وہ داخل ہے نہ خارج نہ متصل نہ منفصل باوجود
اس کے جسم سے اسکو ایک ایسا تعلق ہے کہ اسکی حقیقت نہیں معلوم ہو سکتی اور
جسم انسانی کی وسیع ملکیت اس کے تصرف میں ہے جس میں کوئی اسکا شریک نہیں
وہ دیکھتا ہے سنتا ہے اسکا تصرف اس درجہ نافذ ہے کہ ایک بال بھی بغیر اسکی
مشیت اور ارادہ اور قدرت کے نہیں ہل سکتا اس ملک کے رہنے والوں کو جو
حاجتیں پیش آتی ہیں سب کو وہ جانتا ہے اور بحسب اقتضائے مصلحت جس کی
حاجت کو پوری کرنا چاہتا ہے اپنے اختیار سے پوری کرتا ہے۔
اب غور کیجئے کہ ایک چھوٹے سے جسم انسانی میں فکر کرنے سے عقل کو بغیر
ایک ایسے مدبر کا یقین کرنے کی ضرورت ہوئی جس میں صفات مذکورہ بالا ہوں اور
بغیر اس کے کام نہیں چل سکتا تو ممکن ہے کہ اتنے بڑے عالم کا کام بغیر ایسے
مدبر کے جس میں اعلیٰ درجہ کے صفات کاملہ ہوں چل سکے اگر انصاف سے دیکھا
جائے تو جبکو تھوڑی سی عقل ہوا اس کو خالق اور مدبر عالم کے وجود میں کلام
کرنے کی گنجائش نہوگی بشرطیکہ عقل سے کام لے اور جو شخص پیٹ وغیرہ ہی کے
وصف و ن میں عقل کو صرف کر دے اور مبداء اور معاد کی طرف توجہ کرنے کی نوبت

ہی نہ آئے تو ممکن نہیں کہ عقل اسکی برہبری کر سکے۔

اگر یہاں کہا جائے کہ تم نے نفس کے ایسے صفات بیان کئے کہ اسکو خدا کے تعالیٰ کے مثل بنا دیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ معاذ اللہ کجا ذات الہی اور کجا نفس چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ وہ قیوم ہے پسے اپنی ذات سے قائم اور کل عالم اسکی ذات سے موجود اور قائم ہے۔ اگر کوئی صفت الہی عارضی طور پر کسی چیز میں پائی جائے تو وہ مثل نہیں ہو سکتی دیکھئے خدا کے تعالیٰ بھی موجود ہے اور عالم بھی موجود ہے مگر اسکے وجود کو وجود باری سے کیا نسبت اسی طرح اگر نفس کو منکر کہا تو وہ تنزیہ صرف عوارض جسمانیہ سے ہوگی اور حق تعالیٰ تمامی تقائض سے منزه ہے علی ہذا القیاس جتنے صفات کمالیہ الہیہ ہیں سب ازلی اور ذاتی ہیں اور نفس کے صفات عارضی اور عطائی

باب الفتوح لمعرفۃ احوال الروح میں صدر الدین شیرازی کا قتل نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ نے نفس انسانیہ کو اپنی ذات و صفات اور افعال کی معرفت کے لئے اپنی مثال پیدا فرمایا۔ مثال متنع نہیں البتہ اسکا مثل متنع ہے۔

اصل یہ ہے کہ عالم کے ایجاد سے معرفت الہی مقصود ہے جیسا کہ اس حدیث شریف سے ظاہر ہے جو اولیاء الصمد کی کتابوں میں مشہور و معروف ہے۔ کنت کثر اخفیاً فاجبت ان اعرف فخلقت الخلق اس لئے ضرور تھا کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس میں ایسے صفات ہوں کہ انکے علم سے صفات الہیہ کا علم حاصل ہو کیونکہ ذات الہی کا ادراک تو ممکن ہی نہیں پھر اگر یہ صفات بھی معلوم نہ ہوں تو معرفت الہی کا وجود ہی نہ ہوگا اس لئے کہ آدمی جو بات اپنے میں نہیں پاتا اسکا ادراک نہیں کر سکتا دیکھئے ما ذرا و اتدہا جانتا ہی نہیں کہ بصارت کیا چیز ہے اور دیکھنا کسے کہتے ہیں اب اگر اس سے کہا جائے کہ حق تعالیٰ البصیر ہے تو وہ کیا سمجھے گا اسباب میں اسکا ادراک یہی ہوگا کہ نعوذ باللہ خدا کے تعالیٰ کہیں بیٹھ ہوئے ٹٹول ٹٹول کر علم حاصل

کیا کرتا ہے اس طرح مادرِ اوجھرا سہج کے معنی معلوم نہیں کیا سمجھتا ہوگا۔

غرض کہ مقتضائے حکمت یہی تھا کہ نفس میں ایسے صفات و ولایت رکھے جائیں کہ صفات کمالیہ الہیہ کے غمخوئے ہوں مثلاً وجود و تجرّد و سہج و بقدر مشیت۔ ارادہ۔ قدرت کلام۔ اور باوجود داخل و خارج ہونے کے تعلق خاص جو مجہول الکلیف ہو۔ وغیرہ امور۔ دیکھئے ان تمام مضامین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وضاحت سے ایک مختصر سے جملہ میں بیان فرمایا۔ درمن عرف نفسه فقد عرف ربه یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا جس سے صفا ظاہر ہے کہ معرفت کائنات الہی ممکن نہیں جیسے معرفت ذات نفس ناطقہ ممکن نہیں اور اس صفات کی معرفت ضروری ہے جس سے صفات الہیہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے جو مقصود ایجادِ عالم ہے۔ الحاصل جو صفات نفس کے ہم نے بیان کئے جس سے اعتراف پیدا ہوا تھا اُن کے بیان کی ضرورت تھی بلکہ جن حضرات کو معرفت الہی کامل ہوتی ہے اُن کے پیش نظر نفس کے اور بھی صفات رہتے ہیں جن کا بیان باعثِ مزلت اقدامِ عوام ہے جن حضرات کو نفس ناطقہ یعنی روح انسانی اور اسکے صفات کا پورا پورا علم ہے اُن کو اس صحیح حدیث شریف پر ایمان لانے میں ذرا بھی تاثر نہیں ہوتا۔ ان اللہ خلق آدم علی صورۃ اور اُن کو تاویلات کی کوئی ضرورت نہیں جیسے بعضے علمائے لکھا ہے کہ صورت کی تصویر آدم کے طرف ہے یعنی حق تعالیٰ آدم علیہ السلام کو انہی کی صورت پر پیدا کیا وہ جانتے ہیں کہ آدمی کی خصوصیات نہ ملائک میں ہیں نہ اور مخلوقات میں۔ عالم میں بھی ایک نسخہ جامعہ اس انداز پر پیدا کیا گیا ہے کہ اُس کا کوئی مثل اور نظیر نہیں اسی وجہ سے بعض محققین نے لکھا ہے کہ آیہ شریفہ لیس کثلہ شیء سے جسطرح تمیز و ثبوت ہوتی ہے اس سے تشبیہ بھی اشارۃ معلوم ہوتی ہے اس لئے کہ اگر کاف زائد لیا جائے تو ثابہت ہوتا ہے کہ خدا نے تعالیٰ کا کوئی مثل نہیں جو ذات و صفات میں اس کے

جیسا قدیم اور مستقل بالذات ہو اور اگر کائنات کے معنی لئے جائیں تو اس آیت شریفہ کے یہ معنی ہوئے کہ اسکے مثل یعنی انسان کے جیسا کوئی نہیں جسکو اپنے صورت پر پیدا کیا باب الفتح میں واسطی رحمہ کا قول نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں ارواح کو حق تعالیٰ نے بجمال و بآبائی پیدا کیا اگر انکو اجساد سے نہ ڈھانپتا تو کافراؤں کو سجدہ کرتے۔

بات یہ ہے کہ عطاء الہی میں چون و چرا کی گنجائش نہیں کسی کو کشف پیدا کیا کسی کو لطیف کسی کو ایک صفت دی جیسے وجود اور کسی کو بعض خاص صفتیں جیسے سمع بصر قدرت ارادہ وغیرہ جو حیوانات میں ہیں پھر اگر انسان کو ان سے بھی زیادہ صفات مخفیہ عنایت فرمائے تو کس کی مجال ہے کہ خالق پر اعتراض کر سکے۔ دیکھئے ملائکہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ انسان میں خلافت کی صلاحیت نہیں اور چونکہ ہم ہمیشہ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اس لئے اس خدمت جلیلہ کے مستحق ہم ہیں۔ تو ان پر کیسا عتاب ہوا یہاں تک تو نوبت پہنچی کہ ابو البشر علیہ الصلوٰۃ والسلام آگے اونکو سر جھکانا اور سجدہ کرنا پڑا اور وہ سب پچھلے خیالات اونکے جاتے رہے اور نہایت خوشی سے تسلیم کر لیا کہ بیشک انکا مثل کوئی نہیں۔ دیکھئے اگر تثلیث کا دعویٰ کسی کو ہوتا تو ملائکہ اسکے مستحق تھے مگر جب انہوں نے آدم علیہ السلام کے روبرو سر جھکا دیا تو اب کون تثلیث کا دعوا کر سکے ۹

باب الفتح میں لکھا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے خلق اللہ آدم علی صورتہ کے معنی پوچھا فرمایا صورت اسم مشترک ہے کبھی اسکا اطلاق ترتب اسکال اور اوصلع اور ان کے ترکیب کے اختلاف پر ہوتا ہے اور اسکو صورت محسوسہ کہتے ہیں اور کبھی ترتب معانی غیر محسوسہ پر ہوتا ہے جس میں ترتیب اور ترکیب اور تناسب بھی داخل ہے اسکو بھی صورت کہتے ہیں جیسے صورت مسئلہ اور صورت واقعہ وغیرہ کہا جاتا ہے اس حدیث شریف میں صورت

سے مراد صورت معنویہ ہے اور اس سے اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ انسان کو ذات و صفات و افعال میں خالق کے ساتھ مشابہت ہے اس لئے کہ روح انسانی قائم بذاتہ ہے نہ وہ عرض ہے نہ جسم نہ متحیر ہے نہ کسی مکان و جہت میں نہ وہ بدن اور عالم کے ساتھ متصل ہے نہ منفصل بھی صفات ذات باری تعالیٰ کے بھی ہیں اور روح کے صفتیں بھی ہیں کہ وہ زندہ عالم قادر برید سمیع و بصیر اور متکلم ہے اور اسد تعالیٰ بھی ایسا ہی ہے اور اس کے افعال کی یہ کیفیت ہے کہ ابتدائی فعل ایا وہ ہے جس کا اثر دل میں ظاہر ہوتا ہے پھر بواسطہ روح حیوانی کے جو بخار لطیف تجو لیف قلب میں ہے اس کا اثر دماغ کی طرف چڑھتا ہے پھر اعصاب پر پڑتا ہے پھر اوتار اور رباطات میں جو عضلات سے متعلق ہیں سرایت کرتا ہے جس سے اوتار کچھ متحرک ہوتے ہیں اور انگلیاں حرکت میں آتی ہیں اور اس سے مثلاً قلم کو حرکت ہوتی ہے اور اس سے روشنائی کو اس کے بعد کاغذ پر وہ صورت پیدا ہوتی ہے جس کو لکھنے کا ارادہ کیا اور جس کا تصور خیال میں آیا تھا کیونکہ جب تک خیال میں صورت نہ آئے سکے مطابق کاغذ پر وجود میں نہیں آسکتی اگر آدمی افعال الہی میں غور کرے کہ نباتات حیوانات وغیرہ کو کس طرح زمین پر حادث کرتا ہے تو اس کی بھی کیفیت پیش نظر ہوگی کہ پہلے فرشتے آسمان اور کوکب کو حرکت دیتے ہیں پھر ان حرکتوں کا اثر عالم سفلی میں ہوتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ روح کے تصرف جو عالم اصغر یعنی بدن میں ہوتے ہیں وہ مشابہ ہیں حق تعالیٰ کے ان تصرفات کے جو عالم اکبر میں ہوتے ہیں اور اس سے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ تلخ بننے اور عرش کے ہے اور دماغ بمنزلہ کرسی کے اور جو اس بمنزلہ ملائکہ میں جو بالطبع اطاعت کرتے ہیں یعنی مخالفت کا ان میں مادہ ہی نہیں اور اعصاب مثل آسمانوں کے اور ہاتھ میں جو قوت ہے مثل طبیعت کے ہے جو مستحضر اور اجسام میں مرکوز ہے اور روشنائی بمنزلہ عناصر کے ہے

جو مرکبات کے امہات اور جمع و ترکیب و تفرقہ کو قبول کرتے ہیں اور مرآت تخیل بنظر لہو مجسمہ
ہے جو شخص اس موازنہ پر اچھی طرح سے واقف ہو اس کو ان اللہ خلق آدم علی صواتہ اور من
عوف نفسہ فقد عرف ربہ کے معنی معلوم ہو سکتے ہیں اگر یہ مشابہت نہ ہوتی تو انسان اپنے
نفس کی معرفت سے حق تعالیٰ کی معرفت کی طرف ہرگز ترقی نہ کر سکتا اور اگر حق تعالیٰ انسان
کو عالم کا ایک مختصر نسخہ جامعہ نہ بناتا اور روح کا تصرف اُس میں نہ ہوتا تو یہ نہ معلوم ہو سکتا کہ
عالم کا ایک رب ہے جو اسمیں متصرف اور علم و قدرت وغیرہ صفات کے ساتھ متصف ہے
سہاں یہ بات بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہم نے عقل سے معلوم کیا کہ
کہ ہم میں ایک نفس ناطقہ ہے جو مادہ سے مجرد ہے اس طرح عقل ہی سے ثابت ہوتا ہے
کہ وہ مثل اور اثیاء کے حادث بھی ہے یعنی عدم سے وجود میں آیا اور جب عدم میں تھا
اوس میں بھیہ قدرت نہ تھی کہ اپنے آپ کو پیدا کر سکے اس لئے اوس کا کوئی پیدا کرنے والا ضرور
ہے جو جنس عالم سے نہیں اس لئے کہ ہم عالم میں دیکھتے ہیں کہ باوجودیکہ ہزار ہا صنعتیں ایجاد
ہوتی جاتی ہیں اور نئی نئی چیزیں بنائی جاتی ہیں مگر کسی نے اب تک نہ جان بنائی نہ جاندار پر جنم
رہا مادہ ہوا اوس سے اگر کوئی چیز بنتی بھی ہے تو وہ مادی اور جسم ہوتی ہے اور نفس ناطقہ چنانچہ
نہ جسم ہے نہ مادی اس لئے اوس کے تکون اور وجود میں مادہ کو کوئی داخل نہیں اس سے ظاہر
ہے کہ خالق ہمارا اس عالم کی جنس سے نہیں ہے بلکہ اوس سے منزه ہے۔
یہ عقل یہ بھی رہبری کرتی ہے کہ جو چیز کوئی بناتا ہے اوس سے کچھ نہ کچھ دوسرا مقصود ہوتا ہے
صرف اوس کا بنانا مقصود نہیں ہوتا دیکھئے کہ بناتے ہیں تو اوس میں ہنا مقصود ہوتا ہے
اسی طرح اگر کوئی غلام خریدتا ہے اور اوس کو اپنا بندہ بناتا ہے تو اوس سے یہ مقصود نہیں ہوتا
کہ وہ اپنی آپ خدمت کر لے اور دن رات اپنے ہی دہندہ میں لگا رہے بلکہ اوس سے اپنی

خدمت لینا مقصود ہوتا ہے اسی وجہ سے اگر کوئی بندہ اپنے ذاتی کاموں میں ہلکا اپنے مالک کی خدمت نہ کرے تو عقل کی رو سے وہ مستحق سزا سمجھا جاتا ہے۔ جب مالک مجازی کی خدمت عقلاً ضروری ٹھہری تو ہر شخص کی عقل یہ ضرور گواہی دیتی ہے کہ مالک حقیقی جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس کے ہم حقیقی بندے ہیں اس کی بندگی ہم پر فرض ہے اور ہمارا مالک حقیقی جل جلالہ بھی یہی فرماتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون یعنی جن وانس کو ہم نے صرف اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے۔ جب ہر مقتضائے عقل و ارشاد باری ثنات ہو گیا کہ بندوں پر بندگی اور عبادت الہی فرض ہے تو عقل ہی کی رو سے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو کوئی عبادت اور طاعت الہی میں قصور کرے گا وہ مستحق سزا ہو گا اور یہ خیال نہ کیا جائے گا کہ وہ اپنے مخلوقات تھا اس لئے کثرت توجہ ہوئی کہ اپنے مالک کو جانتا اور اس کی صنعتوں کو دیکھتا اور اس کی قدر کرتا اور اس کے حقوق اور طاعت بجالاتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جانور جیسے کتے گھوڑے وغیرہ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں تو انسان باوجود بحال عقل کے اس باب میں اون سے بھی پیچھے رہے تو اس کو انسان کہنے ہی میں تامل ہے اسی وجہ سے حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ لہم قلوب لایفقہون بہا ولہم اعین لایبصرن بہا ولہم اذان لایسمعن بہا اولئک کالانعام بل ہم افضل یعنی کفار کو دل بین مگر اون سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے اور اون کو آنکھیں ہیں مگر خدائے تعالیٰ کی صنعتوں کو نہیں دیکھتے اور اون کو کان ہیں مگر خدا کی باتوں کو نہیں سنتے ایسے لوگ مثل جانوروں کے ہیں بلکہ اون سے بھی بدتر۔

الحاصل جو لوگ صرف اپنی ذاتی کاموں میں لگے رہتے ہیں اور خدائے تعالیٰ کی خدمت سے انہیں کام ہے نہ طاعت سے غرض ایسے لوگ دنیوی امور میں کیسے ہی ہوشیار

کیونکہ ہوں اور انسانوں کے زمرے میں شریک ہونہیں سکتے جن کو تمام مخلوقات پر شرف حاصل ہے ایسے لوگوں کو بحسب مسئلہ ارتقا جو کچھ کل مشہور ہو رہا ہے معنوی طور پر بندر کی نسل کہیں تو بلحاظ حکمت جدیدہ بے موقع نہ ہوگا اور ان کا نحو تدبیر اشیاء میں اپنے منافع کی غرض سے کسی حد تک پہنچ جائے حیوانی نظر سے ہوگا اسلئے کہ جانور بھی بقدر ضرورت غور کر کے اشیاء سے اپنے منافع حاصل کرتے ہیں الغرض جو کوئی اشرف المخلوقات میں شامل ہونا چاہئے اوس کو اپنے خالق کے مصنوعات میں غور و فکر کی ضرورت ہے جس سے معرفت الہی ترقی پزیر ہو اور اسکی وجہ سے طاعت الہی کی مشقتیں نفس کو ارا کر لے۔ تقریر سابق سے معلوم ہوا کہ ربہی عقل سے ہم نے نفس نا طقی یعنی روح انسانی کا اور اس کے صفات کا پتہ لگا لیا کیونکہ اوس کے آثار ظاہر ہیں اب ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حادث ہے یا قدیم۔ چونکہ کوئی فرد بشر اوسکو بننے ہوئے دیکھا نہیں اور نہ اوسکی قدامت محسوس ہو سکتی ہے اسلئے عقل کی راہ سے اسکا معلوم کرنا ممکن نہیں گو حکمائے اوس میں بھی رائیں لگائیں مگر قابل الطینان کوئی بات ثابت نہ ہوئی اسی وجہ سے انہیں اختلاف پڑا ہوا ہے کوئی کہتا ہے اوسکا وجود ہی نہیں کوئی کہتا ہے وہ جسم کے بعد حادث ہوا کوئی کہتا ہے قدیم ہے پھر عقل ہی کی ربہری سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ واقعی علم اسکا بغیر اسکے کہ اوسکا خالق بیان کرے ہونہیں سکتا اسلئے جو قرآن وحدیث سے معلوم ہوتا ہے ہم یہاں کہتے ہیں حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکہ اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس یعنی ہم نے پہلے تمہارا اندازہ کیا کہ کس صورت پر بنائیں پھر ایک زمانہ کے بعد تمہاری صورت بنائی پھر ایک زمانہ کے بعد ملائکہ کو ہم نے حکم کیا کہ آدم کو سجدہ کرو سو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اکتھا۔

اس آیت شریفہ میں حق تعالیٰ نے انسان کی تین حالتیں بیان کیں ایک تخلیق جسکے معنی لغت

میں اندازہ کرنے کے ہیں جیسا کہ منہی الارپ میں لکھا ہے خلق النطق والادیم خلقاً وخلقته یعنی
 اندازہ کر دو وقت آنریا اندازہ کرو پیش از بریدن دوسری حالت اوسکی تصویر یعنی صورت
 بنانی اُسکے بعد آدم علیہ السلام کو مسجود بنانا یہ بات ادنیٰ طالب علم جانتا ہے کہ تم ترتیب
 اور تراخی کیلئے ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ تینوں کام اُسی ترتیب سے ظہور میں آئے
 جو آیت شریفہ میں مصرح ہے اور ہر ایک کام سے دوسرے کام تک ایک مدت دراز کا
 فاصلہ ہونا گیا اب اگر صور نام سے ہماری جسمانی شکل مراد لی جائے تو خلاف واقعہ ہوگا کیونکہ ہمارے
 صورت جسمانی تو آدم علیہ السلام کی مسجودیت سے ایک زمانہ دراز کے بعد ظہور میں آئی اُس
 لئے یہ کہنا پڑیگا کہ ہماری صورت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے بن چکی تھی اور
 ہم دراصل آدم علیہ السلام کے پشت پر پیدا ہو چکے تھے کیونکہ حق تعالیٰ ہم سب کو مخاطب کر کے
 فرماتا ہے ثم صورنا ثم قلنا للملائكة السجدوا لادم اسکی وجہ یہی ہے کہ ہم میں قابل خطاب
 روح ہے کیونکہ جسم بلا روح کو کسی قسم کا ادراک نہیں اس لئے صور نام فرما کر معلوم کرویا
 کہ صورت روحانی ہماری آدم علیہ السلام سے پشت پر بن چکی اور ہمارا تعلق جو آدم علیہ السلام
 کی جزئیّت کا ہے وہ جسمانی ہے کیونکہ اولاد کو باپ سے جو علاقہ جزئیّت ہے وہ اجزاء سے
 منویہ کے لحاظ سے ہے جو باپ سے جدا ہو کر ان کے رحم میں نشوونما پاتے ہیں اولاد کا
 کا جسم بتہ بین یہ کہ کس طرح ثابت نہیں ہو سکے گا کہ باپ کی روح سے اولاد کی روحین بنتی
 ہیں غرض کہ اس سے ثابت ہے کہ ہماری روحین مستقل طور پر آدم علیہ السلام سے پشت پر
 پیدا ہو چکی تھیں چنانچہ حدیث شریفہ میں اُسکی مدت ہی مصرح ہے کتاب الروح میں
 ابن قیم نے یہ حدیث نقل کی ہے عن عمرو بن عیثہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق ارواح العباد قبل العباد بالفی عام فماتوا منہا

استلّف و ماتا کر منہا اختلاف یعنی حق تعالیٰ نے اجسادِ سید و نہار سال پانچ سو و تیر سو رو حین پیدا کین جن
 سے انکو وہاں شناخت تھی یہاں الفت ہوئی اور جو نا آشنا تھے اُن میں اختلاف ہوا اس وقت
 سے تصدیق ہو گئی کہ تم صور نام سے مراد روحانی صورتیں ہیں اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ چونکہ
 اس جسم کے کوئی ذاتی تعلق نہیں اور نہ ہزار ہا سال کے بعد جو تعلق دیا گیا وہ عارضی ہے اور یہ
 بھی معلوم ہو گیا ہماری اصلی صورت وہی ہے جو روحانی ہے اُسکے بعد یہ جسمانی صورت اس
 عالم میں وجود میں آئی متعاصد حسنہ میں امام سخاوی رحمہ نے اس حدیث کو صحیح مسلم اور امام بخاری
 الادب المفرد سے نقل کیا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الارواح جنود مجنّۃ فما تعارف
 منہا استلّف و ماتا کر منہا اختلاف یعنی ارواح الشکر کے لشکر میں جنکی وہاں آپس میں شناسائی
 تھی یہاں باہم اُن میں الفت ہوئی اور جو نا آشنا تھے اُن میں اختلاف ہوا انتھے اس سے بھی
 ثابت ہے کہ ہر روح وہاں شخص اور ممتاز ہے اور اُن سب کا جمع کسی دوسرے عالم میں
 ہے اور وہ وقتاً فوقتاً حسب مشیت ایزدی عالم جسمانی سے متعلق ہوتی رہتی ہیں اور
 قیامت تک یہی سلسلہ جاری رہے گا پہر جب کل اس عالم سے متعلق ہو جائیگی اس وقت
 قیامت قائم ہو جائیگی اور ایک دوسرے عالم کی بنیاد پڑ جائیگی چونکہ اس عالم جسمانی کے
 ساتھ اُنکا تعلق آدم علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوا اور اُنکی اولاد کے ساتھ اُنکا تعلق
 ہونے والا تھا اُسکے آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے گئے اس وقت حق تعالیٰ
 نے اُن سب کو ایک خاص قسم کا جسمانی تعلق دیکر وقت واحد میں اس عالم میں موجود فرمایا
 جیسا کہ اس آیت شریفہ میں ارشاد ہے قوله تعالیٰ واذا فزع ربک من بنی آدم من طہور ہم ذریعہم
 واشہد ہم علی انفسہم الست برکیم قالوا بلی شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انکنا عن ہذا عالمین
 او تقولوا انما اشکر آبائنا من قبل وکننا ذریعہ من بعد ہم انتم لکننا بما فعل المبطلون یعنی یاد و لا

جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے اپنے اونکی پٹھوں سے انکے نسلوں کو بانٹا
اور انکے مقابلہ میں انہیں گواہ بنایا اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں سب نے
کیون نہیں سب اس بات کے گواہ ہیں اور یہ اس غرض سے کیا کہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ قیامت
کے دن کہنے لگو کہ ہم اس بات سے بیخبر تھے یا یہ کہنے لگو کہ شرک ابتدائیں تو ہمارے بڑوں
نے کیا اور ہم انکی اولاد تھے یعنی بڑوں کی طریقہ پر چلے کیا تو ہم لوگوں کو انکی غلطی پر ہلاک کئے
دیتا ہے جنہوں نے پچھلے غلطی کی انتہے۔

اس آیہ شریفہ کی تفسیر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت
زمین پر اتارے گئے حق تعالیٰ نے اونکی پیٹھ سے اونکی ذریت کو مثل فرات کے نکالا
اور ان سب سے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب بولے ہاں تو ہمارا رب ہے
تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ کل محدثین و صوفیہ کا اتفاق ہے کہ روزِ ميثاق کل ارواح سے
اقرار لیا گیا جس طرح احادیث میں وارد ہے مگر معتزلہ چونکہ یہ بات میں فلسفی طریقہ اختیار کرتے
ہیں وہ اس ميثاق کے قائل نہیں اور اس آیت میں تاویل کرتے ہیں اور جو حدیثیں اس باب
میں وارد ہیں اونکو سرے سے مانتے ہی نہیں۔

یہاں بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ تمام ذریت کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالنا قرین قیاس
نہیں۔

فی الواقع طاقت بشری سے یہ کام ممکن نہیں مگر چونکہ خدا تعالیٰ کو ہم قادر سمجھتے ہیں اس لئے
اوسکی تصدیق ہم پر مشکل نہیں ہوتی۔ طالبین حق کیلئے ہم طبعیات کا ایک مسئلہ پیش کرتے
اگر اوس میں غور کیا جائے تو تعجب نہیں کہ طبع سلیم پر اوسکی تصدیق آسان ہو جائے دیکھئے
حیوانات و نباتات پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ توالد و ناسل میں ہر نوع کی

ترجمہ
روح المعانی
جلد اول
صفحہ ۱۸

صورت نوعیہ محفوظ رہتی ہے بلغمین جب ہم جھاڑ لگاتے ہیں اور یہہ منظور ہوتا ہے کہ قسم کے جھاڑوں کے تختے جدا جدا ہوں تو ایک ایک قسم کے تخم جدا جدا زمین میں بکھر پانی دئے جاہاتے ہیں چند روز میں مرضی کے موافق ہر تختہ جدا جدا قایم ہو جاتا ہے یہاں دیکھنا یہ ہے کہ ان اصناف کو جدا کرنے والی کون چیز ہے آیا مادہ خارجی یعنی مٹی کو اجزا میں جو پانی کے ساتھ چڑھ کر جھاڑ کی غذا بنتے ہیں یا تخم کے اجزا کیونکہ ان دونوں کے سوا کوئی تیسری چیز وہاں نہیں ہم یقین کرتے ہیں کہ مادہ خارجیہ کو کسی جھاڑ کی صورت نوعیہ سے کچھ نہ ہو سکتا نہین اسلئے کہ اگر انکو کی بیل کی جگہ نیم کا جھاڑ بویا جائے تو کڑواہی ہو گا حالانکہ اوسکی جگہ انکو نہایت شیریں ہوتے تھے اور اگر یہہ ہی تسلیم کر لیا جائے کہ انکو کی بیل زمین کے شیریں اجزا کو پہنچتی ہے اور نیم اوسکے کڑوے اجزا کو تو ہی اوس سے یہہ ثابت نہین ہو سکتا کہ مادہ خارجیہ سے صورت نوعیہ بنی اسلئے کہ صورت نوعیہ فقط کیفیت ذائقہ کا نام نہین اوس میں شکل و شمائل اور خاصیت وغیرہ اشیا بہی داخل ہیں بغرض کہ اُس زمین کے اجزائے دونوں کی صورت نوعیہ کو برابر قبول کیا اس صورت میں ہی کہنا پڑیگا کہ جو مادہ کہ تخم میں ہے اوس سے صورت نوعیہ کی حفاظت متعلق ہے۔

اب یہہ دیکھنا چاہئے کہ جو اجزا کہ تخم میں ہیں مادہ خارجیہ کے آنے سے متلاشی ہو کر کیا بالکل فنا ہو جاتے ہیں اور اونکی جگہ خارجی مادہ کے اجزا قایم ہوتے ہیں یا اون اجزائیں اجزا خارجیہ شریک ہو کر اونکو بڑھاتے رہتے ہیں اگر ہم اجزا کو داخلیہ کے فنا ہونے کے قائل ہو جائیں تو یہہ لازم آئیگا کہ اجزا خارجیہ ہی صورت نوعیہ کو باقی رکھتے ہیں حالانکہ ابھی معلوم ہوا کہ انکو صورت نوعیہ سے کوئی تعلق نہین اس سے ثابت یہہ ہے کہ اجزا داخلیہ فنا نہین ہوتے بلکہ مادہ خارجیہ اونکو اقطار ثلاثہ میں بڑھا جاتا ہے اور وہی بڑھے جیسے بیڑی ڈالی

صورت نوعیہ کو محفوظ رکھتی ہے

پتے پہل پہل اور تخم وغیرہ بنتے جاتے ہیں۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاز میں یہ سب چیزیں مختلفہ الحقائق ہیں کیونکہ نہ پتے اور لکڑی کی حقیقت ایک ہو سکتی نہ پہل اور پہل وغیرہ کی اور چونکہ یہ سب اجزاء و اخلیہ کی صلاحیتوں اور استعداد کے آثار ہیں اس سے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس تخم میں جو اجزاء ہیں یا چیزیں ہیں بعض وہ ہیں جو بڑے لکڑی بنتے ہیں اور بعض پتے وغیرہ پھر وہ اجزاء جو لکڑی بننے والے جب بڑے ایک حد میں تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ اجزاء جو پتے بننے والے ہیں بڑے شروع کرتے ہیں علیٰ ہذا القیاس پہل و پہل وغیرہ بننے والے اجزاء کا بھی حال ہے یہاں تک کہ جن اجزاء میں تخم بننے کی صلاحیت و استعداد ہے وہ بڑے تک تخم بن جاتے ہیں ہر چند چوٹے سے تخم میں بظاہر اتنے اجزاء مختلفہ الحقائق کا موجود ہونا قریب قیاس نہیں اس لئے کہ مثلاً برگ کے تخم میں جو نہایت چھوٹا ہوتا ہے اتنے اجزاء جو بڑے پتے کی ہونا چاہئے کیونکہ موجود ہو سکتے ہیں مگر ہماری عقل گواہی دیتی ہے کہ جب آثار مختلف ہوں تو ان کا تعلق مختلف چیزوں سے ہوگا مثلاً کہیں وہ پوپ اور بخارات اٹھتے ہوئے نظر آئیں اور وہ ان عفتوں یا خوشبودار ہو تو عقل ہی گواہی دی گی کہ وہ پوپ آفتاب کی وجہ سے ہے اور بخارات پانی کی وجہ سے اور بوسے بدبودار یا خوشبودار چیز سے ہے یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ وہ پوپ بخارات اور بوفظ آفتاب یا پانی کی وجہ سے ہے اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ لکڑی پتے پہل پھول وغیرہ مختلفہ الحقائق آثار و قناتاً جہاز میں نمودار ہوتے ہیں تو یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ وہ کل آثار ایک قسم کے چیز کے ہیں یہ عقلی قاعدہ اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ ان مختلف صورتوں کے مادے بھی مختلف ہیں تارہ منڈل وغیرہ آتش بازیوں میں جو مختلف رنگوں کے پھول دکھائی دیتے ہیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بارود میں مختلف اجزاء

موجود ہیں جو ان رنگارنگ صورتوں کے مادی بین کو نظام وہ ممتاز نہیں اسی طرح تخم کے اجزاء کو نظام ممتاز نہیں مگر ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ واقع میں وہ مختلف اجزاء اس میں ضرور موجود ہیں جو مختلف صورتوں میں نمودار ہوتے ہیں۔ ہر چند عقل نے سرسری نظر سے یہ تو مان لیا کہ مختلف لوازم و آثار کو مزماست مختلف ہوتے ہیں اس لئے گویا غیر متساوی اجزاء اس چھوٹے سے بیج میں موجود ہونگے مگر اتنا کہ یہ اس کا الجھن دور نہیں ہوتا کہ برگہ کا جہاز مثلاً کس قدر بڑا ہوتا ہے کہ اس کے پتوں اور تخم وغیرہ شمار کئے جائیں تو ہزاروں کی نوبت آجائے پھر عمر بھلی اوسکی سیکڑوں سال کی ہوتی ہے اور ہر سال پتے وغیرہ نئے نئے اوس میں اگتے رہتے ہیں اگر یہ خیال کیا جائے کہ ہر پتے اور تخم وغیرہ کی صورتوں کو قبول کرنے والے اجزاء میں موجود ہیں تو ہم سمجھ میں نہیں آتا کہ اوسکے تخم میں جو رائی کے برابر ہوتا ہے اتنے غیر متساوی اجزاء اوسکی ایک چھوٹے سے دانہ میں کیونکر سما سکتے ہیں غرض کہ عقل یہاں سخت پریشان ہے مگر ادنی تاہل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس پریشانی کی وجہ صرف یہی ہے کہ اوس نے خدا تعالیٰ کے کارخانہ قدرت کو مخلوقات کی قدرت پتیاں کر لیا ہے اگر یہ خیال کر لے کہ خدا کی قدرت ایسی ہی چاہئے جو اوس کے شان کے لائق ہے تو یہ پریشانی خود بخود دفع ہو جائے۔

دیکھئے حکمت جدیدہ نے کلان بینوں کے مشاہدات سے ثابت کر دیا ہے جسکا حال اسی رسالہ میں معلوم ہوگا کہ کلان بینوں اور مکر و میٹر سے دریافت ہوا ہے کہ پانی کے ایک چھوٹے سے قطرہ میں اتنے حیوانات ہوتے ہیں کہ تمام روئے زمین پر اتنے آدمی نہیں ان میں تو والد و تناسل برابر جاری ہے اور نادر یہ ہے کہ باوجود اس کثرت کے نہ انکا اثر و دام معلوم ہوتا ہے اور نہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں یہ وہ حیوان ہیں جو موجودہ کلان بینوں

سے نظر آتے ہیں اگر ان کھلابینوں سے زیادہ قوت والی کھلان میں ہو تو معلوم نہیں اور کتنے محسوس ہونگے۔

ویسے پانی شفاف ہے اور اس میں کے حیوانات کتنے ہی چوڑے ہون انکا جسم کثیف ہے اور ظاہر ہے کہ جب کثیف جسم پانی میں شامل ہوتا ہے تو اسکو سیلا اور کد لانا دیتا ہے مگر ان کڑورون حیوانات نے اسکی تسفایت میں ذرا بھی فرق نہ لایا اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان تمام کاجسم اس قطرہ کے جسم کے مقابلہ میں غشہ عسیر بلکہ ہزاروں حصہ بھی نہیں ہے کہنے کہ جب ان کڑورون حیوانوں کا مجموعہ اس شفاف قطرہ میں غیر محسوس ہے تو ایک ایک کا اور اک سوائے اس خالق عزوجل کے جس نے انہیں پیدا کیا کون کر سکتا ہے۔ جب حکمت جدیدہ نے ایسے باریک حیوانوں کا مشاہدہ کر دیا اور حکمائے سیدہ اعتراف بھی کر لیا کہ ان حیوانوں سے باریک تر بھی اس پانی میں موجود ہیں مگر انسوس ہے کہ ان کو کہانے والی کھلان میں اب تک نہ بن سکی تو اب کہنے کہ تخمین لکھو کہا بلکہ کڑور ہاتھ تائز اجزا موجود ہوں تو خدائے تعالیٰ کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ قابل انسوس بھی بات ہے کہ اس زمانہ میں جب قدر خدائے تعالیٰ کی قدرت کا ظہور زیادہ ہوتا جاتا ہے عقول پر اور زیادہ پردے پڑتے جاتے ہیں یہاں تک تو نوبت پہنچ گئی ہے کہ خدا کی قدرت کا نام لینے والے بیوقوف اور پاگل سمجھے جاتے ہیں اہل ایمان کو اس زمانہ میں ہنسا کر ناچاہئے کہ حق تعالیٰ ہمارے ضعف ایمان پر رحم فرما کر اپنی قدرت کاملہ کی ایسی نشانیاں ظاہر فرما رہا ہے کہ اُن میں غور کرنے سے ایمان قوی ہو جائے اور وسوسہ اندازوں کے مقابلہ میں ثبات قدم رہیں۔

اہل انصاف اپنے وجدان سے دریافت کریں کہ جو امور غریبہ حکمت جدیدہ کے آلات و ادوات سے ہمارے زمانہ میں محسوس ہو گئے ہیں اگر انکا ذکر قرآن شریف میں ہوتا تو کیا معتبر کہ اور

اون کے ہم خیال ان حیوان کی تصدیق کرتے میرے والست میں ہرگز نہ کرتے اگر پانی کے حیوانات کا ذکر قرآن شریف میں ہوتا تو وہ اس میں بہت تاویل ضرور کرتے کہ ان حیوانات سے مراد اسکے کڑھڑہا جزائی البخری ہیں اور انہیں حیوان کا اطلاق اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ باعث حیات ہیں اور معلوم نہیں کہ اسکے سوا اور کیا کیا نرکتیں نکالتے مگر اسکے کہی قایل نہ ہوتے کہ پانی کے ایک قطرہ میں اتنے حیوانات بستے ہیں کیونکہ انہوں نے ٹھہرا کہا ہے کہ خدا کی بھی ہو تو اسی قدر ہو جس سے ہماری عقل بلکہ حواس متعلق ہوں حالانکہ عقل دائرہ محسوس سے قدم باہر نہیں رکھ سکتی جسکو ہم نے کتاب العقل میں ثابت کیا ہے۔ ایسے لوگ اگر خدا و رسول کے کلام کو نہ مانیں اور اسپر ایمان نہ لائیں کہ خدا تعالیٰ نے روزیشاق آدم علیہ السلام کی پشت سے اُنکی ذریات کو نکالا تو کوئی تعجب کی بات نہیں مگر اہل ایمان کو چاہئے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت کو پیش نظر رکھ کر اس کو مان لیں اور یہ سمجھ لیں کہ جس نے ایک لفظ کن سے تمام عالم کو پیدا کیا اسکے نزدیک آدم علیہ السلام کی ذریت کو وقت واحد میں موجود کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔

یہاں ایک اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ تمام ذریات کو اُنکے پیٹھوں سے نکالنے کا یہ مطلب ہوا کہ سب آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالے گئے تو یہ کہنا پڑیگا کہ وہ سب اُنکی پیٹھ میں جمع تھے حالانکہ یہ صیح البطلان ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ فی الواقع جو بات کہی دیکھی نہ گئی ہو وہ سمجھ میں نہیں آتی مگر اس کو باطل کہنا عقلا کی شان سے بعید ہے عقلا تو ادنیٰ ادنیٰ مشابہت سے بڑی بڑی محال باتیں ثابت کیا کرتے ہیں دیکھئے اہل حکمت جدیدہ نے صرف یہ دیکھا کہ مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے تو اوپر قیاس کر کر کہا کہ آفتاب زمین کو اور زمین آفتاب کو کھینچتی ہے ہر کسی تدبیر سے آفتاب گمے گمے کر واو سے گھاویا اور گوپن

کے تہ پر پرتیاس کہ کے قوت تارک المکر نہ نکال تاکہ آفتاب سے علیحدہ رہ کر اوسکے گرد و چکر لگاتی رہے اور اون کی اس خبر پر کل نئی روشنی والوں کا ایمان ہے غرض کہ عقلا کو عقل سے ثابت کرنے کیلئے صرف مثال بلحاظ کافی ہے۔ سو اس مسئلہ میں یہ بھی ایک مثال پیش کئے دیتے ہیں دیکھئے جو چیز ہم دیکھتے یا سنتے ہیں بلکہ وہ کل اشیاء جن سے ہمارے حواس خمسہ متعلق ہوتے ہیں اُن کی صورتیں ہمارے دماغ میں منعقد ہوتی ہیں اور شدہ شدہ یہاں تک لو بہت پہنچتی ہے کہ ہزاروں صورتیں دماغ میں جمع ہو جاتی ہیں بعض علمائے اپنے حافظہ کا حال بیان کیا ہے کہ جو صورت اوس میں منعقد ہوئی پہلے کبھی نہ نکلی جس سے اُن کا دماغ گویا ایک کتب خانہ بن گیا ہے پھر وقتاً فوقتاً اوس کے ذریعہ سے جو صورتیں دماغ میں جاتی ہیں وہ اُن کے علاوہ ہیں غرض کہ بے شمار امور دماغ میں موجود رہتے ہیں اور جس صورت کو وہ خیال کرتے ہیں فوراً پیش نظر ہو جاتی ہے اگر عادت سے قطع نظر کر کے دیکھا جائے تو یہ بات بھی سمجھ میں نہ آئیگی کہ اتنے نقش دماغ میں ایک پر ایک کیونکر نقش ہوتے ہیں اگر وہ مثل لوح کے ہے تو لوح پر دوسرے نقش پھلے کو خراب کر دیتا ہے بلکہ دونوں نقش چھل اور بیکار ہو جاتے ہیں اور اگر آئینہ کی طرح اوس پر انعکاس ہوتا ہے تو اوس میں بھی صورتیں جتنا نہیں رہتیں بچجات اوسکے دماغ میں اکہون صورتیں اور مضامین جتنا رہتے ہیں اور امتیاز یہی اس بلا کا کہ اگر دس بیس برس کے پیشتر والی صورت کی طرف توجہ کی جائے تو فوراً پیش نظر ہو جاتی ہے اگر یہ ہمارا مشاہدہ نہ ہوتا تو ہم اسکی بھی تصدیق نہ کر سکتے بہر حال اگر خدا تعالیٰ کی گمانی ہو تو یہی ایک مثال اس کے استبعاد کو دور کرنے کے لئے کافی ہے ورنہ مشاہدہ بھی مفید نہیں ہو سکتا دیکھئے قسطائے تمام چیزوں کو معہ آثار و لوازم و تاثیرات دیکھا کئے مگر اسی پر اثر سے رہے کہ سارا عالم خیال ہی خیال ہے ۔

شاید یہاں یہ کہا جائے گا کہ دماغی صورتیں اعراض ہیں اور ذریات جو اہر تھے جیسا کہ حدیث شریف
 میں ذرات کے ساتھ انکی تشبیہ وار دہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی قدرت اسکی
 شان کے مطابق بان لیجائے تو اس قسم کے خدشات سب دفع ہو جاتے ہیں اور اگر استنبو
 دفع کرنے کیلئے مثال ہی درکار ہو تو وہ بھی ممکن ہے دیکھتے حکمت جدیدہ میں ثابت کیا گیا
 ہے کہ نور جسم وار چیز ہے اور یہ بھی اکثر حکما کی تحقیقات سے ثابت ہے کہ جس چیز کی جو آتی
 ہے اسکا سبب یہ ہے کہ اسکی لطیفہ اجزاء علیحدہ ہو کر ہوا میں پھیل جاتے ہیں اور اسپر
 ایک قریبہ بھی ہے کہ حرارت کے وقت ہر چیز کی بوزیادہ ہوتی ہے اسلئے لطیف اجزاء کو وہ
 علیحدہ کر دیتی ہے جیسا کہ بخارات میں محسوس ہے۔ اور آواز بھی جو ہر ہے اسلئے کہ تو نو گراں
 کی تختی میں وہ قید کی جاتی ہے۔ یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ خطوط میں ہوا مقید ہے اسلئے
 کہ ان باریک خطوط میں جو برابر محسوس بھی نہیں اتنی ہوا نہیں رہ سکتی کہ باریک سوئی کی حرکت
 سے اتنا تموج اٹھیں ہو کہ سینکڑوں قدم تک طوفان برپا کر دے۔ اور حکمت جدیدہ میں
 ثابت ہے کہ تمام عالم میں مادہ اتہر ہوا ہے۔ اب دیکھئے کہ کسی میدان میں چاندنی بھی ٹپڑی
 ہوا اور نہر پانسو لیسپ بھی روشن ہوا اور سو پچاس خوشبو دار چیزیں بھی دامن کر لہی ہوا
 اور پانچ چار نہر آدمیوں کا شور و غل بھی ہو تو اس میدان کی ہوا میں کتنے جواہر موجود ہو گئے
 ہوا جو ہر چاندنی جو ہر لیسوں کی روشنی جو ہر خوشبو دار چیز کے لطیف اجزاء جو ہر نہر ارون
 آدمیوں کی آواز جو ہر اتہر جو ہر اتنے جو ہر ب اس میدان کے فضا میں متداخل ہیں۔
 اسکے سوا حکمت جدیدہ سے ثابت ہے کہ آدمی اپنے اندر سے ایک شخص اپنا شبیہ نکال کر
 کسی کام پر مامور کر سکتا ہے اور اسکو در و دیوار وغیرہ اجسام آنے جانے سے نہیں روک سکتے
 جسکا تجربہ اہل یورپ نے کر دکھایا ہے یہ جسم جو اندر سے نکلتا ہے اسکے نکلنے سے آدمی کے

جسم میں کوئی گڑباہ نہیں پڑتا غرضکہ جو اہر و اجسام کا داخل ان مشاہدوں سے ثابت ہے
اب حکیموں کی ان باتوں پر ایمان لانا جو مقناطیس اور گوہر کی وہ کمال کردار زمین و آسمان کے قلابے
ملا تے ہیں اور ایسی کئی مثالوں اور قدرتی اعجازوں کے دیکھنے پر بھی خدا و رسول کے کلام
کو نہ ماننا کقدر ظلم ہے جب خدا تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے حکیموں کی تحفہ بی بی سر و پابا توں کی
حب قدر وقعت کی اتنی بھی ہمارے کلام کی وقعت نہ کی اس کی کیا وجہ تلو اسکا کیا جواب دیا
جائے گا کہ خدا تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح ہم ایمان کا دعویٰ کرتے
ہیں اسکے ذات و صفات و کلام پر بھی پورا ایمان لائیں اور روز محشر خدا و رسول کے روبرو
تمام ظالموں کے مجمع میں بے ایمان کچھ بھلا لیں۔

الحاصل ارواح نبی نوع انسان جو آدم علیہ السلام سے پیشتر پیدا ہو چکے تھے جب اس عالم جسمانی
میں انکے ظہور کا وقت آگیا تو مجبور اس کے کہ آدم علیہ السلام اپنی وار الخلافت میں تشریف
لائیں ان سب کو ظاہر فرمایا اسطور پر کہ جتنی اولاد انکی قیامت تک ہونی والی تھی سب کا
مادہ ان کی پشت میں رکھا جس طرح تخم میں دوسرے تخم کا مادہ ہوا کرتا ہے اور چونکہ وہ سب
علم الہی میں ممتاز تھے ادنیٰ تحریک سے انکو ایسی صورتوں میں ظاہر فرمایا جسکی حقیقت
وہی جانتا ہے۔ پہر ہر ایک کی روح کو اسکے ساتھ متعلق فرمایا جس طرح ہمارے جسم کے
ساتھ وہ اسوقت متعلق ہیں اور اُن سے سوال الست برکم ہوا چونکہ اب تک وہ مشاہدہ
ذات الہی میں مستغرق تھیں اور جسمانی تعلق اس قدر نہ تھا جواب ہے اسوقت نہ پیٹ
کا وہ نہ اتنا ہر شہرتوں کی لذت نہ کسی چیز کا غم فوراً وہ سب نہایت ہوش و خروش سے
کہہ اٹھیں کہ بیشک تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم سب اسکی گواہی دیتے ہیں اس ميثاق
سے یہہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ صرف تعلق جسمانی منافی مشاہدہ نہیں ہے البتہ لہذا

جسمانیہ میں انھماک روح کو خاک میں ملا دیتا ہے جس سے وہ اوہرہی کی ہو جاتی ہے اور سوال بھی بھی ہو گا کہ بالکل دنیا ہی کے کیوں ہو گئے تھے اگر دنیا کے کار بار کے ساتھ توجہ الی اللہ بھی ہو تو اسکا کوئی مواخذہ نہیں بلکہ اس سے قابل تحسین اور موثر آفرین بنیں گے

یہاں یہ بھی اعتراف کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے ذریت کا نکالاجانا اس آیت میں مذکور تہمین بلکہ بنی آدم کے پشتوں سے نکالے جانیکا ذکر ہے جس سے ظاہر ہے کہ ہر شخص کی اولاد اسکے پشت سے نکالی گئی یعنی اس عالم میں جب وہ پیدا ہوئے تو ان سے اقرار لیا گیا۔ اسکا جواب یہ ہے کہ اس عالم میں موجود ہونیکے بعد سب سے اقرار نہیں لیا گیا بلکہ انبیاء کفار سے توحید کے لئے کہتے اور وعدہ لینا چاہتے تو اسکا انکار ہی کیا کرتے تھے۔ منکرین یشاق روحانی اسکے جواب میں کہتے ہیں کہ انکو جو عقل دی گئی اس سے غرض یہی ہے کہ آثار قدرت دیکھ لیں اور یہی یشاق ہے بطور فکر سبب ارادہ سبب۔

ہم انیکے کہ مجاز لینے کی اسوقت ضرورت ہوتی ہے جہاں اصلی معنی نہ بن سکتے ہوں اور یشاق روحانی میں حقیقی معنی بن جاتے ہیں کہ ہر ایک کی روح نے ربوبیت کا اقرار کر لیا رہا یہ کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام ذریات کا نکالنا اس میں مصرح نہیں سو اسکا جواب یہ کہ حق تعالیٰ نے واذا خذ ربک من بنی آدم فرمایا یعنی ذکر کرو اسوقت کو جب لیار ب نے ذریت کو اس سے ظاہر ہے کہ یہاں واقعہ گزشتہ بیان کرنا منظور ہے اگر یہ منظور ہوتا کہ ہم ہر وقت پیدا کر کے اقرار لیتے ہیں تو مضاعف کا صیغہ مذکور ہوتا پر جب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معنی ظاہر لفظ سے بعین ہوتے ہیں اُسکو

بہ حال کیا اور فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی بیٹی سے انکی فریت کو نکالا تو اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ انکی مخالفت کر کے اپنی رائے کے معنی کو ترجیح دیں پہر احادیث جو اس باب میں وارد ہیں وہ ایک دو نہیں صرف ایک کتاب تفسیر درمنثور میں تھیں پچاس حدیثیں وارد ہیں اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے احقر بن راہویہ کا قول نقل کیا ہے کہ اس معنی پر اجماع ہو گیا ہے اب کہتے ہیں جو معنی ظاہر آیت سے معلوم ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر احادیث سے منہ موڑ کر اجماع کو توڑ کر مجازی معنی کے مرتکب ہونے کی کیا ضرورت ہے؟

مخالفین یہاں ایک شبہ بھی پیش کرتے ہیں کہ ميثاق کی غرض اس آیت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے روز وہ کہیں یہ غدر پیش نہ کریں کہ ہم بلو بیت سے غافل تھے یا یہ کہ ہمارے آباؤ اجداد مشرک تھے ہم انکے پیرو رہے مقصود الہی یہ کہ اس ميثاق اور معاہدہ سے ان پر حجت قائم ہو جائے حالانکہ یہ ميثاق روحانی اس غرض کو پوری نہیں کر سکتا اس لئے کہ کسی کو وہ ميثاق دنیا میں یاد ہی نہ رہا اگر اس عہد کی مخالفت پر مواخذہ کیا جاوے تو وہ صاف کہہ دینگے کہ ہم نے اقرار کیا ہی نہیں اگر کرتے تو کسی کو تو یاد دہتا پہر ایسے ميثاق سے فائدہ ہی کیا؟ اسکا جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ارواح بشریہ کو تمام مخلوقات میں ممتاز اور اکرم و اشرف پیدا کیا انکے ساتھ ہی یہ شہرہ بھی لگا دی کہ یہ شہرہ افت اس وقت قائم رہیگی کہ امتحان میں کامل ثبات ہوں پھر اس دارالامتحان میں جب انہیں موجود فرمایا تو ان کے ساتھ ایک جسد لگا دیا جس میں ایک ایسا کارخانہ قائم ہے کہ وہ تمام عالم کا ایک نسخہ جامعہ ٹہرا اور ایک پوری سلطنت اس میں قائم کر دی پھر اس وسیع سلطنت میں اس روح کو اپنا خلیفہ قائم فرمایا جیسا کہ اس آیت شریفہ سے مستفاد ہے وجعلناکم خلائف فی الارض کیونکہ کل بنی آدم کوزمین کے خلیفے بنیں کہہ سکتے ہیں انہیں

اپنی سلطنت جس میں ہر ایک خلیفہ ضرور ہے پہر اس سلطنت میں جب جسمانی ذائقے
 ملنے لگے اور ابتداء پیدایش سے انکی توجہ انھی میں مبذول ہوئی تو وہ عہد و میثاق
 پہول گئو اور بھی باعث مواخذہ ہوا دیکھئے اگر کوئی بادشاہ کسی سے اقرار لیکر کسی ملک کی
 حکومت پر روانہ کرے اور وہاں وہ جا کر عیش و عشرت ہی میں مشغول ہو جائے اور باغیانہ
 خیال پیدا کرے تو کیا عقل کی رو سے وہ قابل مواخذہ نہ ہوگا اور ہوگا برخلاف اسکے
 جو حاکم عیش و عشرت بقدر ضرورت کر کے اطاعت شاہی میں مشغول ہو وہ قابل تحسین و
 انعام ہوگا اب رہی یہ بات کہ اس عالم میں آنے کے بعد سن رشد و بلوغ تک نئے نئے
 اوزن و ارجمانی تعلقات روح کو متحیر کر دیتے ہیں اور لذائذ جسمانی نا دیدوں کی طرح
 اسکو اپنے والد و شہید بنا لیتے ہیں جس سے وہ اپنے کل گذشتہ ذاتی لذتوں اور قول
 قرار کو بہول جاتی ہے تو اسکے لئے یہ تدبیر کی گئی کہ اسکی ذات میں قوت فکر رکھی گئی
 تاکہ آثار و لوازم کو دیکھ کر توحید پر استدلال کرے اور اسی پر کفایت نہ دین بلکہ انبیاء بھی
 گئے مینہوں نے معجزیہ دکھلا کر اسکی قوت فکر یہ کو اپنی تصدیق پر مجبور کیا اسکے بعد عہد
 و میثاق یاد دلایو اور ایسے طریقے بتائے کہ پہر اپنی حالت اعلیٰ پر آنا چاہئے تو اوپر چلنے سے
 اسکے اور وہ و عہدے خود یاد آجاوین چنانچہ جن حضرات نے تصفیہ باطن کیا عہد میثاق اٹکو
 یاد بھی آگیا جیسا کہ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی
 بوجہ کہ عہد و میثاق آپ کو یاد ہے کہا وہ مجھے ایسا یاد ہے کہ گویا اب میرے کان میں اسکی
 آواز موجود ہے۔ اور کسی بزرگ کا قول ہے کہ وہ مجھے یاد ہے کہ گویا کل ہی گذرا ہے اسی تھے
 اور حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی قسم کی بات مروی ہے غرض کہ
 پہولنے کے اسباب کو علیحدہ کرنے کے بعد روحانیت کے لوازم و خصوصیات اور انکشافات

پہنچو کرتے جاتے ہیں جس کا حال انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ عقلی طور پر بھی ثابت ہو جائیگا اگر باوجود
 اسکے کوئی شخص اپنی فکر سے کام لے اور انبیاء کی ماننے اور نہ رفع موانع کی کوشش کرے تو اس
 جرم میں ضرور مامور ہوگا کہ فکر سے کیوں کام نہ لیا؟ اور انبیاء کی بات کیوں نہ مانی؟ اور یہی عذر ہرگز
 قابل پذیرائی نہ ہوگا کہ ہم اس وعدے کو بھول گئے تھے اس لئے کہ انبیاء تو اسی وعدہ کو یاد دلانے
 آئے تھے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد ہوا کیا کہ (فقد کر) پہچن لوگوں نے
 حضرت کی بات مان لی انکی روحوں نے کل امور کو تسلیم کر لیا اور فائز المرام ہوئے اسی وجہ
 قیامت میں اُنسے اُس میثاق روچانی کے سوال کی نوبت ہی نہ آئیگی۔ چونکہ اس میثاق کو
 پہلانے والے جسمانی تعلق تھے جیسا کہ مشاہدہ سے ثابت ہے کہ آدمی جب ایسے کام میں مشغول
 ہوتا ہے جس سے اُسکو کمال و رجحان التذاذ ہو تو کوئی بات اُسکو یاد نہیں آتی اور قیامت کو دروازہ
 کھل لیا اور تعلقات جسمانی منقطع ہو جائینگے اس لئے کہ اُس سچا پس ہزار برس کے دن میں نہ
 کہنا ہوگا نہ پانی نہ نفس نہ طبقہ کو بدل سکیگا بلکہ یہی جو بچانے کی فکر اس وجہ سے اُسکی عقل بڑھانے
 لگی اور وہ سب مواثیق و عہود اور عمر بھر کے سارے کرتوت پیش نظر ہو جائینگے اور یہی
 جو دارالامتحان میں لذتوں میں مشغول ہو کر عہد و پیمان بھول گئی تہذیب و منہج و حجت اعلیٰ قائم
 ہو جائیگی اور اس انکشاف کے بعد اُس میثاق روچانی کا نتیجہ یہ ظاہر ہوگا کہ انکو انا کہتا
 عن ہذا خافین کہنے کا موقع ہی نہ ملیگا اس لئے کہ میثاق کے وقت تو مشاہدہ ہی مشاہدہ تھا
 غفلت مطلقانہ تھی دارالامتحان کی غفلت سودہ عارضی تھی اور اس کے دفع کرنے کیلئے دلائل
 ربوبیت و توحید اظہار من الشمس پہنچانے کو مشاہدہ کرنے کے لئے فکر بھی دیکھی ہے جس سے
 حق و باطل کا اور اک و اثنا متعلق ہے پہچاننا بھی غفلت ہی کو دفع کرنے کے طریقے
 بتلا دئے۔ باوجود اسکے کہ غفلت کو دفع کرنے والے متعدد اسباب قائم کئے گئے اگرچہ اس میں

کے وقت غفلت کا حیلہ پیش کیا جائے تو نہ عقلاً وہ قابل سماعت ہو سکتا ہے نہ قانوناً۔

الحاصل اصل بدرک روح ہے اور راحت و اطمینان کا احساس اسی کو ہے جب سے وہ پیدا ہوئی ہے اسکی صورتیں ہر موطن میں مختلف رہیں قبل ميثاق خدا جانے اُسکی کیا صورت تھی کیونکہ ہمارا اور اک انہی صورتوں سے متعلق ہوتا ہے جن کو اس عالم میں ہم دیکھتے ہیں دوسرے عالم کی صورتیں اور لوازم اور آثار کا اور اک کرنا ہماری حالت موجودہ کے لحاظ سے ممکن نہیں البتہ ہم ایمانی طریقہ سے یہ ضرور کہیں گے کہ روحوں کی صورتیں مختلف اور باہم متنازع ہیں جیسا کہ حدیث شریف الارواح جنود مجندۃ سے معلوم ہوتا ہے پھر روز ميثاق ان کو جسم دیا گیا جس کی تعبیر بطریق تشبیہ و زون سے کی گئی اسکی بھی حقیقت ہم نہیں معلوم کر سکتے اسکے بعد جب اس عالم میں وہ لائے گئیں ایک خاص جسم کے ساتھ متعلق گئی گئیں جس کو ہم دیکھتے ہیں اور باوجود اسکے اب بھی روح کی صورت معین نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہمارے جس سے غائب ہے پھر اس عالم سے جب وہ منتقل ہوگی خدا جانے وہاں کے جسم کی کیا کیفیت اور کیا حالت ہوگی مگر خواب کے قیود رپہ چلتا ہے کہ کہی ہم مشرق میں ہوتے ہیں اور کہی مغرب میں اور حالات بھی کچھ ایسے ناگزیر دیکھتے ہیں کہ اس عالم میں ان کا ظہور ممکن نہیں مگر اس عالم میں مشاہدہ کے وقت معمولی سے معلوم ہوتے ہیں غرض اس عالم خواب پر قیاس کر کے کہہ سکتے ہیں کہ عالم برزخ میں نسبت اس عالم کے لطافت بڑی ہوتی ہوگی اور اسکے بعد قیامت کے روز اس کو پھر ایک خاص قسم کا جسم دیا جائیگا جسکے آثار و لوازم اس عالم کے جہانیت کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں رکھتے بہر حال ان مواطن و مقامات میں گو صورتیں اور اجسام متعلقہ بدلتے جائیں مگر روح وہی ایک چیز ہے جو ہر حالت میں منتقل ہوتی ہوئی آئی اور بالآباد باقی رہی جتنی حالتیں ان مواطن میں اس پر گذری ہیں قیامت میں سب اوسکے

نہوتی تو یہ خطاب اور حکم کیونکر صحیح ہوتا ہے اس خطاب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اسکی سماعت بھی ثابت ہے اور سمجھ بھی کیونکہ جس کو سماعت اور سمجھ نہ ہو اس سے خطاب کرنا عقلاً درست نہیں بہر حال حکم کیا جاتا ہے اسکی تعمیل بھی وہ کرتی ہے اور اس معدوم کا جواب دینا بھی ثابت ہے کہ اقال تعالیٰ ثم استوی الی السماء وہی دغان نقال لہا وللارض انیتا طوعا وکرہا قال لئن ایتینا طاعینین لیخننہ خدا تعالیٰ پہر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے اور زمین سے کہا کہ طوعا وکرہا جسطرح ہو وجود میں آؤ ان دونوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں دیکھئے اس عالم عدم میں آسمان و زمین سے کیسی سبھ کی بات کہی کہ حکم خالق پر ناخوشی کا کیا ذکر ہم خوشی سے آتے ہیں یہ سوال و جواب کس حالت میں ہو رہا ہے؟ اُس حالت میں کہ ان دونوں کے وجود کا کہیں پتہ بھی نہ تھا کیونکہ اُسکے بعد ارشاد ہے ففصھن سبع سموات یعنی اس گفت و شنید کے بعد بنا دیا ان کو سات آسمان اس سے ظاہر ہے کہ معدومات نہایت ناخاندہ عدم میں اپنے مالک اور خالق کی بات سنتے اور سمجھتے ہیں اور مودبانہ گفتگو کر کے اس پر عمل بھی کرتے ہیں البتہ نہ کسی دوسرے پر اونچی نظر پڑتی ہے نہ اُنکو کوئی دیکھ سکتا ہے کیونکہ ان چیزوں کا مدار وجود پر ہے اگر خالق و مخلوق میں اتنی ہی خصوصیت نہ تو خالقیت ہی کیا ہوئی مگر اس کا سمجھنا ہر کس و نا کس کا کام نہیں اسکے لئے وہی لوگ مخصوص ہیں جن کو کلام الہی پر پورا پورا ایمان ہوتا ہے اور افعال الہیہ کو اپنے کاموں پر قیاس نہیں کرتے۔

اب بہ نسبت مقام تم تخلیق سے متعلق بطور تمثیل تھوڑی سی تقریر کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین سے توقع ہے کہ غور و تامل سے ملاحظہ فرماویں جس سے ممکن ہے کہ بشرط انصاف فہم حقیقت کا راستہ مل جائے۔

آدمی میں یہ قدرت تو نہیں ہے کہ کسی چیز کو وجود بخشے مگر موجود چیزوں کو ترکیب دیکر ایک

ایسی چیز بنا لیتا ہے جو پہلے نہ تھی مثلاً گھر اگرچہ پہرہ وغیرہ موجود اشیاء سے بنایا جاتا ہے مگر اتنا تو سمجھا جائیگا کہ وہ پہلے معدوم تھا اب وجود میں آگیا گو کسی خبر کی ایجاد میں آدمی کو دخل نہیں ہے غور کیجئے کہ اس وجود مصنوعی کا کیا طریقہ ہے جب ہم کسی معین مقام میں گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس زمین پر والان بنائیں والان حجرے اور صحن وغیرہ کا اندازہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں مثلاً بیس گنہ والاں ہو گا اور اتنے گنہ کے حجرے وغیرہ جب یہ اندازہ کر لیتے ہیں تو اس گھر کی ہر چیز ذہن میں ممتاز ہو جاتی ہے اور یوں کہنے لگتے ہیں کہ یہ والان ہے یہ حجرہ وغیرہ ہے حالانکہ نہ وہاں والان ہوتا ہے نہ حجرہ اور اسی پر آثار خارجی بھی کیقدر مرتب ہو جاتے ہیں مثلاً ہم سایہ والا جب دیکھتا ہے کہ اُسکے پرنا لے اور بدر رو اپنے گھر میں سے ہوگی تو آمادہ فساد ہو جاتا ہے اور لوگ جب اُسکی تقسیم اور باٹنی کی تعریف کرتے ہیں اور وہ اپنے کل مقاصد اس میں پورے ہونے کا خیال کرتا ہے تو اس پر تقریباً اتنی خوشی ہوتی ہے جو اُسکے تیار ہونے کے بعد ہونی چاہئے۔ الحاصل وہ کہ اگرچہ ہنوز عدم میں ہے مگر معدومات محضہ میں اُسکو شریک نہیں کر سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گھر اور وہ جو باز کی زمین میں بطریق امکان خیال کیا جا کہ جس مکان ذہنی وجود ہے نہ بنائے کا خیال (دونوں ایک قسم کے عدم میں شریک ہیں کیونکہ اس گھر پر آثار مرتب ہو گئے اور بازو کے فرضی گھر پر کسی قسم کا اثر مرتب نہیں ہو سکتا لفظ مکان کہنے سے صرف اُسکے معنی کا تصور کیا جا کہ مصداق نہ ذہن میں ہے نہ خارج میں اس لئے کہ اس مکان کے تصور میں نہ والان معین ہے نہ حجرہ وغیرہ جیسے ہزار سر کا آدمی اور شریک الیاء اور اجتماع نقیضین وغیرہ اشیاء کے الفاظ کہتے سننے سے کہہ نہ کیجئے تصور ہو جاتا ہے مگر جب اس کے مصداق پر نظر ڈالی جاتی ہے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ وجود نفس الامر سے اُسکو کچھ تعلق نہیں بخلاف اس مکان کے کہ گواہ اسکو خارجی وجود نہیں مگر نفس الامری وجود ضرور ہے

جس پر آثار مرتب ہو رہے ہیں چونکہ وجود خارجی کا درجہ اسکو حاصل نہیں اور نہ وہ عدم محض ہے اس لئے اس درجہ کو ثبوت سے تعبیر کرتے اور یوں کہتے ہیں کہ وہ مکان ثبوت کے درجہ میں ہے یعنی جب اسکو وجود خارجی میں لایا جائیگا تو اسکی وضع ترکیب وہی ہوگی جو ثبوت کے درجہ میں تھی۔ پہر جب وجود خارجی میں اسکو لانے کا ارادہ ہوتا ہے تو بموجب ارادہ کے قدرت اس کے ساتھ متعلق ہو جاتی ہے اور اگر وہ ایسا ہو کہ بنانے والے کی قدرت کام نہ کر سکے مثلاً غریب شخص ایوان شاہی بنانا چاہے تو اسکو خارجی وجود نصیب نہ ہوگا اسی وجہ سے ہر شخص ایسے ہی مکان کا اندازہ کرتا ہے جو اس سے ممکن ہو یعنی اپنی قدرت میں اسکا بنانا ہو اس سے ظاہر ہے کہ امکان کا درجہ تعلق قدرت سے پیشتر ہے یہ قدرت متعلق ہونے سے پیشتر تعلق ارادہ ہے کیونکہ جب تک ارادہ نہ ہو اسکا وجود ممکن نہیں اور ارادہ سے پہلے علم کی ضرورت ہے اس لئے کہ جب تک علم نہ ہو اس کے بنانے کا ارادہ ہی نہیں ہو سکتا اور علم ہی مقبرہ ہے جو مطابق معلوم ہو کیونکہ جو علم خلاف معلوم ہو وہ اس شے کا علم نہیں ہو سکتا اسکو اسکا جہل کہنا چاہئے اس سے ظاہر ہے کہ وہ مکان جو ثبوت کے درجہ میں تھا وجود خارجی سے بہت پیشتر ہے اس لئے کہ ثبوت درجہ علم پر بھی مقدم ہے اسی وجہ سے علم کو تابع معاکرتہ بین اور علم مشیت اور ارادہ پر مقدم ہے اور ارادہ تعلق قدرت وجود پر غرض کہ اس سلسلہ میں ثبوت نفس الامر ہی سب پر مقدم ہے البتہ تقدیر و اندازہ کا درجہ اس پر بھی مقدم ہے کیونکہ جب تک اس کا اندازہ اور تقدیر نہیں کی گئی وہ مکان عدم محض میں تھا جسکو کسی قسم کا ثبوت نہیں یہ ہمارے موجود کرنے کا حال تھا۔

اس میں شبہ نہیں کہ ہمارے اور خالق غرض کے موجود کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے بلکہ کچھ مناسبت ہی نہیں کیونکہ حقیقی وجود وینا خالق ہی کا کام ہے مگر چونکہ حق تعالیٰ کی قدرت

کا مدار ہمارے ذات و صفات و افعال پر ہے چنانچہ ارشاد ہے: وفی انفسکم افلا تبصرون
 اس وجہ سے خالقیت و مخلوقیت کے خصوصیات سے قطع نظر کچھ بے توجہ و بے متعلق
 سب مدارج ہی ہونگے جو مذکور ہوئے البتہ انسان میں کل ناقص ہیں اور خالق عزوجل میں
 اتم و اکمل جس سے بے اختیار آدمی کہہ اٹھے گا: تبارک امداحسن الخالقین یعنی برکت والا
 ہے اللہ تعالیٰ جو سب خالق سے اچھا ہے۔ دیکھئے جس طرح ہم کسی چیز کے بنانے کا ارادہ
 کرتے ہیں تو پہلے اس کا اندازہ کر لیتے ہیں حق تعالیٰ نے بھی تمام عالم کے انبیاء کا اندازہ کر لیا جیسا
 کہ اس آیت شریفہ سے ظاہر ہے وکل شیء عندہ بقدر یعنی ہر چیز اس کے نزدیک ایک مقدار
 پر ہے کل شی کے لفظ سے صاف ظاہر ہے کہ ذات ہوں یا اجسام یا اعراض وغیرہ کل شیء
 کی مقدار پہلے سے مقرر ہے مثلاً ج طرح ہر ایک آسمان کی مقدار مقرر ہوئی اسکے حرکات کی بھی
 مقدار معین ہوئی کہ روزانہ ایسی ہوا اور کل حرکات اتنے ہوں اس طرح رید کا علم و جہل وغیرہ
 اس مقدار پر ہو اور عرو وغیرہ کا اس مقدار پر غرض کہ کوئی چیز عالم میں ایسی نہیں جس کی مقدار
 معین ہو یہ مقدار ان اشیاء کی ذاتی صفت نہیں بلکہ تقدیر الہی نے اسکو معین کیا
 جیسا کہ ارشاد ہے: فقد رزقنا نعم القادرون یعنی ہم نے اندازہ نہیں دیا تو ہم اچھے اندازہ نہیں دے
 والے ہیں قولہ تعالیٰ انما کل شیء خلقناہ بقدر یعنی ہم نے تمام چیزوں کو ایک اندازہ کے
 ساتھ پیدا کیا تھا اس تقدیر کے ساتھ ہی جو ممکنات ابد تک وجود میں آنے والے تھے معین
 ہو گئے اور انکو ثبوت نفس الامری حاصل ہو گیا اسکے بعد اگر کہ وڑ ہا سال بھی وہ وجود خارج میں
 نہ آئیں تو وہ ثبوت نفس الامری ان سے زائل نہیں ہو سکتا اور ابدال و علم الہی میں محفوظ ہیں
 یہ جب کہ کسی ان کا وجود خارج میں ہوتا ہے تو اسی مقدار اور کیفیت پر ہوتا ہے جسکی تقدیر
 ازل میں ہو چکی تھی کما قال اللہ تعالیٰ یا تبدل القول لدی یعنی ہماری بات نہیں بدلتی۔

تعجب نہیں کہ خلق کا لفظ جو پیدا اور موجود کرنے میں متعل ہے اس میں بھی سبب ہو اس لئے کہ خلق کے معنی لغت میں اندازہ کرنے کے ہیں مگر چونکہ ازلی تخلیق و تقدیر کے مطابق ہر چیز پیدا کی جاتی ہے تو کو یا تخلیق و ایجاد و ولون متحد ہو گئے۔

اشیاء معدومہ کو اس ثبوت نفس الامر میں سے یہ بات حاصل ہے کہ خدائے تعالیٰ کے نزدیک وہ قابل خطاب ہیں گو اس عالم سے وہ غائب ہوں جیسا کہ آیات موصوفہ سے ابھی معلوم ہوا کہ خدائے تعالیٰ ان کو حکم کرتا ہوا اور وہ سنتے ہیں اور جواب طلب کوئی بات ہو تو اس کا جواب دیتے ہیں اور اشارة امر کر کے موجود ہو جاتے ہیں کیا ممکن ہے کہ بغیر ثبوت نفس الامر میں کے وہ قابل خطاب ہوں؟ غرض کہ ان اعیان ثابتہ کو مثل انبیاء احوال یا شریک الباری اور اجتماع النقیضین کے بے اصل و فرضی نہیں کہہ سکتے بھی اعیان ثابتہ ہیں کہ ان کو معلومات الہی ہونے کا وجہ حاصل ہے اگرچہ قاعدہ مسلمہ کہ علم تابع معلوم ہوا کرتا ہے کہا جائے کہ وہ اصل ہیں اور علم الہی ان کا تابع تو بے موقع نہ ہوگا اس لئے کہ یہ تغیر الطبی کے تابع ہیں یعنی جن چیزوں کو تقدیر الہی نے قائم کیا تھا انہی کے ساتھ علم اعلیٰ بھی متعلق ہوا۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی شئی تھی جبکہ تقریر میں لغو و بامعنی خدا کو دخل نہیں۔

یہاں شاید یہ خیال پیدا ہوگا کہ اس تقریر سے خدائے تعالیٰ کے علم کا حدوث لازم آتا ہے۔ مگر اس کو یوں دفع کرنا چاہئے کہ خدائے تعالیٰ کا اندازہ کرنا ایسا نہیں ہے جیسے ہم اپنے مکان کا نقشہ بناتے ہیں کہ کچھ تو اپنے ذہن سے مدد لیتے ہیں اور کچھ تجربہ کاروں اور مہتممون سے پراس میں بھی اقسام کی رکاوٹیں کہی جائے گی سنگی کہی ہمسایہ کے تعرض کا خیال کہی اغراض متضادہ کے پورا کرنے کی دشواریاں غرض کہ کئی روز صرف نقشہ جانے کا دہندا لگا رہتا ہے اپنے کاموں پر خدائے تعالیٰ کے کاموں کا قیاس

کسی طرح درست نہیں ہم جس طرح اپنی ذات میں محتاج ہیں بخلاف خدا کے تعالیٰ کے کہ وہ اپنے ذات میں کسی کا محتاج ہے نہ صفات و افعال میں اس لئے اس کو فکر و تدبیر کی کوئی احتیاج نہیں اسی طرح اس آیت شریفہ میں اشارہ بلکہ تصریح ہے، قولہ تعالیٰ کل شیء خلقناه بقدر و ما من الا واحد کلہ بالبصر ہم نے تمام چیزوں کو ایک اندازہ کے ساتھ پیدا کیا ہے ہمارا کام تو پس ایک بات ہوتی ہے جیسے آنکھ کا چہرہ کا نانتھہ جب ہر چیز کے اندازہ کرنے کا ذکر اس آیت شریفہ میں ہوا تو لوگوں کو فہم نہ پہنچا یا ہو گا کہ عالم جو ایک مدت سے پیدا ہوا اور ابد الابد جاری رہیگا جس میں بے انتہا شایا ہیں ان تمام کی تقدیر کیلئے ایک مدت و راز صرف ہو ہی ہوگی گویا اسی خیال کو دفع کرنے کے لئے ارشاد ہو کہ ہمارا کام ایسا فوری ہے کہ ایک پلک مارنے کے عرصہ میں سب کچھ ہو گیا اور وہی آیت میں ہے کلح البصر او هو اقرب یعنی پلک مارنے سے بھی کم مدت میں غرض کہ تقدیر ازلی فوری تھی جس سے تمام ممکنات نفس الامری میں ثابت ہو گئے اور فوراً اس کا علم ہو گیا اور تقدیر اور علم میں کچھ فاصلہ زمانی نہ ہوا اس لئے دونوں کے قدم میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا اور تقم اور تاخر جو خیال کیا جاتا ہے وہ ذاتی ہے جس طرح ہاتھ اور کونجی کی حرکت میں ہوتا ہے۔ اب یہاں تقدیر و علم میں فرق معلوم کرنے کی ضرورت ہے حکما صفت ارادۃ الہی کی نفی کر کے کہتے ہیں کہ وہ علم ہی کا نام ہے کما فی المواقف ارادۃ نفس علمہ بوجہ النظام الاکمل السمونہ عنایتہ اور اس علم کو وہ علم فعلی کہتے ہیں اگرچہ علم ایک ایسی وسیع صفت ہے کہ اکثر صفتوں میں اس کا لگا ہے چنانچہ جب آدمی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک اس کام کا علم نہوارادہ نہیں کر سکتا مگر آثار و نتائج سے اتیانہ ہو جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فلان چیز کا علم ہے تو اس کا مطلب یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے ذہن میں اس چیز کی ایسی صورت ہے کہ اس کے مطابق ہے اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اس کے مطابق نہیں تو وہ جہل مرکب ہو گا چنانچہ شرح موافق میں لکھا ہے

فوق میان علم و تقدیر

العلم بوقوع شئ فی وقت معلوم تابع لكونه بحيث يقع لانه ظلمه وحکایتہ عنہ۔

اور ارادہ اسکو کہتے ہیں کہ وہ چیز جو اپنی قدرت میں ہوں ان میں ایک کی تخصیص کہ وہی جا
مثلاً کسی مقام میں جانایا نہ جانادونوں ہماری قدرت میں ہوں تو ان میں سے ایک کی تخصیص کہ دنیا
ارادہ کا کام ہے اسی وجہ سے کہنا جائیگا کہ ہم نے جانے کا ارادہ کر لیا یا نہ جانے کا اس سے
ظاہر ہے کہ علم میں مطابقت اور جمعیت معلوم کی ہو کر تھی ہے اور ارادہ میں تخصیص
احد المقدرین کی۔ اب اگر حکما۔ بینہ علم کو ارادہ کے قائم مقام اس غرض سے کر دیا ہے کہ ہر
چیز کی سطح ہونی چاہئے اسکا فقط جان لینا ہی کافی ہے علیحدہ ارادہ کی کوئی ضرورت نہیں تو تقدیر
اور تخلیق الہی اسی پر صادق آجائے گی چنانچہ شیخ کے اس قول سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے
جبکہ شرح مواقف میں نقل کیا ہے قال ابن سینا الغایتہ ہی احاطۃ علم الاول تملک بالکل
وبما يجب ان يكون علته الكل متبوعا لكون علی احسن النظام دیکھئے کل اشیاء عالم کا علم اس طور پر قرار
دیا ہے کہ ان میں ہر ایک چیز کے لئے کیا کیا واجب ہے اور یہ اسوقت فرض کیا جا رہا ہے
کہ عالم کا وجود نہیں تھا کیونکہ اگر بعد وجود عالم یہ علم فرض کیا جائے تو انفعالی ہو گا۔ جس کے
تکرات قائل نہیں اور اسے لفظ غایت بھی صادق نہیں آسکتا اور اس علم کی جو غرض ہے کہ کل عالم
احسن نظام پر ہو جائے وہ بھی صادق نہ آئیگی۔ اس علم کا نام تقدیر نہ رکھ کر علم رکھنا صرف ایک
اصطلاحی بات ہوگی ورنہ تقدیر کے پورے پورے معنی اس پر صادق آئے ہیں کیونکہ اگر
مقصود یہ ہے کہ تمام اشیاء عالم جو اب تک ہونے والے ہیں ممتاز ہو جائیں اور ہر ایک
میں کیا بات ہونی چاہئے مثلاً لوازم کیسے ہوں اور آثار کس قسم کے معین ہو جائیں اور تقدیر
سے بھی غرض ہے اس کے بعد علم انفعالی کا درجہ ہو گا خواہ حکماء اس کے قائل ہوں یا نہ ہوں
اس لئے کہ ہر ایک چیز پر اس علم کی وجہ سے ممتاز ہوگی اور اسکے لوازم اور واجبات مقرر

ہو گئے تو کیا ممکن ہے کہ حق تعالیٰ کو ان امور کا علم نہ ہو گا کہ نہ نہیں اپنی مقرر کردہ ہی چیزوں کو نہ جاننا شان ایزدی سے بعید ہے۔ لفظ الحق تبارک و تعالیٰ فی الازل الی نوع

الانسان والی استعدادہ الذی یتوارثہ ابناء النوع و نظر الی قوتہ المملکتیہ و تدبیر الذی یصلیہ من

العلوم المشترکہ حسب استعدادہ فتمثلت تلك العلوم کلہا فی غیب الغیب محدودہ و محصیہ
 رہی یہ بات کہ علم فعلی ازل نہ ہو گا تو ہم بھی اسکے قائل ہیں مگر اس کے ساتھ یہ علم بھی ضرور
 ہو گا کہ یہ کُل اشیاء ہمارے مقرر کئے ہوئے ہیں بلکہ ہم علم انفعالی کہتے ہیں جس میں
 مطابقت معلوم ملحوظ ہے۔

یہاں تک وہ مدارج تھے جو ازلی ہیں اب یہاں سے ایجاد و احداث شروع ہوتا ہے ازل
 میں جس چیز کے وجود خارجی کے لئے جو وقت مقرر کیا گیا تھا جب وہ وقت آجاتا ہے تو شیت
 اور ارادہ الہی اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ نہانخانہ عدم سے اسکو نکال کر جلوہ گاہ شہو میں لائے
 اسکی تدبیر یہ ہوتی ہے کہ اس سے خطاب ہوتا ہے کہ موجود ہو جا مجھ واس خطاب کے وہ موجود ہو
 جاتی ہے کما قال تعالیٰ انا قولنا شیء اذ ارادناہ ان نقول لکن فیكون۔

بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ قادر مطلق ہے چنانچہ بکرات و مرات فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدير
 جس کام کا جو طریقہ مقرر فرماتا ہے اس طریقہ سے اسکا وقوع ہوتا ہے دیکھئے آدمی کے اعضا
 کو حرکت دینے کا یہ طریقہ مقرر فرمایا کہ رباطات وغیرہ کینچے جائیں پہر باوجودیکہ کسی کو اپنے ذاتی علم
 سے یہ معلوم نہیں کہ جسم میں کتنے رباطات وغیرہ ہیں اور جس عضو کو ہم حرکت دینا چاہتے ہیں انے
 انکا کیسا تعلق ہے مگر جب کسی ایک انگلی کو مثلاً حرکت دینا منظور ہوتا ہے تو اوہ ارادہ ہوا
 اوہ حرکت ہو گئی حالانکہ عقل کی رو سے یہ دیات سمجھتے ہیں نہیں آتی کہ کسی مقصود کے حاصل
 کرنے کا سبب عمر بہر شخص نہوا اور اس سے ہمیشہ مقصود حاصل کیا کہ میں اس قسم کے

ہزاروں طریقہ مقرر ہیں جسے عالم کے کام چلتے ہیں غرض کہ ایجاد و اشیا و کایہ طریقہ مقرر کیا گیا کہ ان کے خطاب سے معدوم وجود میں آجائے اور یہی اعلیٰ قدرت ہے۔ اس خطاب گن سے قدرت نہائی منقصود ہے کہ تمام عالم کو ہم نے ایک کلمہ کن سے پیدا کیا اور پیدا کرنے جاتے ہیں۔
الحاصل ازل میں جو تخلیق اور تقدیر ہوئی تھی اسکے مطابق ایمان ثابتہ کا علم ازل ہی ہے اور اسکی مقابلہ بسبب ارادہ اوقات میں نہ پروہ وجود میں آتے رہتے ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایجاد و حاجی گویا بعینہ ہی تخلیق ازل ہی ہے کیونکہ تخلیق لغت میں بمعنی اندازہ کر دن ہے اور آیہ شریفہ فقہار کہ اللہ احسن الخالقین سے بھی سچی ثابت ہے کیونکہ اگر یہاں خلق بمعنی ایجاد لی جائے تو یہ لازم آئے گا کہ بند سے بھی کسی چیز کو حقیقی وجود دیکھتے ہیں حالانکہ ممکن نہیں اس پر واضح ہے کہ دراصل تخلیق تقدیر ہی کے معنی میں ہے نئی روشنی کے لوگ تقدیر اعلیٰ کے بالکل قائل نہیں اس لئے اسی روشنی کا ایک ایپ ہم پیش کئے دیتے ہیں اگر یہ حضرات مادہ سے نظر پڑائیں تو امید ہے کہ اونپر بھی یہ مسئلہ منکشف ہو جائے۔

مقاصد الاسلام کے حصہ دوم میں علامہ فرید و جدی کے رسالہ الحیات سے نقل کیا گیا ہے کہ استاد جوزفین نے ایک لڑکی پر عمل سمیریزم کیا جسکی عمر اٹھارہ سال کی تھی اور اس سے وہ واقعات دریافت کئے جو اسکی ذات سے آئندہ وقوع میں آنے والے تھے اور پچھلے وہ واقعات بیان کئے جو پچیس اور تیس اور چالیس اور پینتالیس سال کی عمر میں پیش آنے والے تھے اور اس کے بعد موت اور اس کے بعد کے واقعات بیان کئے اور ہر واقعہ بیان کرنے کے وقت اس کے آثار چہرہ سے نمایاں ہوتے تھے۔ اور نیز کتب سمیریزم میں مہرچ ہے کہ شخص مہرچ ہوؤں اور اونکے زمانہ کے واقعات اور آئندہ موجود ہونے والوں کے حالات اس طرح بیان کرتا ہے جیسے کوئی دیکھ رہا ہے۔

اب اونکے تفصیلی حالات پر غور کیجئے جنکی وہ خبر دیتا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ آدمی جب سے تم
 مادر میں آتا ہے آنا فائنا اوسکی حالتیں بدلتی رہتی ہیں کیونکہ جسمانی انقلابات تدریجی ہوتے
 ہیں یہ نہیں ہوتا کہ لطفہ دفعہ مضغہ اور مضغہ دفعہ لڑکا اور لڑکا دفعہ جوان ہو جائے بلکہ
 ایک حالت سے دوسرے حالت تک ایسے تغیرات ہوتے جاتے ہیں کہ اونکو جس جتنا
 نہیں کر سکتی دیکھ لیجئے لڑکا مثلاً جب غذا کھاتا ہے تو وہ آنا فائنا ہضم ہو کر ایک خاص طور
 پر بڑھاتی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ شباب کو پہنچتا ہے یہ ممکن نہیں کہ وہ آئی انقلابات
 جس سے معلوم ہو سکیں البتہ عقل اجمالاً یہ حکم کرتی ہے کہ جب قدر غذا کھائی گئی اوس میں سے
 کچھ تو تحلیل ہو گئی اور کچھ فضلہ بنکر کھل گئی اور کچھ بدل یا تحلیل ہوئی اور ایک حصہ ایسا بھی ہے
 جس نے نمو بخشا یہاں تک کہ اوس نمو کی غیر محسوس زیادتیان اوسکو ایک حد تک پہنچا
 دین اس سے ظاہر ہے کہ ہر آن میں وہ ایک ایسی حالت میں ہے کہ نہ آن سابق میں
 اوس حالت پر تھا اور نہ آن لاحق میں ہونیوالا ہے جبکہ مطلب یہ ہو کہ ہر آن کا شخص
 جدا ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جبکہ شخص جدا ہو وہ شخص ہی جدا ہوگا اس صورت میں
 جبکہ ہم ایک شخص سمجھتے ہیں وہ واقع میں صد ہا بلکہ ہزار ہا اشخاص بن چکے ہیں یہ جہانی
 حالت تھی اب اندرونی حالتوں کو بھی دیکھ لیجئے کہ اون میں کس قدر تغیرات ہوتے ہیں خوشی
 غم۔ برنج۔ راحت۔ بہو کہ پیاس۔ صحت۔ بیماری۔ حرص۔ حسد وغیرہ مختلف صفات جبکہ ظہور
 مختلف طور پر ہوتا ہے جو حد شمار سے باہر ہیں غرض کہ جب شخص معمول مہمیزم گذشتہ
 اور آئندہ آنے والے اشخاص کی تفصیلی حالتیں بتلا سکتا ہے تو یہ تو ممکن نہیں کہ
 اوسکے نوکڑھیں رکھے ہوں جبکہ روحانی انگڑھوں سے دیکھ کر خبر دیتا ہو اس صورت
 میں اگر اعیان ثابتہ (جنہیں وہ تمام احوال جنکو حق تعالیٰ نے مقدر کیا ہے مندرج و منہج

ہیں) اور پھر اسکی نظر نہ تو ممکن نہیں کہ ان معدومات کا علم حاصل ہو سکے اسلئے کہ مادہ کے جو اشکال بدلتے جاتے ہیں اور ان سے صورتیں پیدا ہوتی ہیں وہ اوستیت محسوس ہو سکتی ہیں جب تک اوس میں وہ اشکال موجود ہوں۔ اور جن شکلوں کو اوس نے چھوڑ دیا یا آئندہ اون کو قبول کرنے والا ہے کسی طرح محسوس نہیں ہو سکتی غرض کہ جب تک محققین کا اندیشہ نہ لیا جائے اس مسئلہ میں تسکین نہیں ہو سکتی محققین کے قول کا حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جن چیزوں کو وجود میں لانا چاہا ازل میں انکی اعیان کی تقدیر فرمایا اور ہر ایک کے کل اطوار و حالات جو اوس میں ابد تک موجود ہونے والے ہیں سب کو اوس میں مندرج و مندرج کر دیا جب طرح درخت کے کل اوضاع و اطوار بیج میں مندرج ہیں پھر جب حق تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ اوس عین ثابت کا ظہور ہو تو وجود کا پیر تو اوس پر ڈال دیتا ہے جس سے وہ شے ظہور میں آتی ہے اور جب تک منظور ہوتا ہے اوس پر خاص قسم کے وجود کا پیر تو باقی رکھتا ہے جس سے اوسکے اطوار و حالات ظہور میں آتے رہتے ہیں پھر جب اوس سے وجود کا پیر تو علیحدہ کر لیا جاتا ہے تو وہ شے اپنی حالت پر آجاتی ہے مطلب یہ کہ وہ عین ثابت ازل سے ابد تک عدم میں ہے لیکن اوسکو ثبوت کا درجہ حاصل ہے اور وجود کے زمانہ میں صرف بھی ہوتا ہے کہ نہ مع لوازم ظہور میں آتی ہے اسوجہ سے جنکو روحانی انکشاف کسی طریقہ سے حاصل ہو جائے اونکی روحانی نظر اوسپر پڑتی ہے جس سے اوسکے خاص خاص حالات جنکو معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ نظر آجاتے ہیں خواہ وہ عین ہنوز موجود نہ ہو یا ہو یا نہ ہو میں ہو اگر پیر اوسپر عدم طاری ہو گیا ہو روحانی نظر پر شبہ طلاقیت نہ ہو اوسپر پڑ سکتی ہے اسوجہ سے اہل کشف گذشتہ اور آئندہ کے واقعات

کی خبریں دیتے ہیں اور جنکو کشف نہیں دے وہ اس عین ثابت کئے آثار کو صرف اوستوت
تک دیکھ سکتے ہیں کہ اوسپر وجود کا پرتو رہے جس طرح چراغ کے پرتو سے تاریکی کی پیر
اوستوت تک نظر آتی ہیں کہ چراغ کا پرتو اون پر رہے حاصل یہ کہ جب تک تقدیر
الہی کا اعتراف نہ کیا جائے معمول مسہر نرم کا خبر دینا صحیح نہیں ہو سکتا اور جب تجربہ سے
اوس کا خبر دینا صحیح مان لیا گیا تو تقدیر الہی کا ثبوت عقلی طور پر ہو گیا دیکھئے خدا نے تعالیٰ
نے کیسی کلی دلیل مسئلہ تقدیر کی او نہیں لوگوں پر کشف کر دیا جو اوسکے قائل نہیں ہیں
اگر اب بھی قائل نہوں تو شوجی قسمت اور نارسائی تقدیر کہتا چاہئے۔ روزی ہر مرغلہ
انجیر نیست۔

اب یہاں یہ بات بھی معلوم کرنے کے قابل ہے کہ حق تعالیٰ نے ازل میں ہر چیز کا
جو اندازہ فرمایا تھا اوس میں اس چیز کے کل لوازم و آثار مثلاً آگ کی تخلیق میں اسکی حرارت
یہ سو سے جلانا وغیرہ داخل ہیں اس طرح انسان کی تخلیق میں کہاں اپنا اور اپنے ارادے
اور اختیار سے اپنے نفع اور ضرر کا کام کرنا وغیرہ سب امور داخل ہیں جیسا کہ شیخ کی تقریر
سے بھی اسکا حال معلوم ہوا جس سے ثابت ہے کہ کوئی انسان مجبور نہیں کیونکہ ہر
شخص کی تخلیق میں اسکے کل کام داخل ہیں کہ فلاں کام اپنے اختیار سے کریگا اور
اس سے اسکو نفع یا ضرر ہوگا مثلاً اپنے اختیار سے جائیگا اور فلاں کنوئین میں گریگا
علیٰ ہذا القیاس کل کام جنکا ظہور ہوتا جاتا ہے اسی تقدیر کے مطابق ہوتے ہیں یہاں
اختیار تقدیر کی وجہ سے آدمی کل نفع و ضرر کو اپنے افعال اختیاری کا نتیجہ سمجھتا ہے
چنانچہ نفع ہو تو اپنے اختیاری فعل پر ناز کرتا ہے اور ضرر ہو تو نادام ہو کر اپنے غلطی
کا قائل ہوتا ہے چنانچہ مولانا کے روم رح فرماتے ہیں۔

باب وجود تقدیر کے آثار کی تجویز نہیں

زاری باشد دلیل اضطراب	جالت باشد دلیل اختیار
گرنہودے اختیار این تہم حمیت	وین دیلخ وحسرت و آزر حمیت

غرض کہ جس طرح آدمی دنیوی نقصانات میں اپنے اختیار سے کرنے پر نادم ہوتا ہے اسی طرح
ماتالیستہ حرکات سے جب قعر و فرخ میں گر گیا اس کو اپنی اختیار میں غلطی پر نادم ہونا
پڑ گیا کیونکہ دلائل قدرت و توحید عالم میں قائم کر دیئے گئے اور اون کے ادراک کے لئے
فکری گئی اور انبیاء نے اپنی حقانیت پر دلائل و معجزات دکھلا کر احکام الہی پہنچا دیئے اور
جنت و دوزخ میں جانے کے اسباب معلوم کر دیئے جس سے ہر طرح حجت الہی قائم ہوئی
اب بغیر ندامت کے اور کیا ہو سکے چنانچہ خدا نے تعالیٰ نے اُنکے حال کی خبر دی ہے
فاحتقر فیما ینوبنا فہل الی اخر فرخ من سبیل یعنی دوزخ میں وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے
کہنے لگے کہ اب اُس سے نکلنے کا کوئی طریقہ بھی ہے ؟

راہ یہ کہ وہ تقدیر کا عند پیش کریں تو وہ قابلِ سماعت نہیں اس لئے کہ حق تعالیٰ نے جو ہمہ
فرمایا ہے و لقد فرانا لہنم کثیرا من الجن والانس سو اُس کو وہ مانتے ہی نہ تھے اور جس
چیز کو آدمی خود نہیں مانتا اُس کو استدلال میں پیش نہیں کر سکتا دیکھئے جو شخص سحر کے
حق ہونے کا قائل نہ ہو اور اُس پر سحر ہو جائے تو وہ ساحر پر سحر کا دعوے نہیں کر سکتا
اور اگر کرے تو سمجھا جائیگا کہ وہ اُس کا قائل ہو گیا مگر قیامت کے روز اُن کا قائل ہونا
قابلِ توجہ نہ ہو گا اس لئے کہ اُن سے صاف کہہ دیا گیا تھا کہ سزا و جزا کے پیشتر اگر تم ان امور
پر ایمان لاؤ گے تو مفید ہے اور عین وقتِ جزا میں قائل ہونا کچھ فائدہ نہ دیکھا کہ قائل تھے
فلم یک ینفع ایمانکم لہما راوا باسنا یعنی نہیں نفع دیا ان کو ایمان نے جب دیکھ لیا
انہوں نے ہمارا عذاب۔

اب رہا یہ کہ دوزخ کے لئے انہیں کیوں پیدا کیا سو بندہ کا یہ منہ نہیں کہ خالق سے کچھ پوچھ سکے لہذا قال تعالیٰ ولا یسل عما یفعل وہم یسئلون اور کیونکر پوچھ سکتا خدا نے تعالیٰ نے کسی بندے کو یہ تو معلوم کر لیا ہی نہیں کہ اُسکو دوزخ کے لئے پیدا کیا جس سے وہ پوچھ سکتا تھا کہ میرا کیا تصور بلکہ برخلاف اسکے تمام عالمین دلائل وحدانیت قائم کر دئے اور سعادت و شقاوت کی راہیں بتلا دیں لہذا قال تعالیٰ وہدیناہ النجیین اور اختیار بھی دیا کہ جس راہ کو چاہو اختیار کر لو لہذا قال تعالیٰ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین ناراً یعنی جس کا جی چاہئے ایمان لائے اور جس کا جی چاہئے کافر ہو جائے ہم نے ظالموں کے لئے آگ تیار کر رکھی ہے اسکے بعد بھی اگر تقدیر کا غدر پیش کریں جسکو وہ خود اس عالم تکلیف میں مانتے تھے تو کیونکر قابل سماعت ہو بلکہ اگر اس قسم کا غدر پیش کریں تو وہ زیادہ متحق غدا ہو گئے اسلئے کہ دنیا میں اس قسم کے امور کی تکذیب بلکہ تضحیک کرتے تھے جیسا کہ اس آیہ شریفہ سے ظاہر ہے قوله تعالیٰ لیسقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا یعنی قریب ہے کہ مشرک یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم مشرک کرتے نہ ہمارے آباؤ اجداد و قوله تعالیٰ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شئی یعنی مشرکوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اسکے سوا اور کسی چیز کی عبادت نہ کرتے اسکا جواب خدا نے تعالیٰ نے کچھ دنیا اور بھی فرمایا کہ کذب الذین من قبلہم یعنی انہی کی طرح پہلے والوں نے بھی تکذیب کی تھی اسکے بعد ارشاد ہوا قوله تعالیٰ فلو شاء لہدیکم اجمعین یعنی بات یہی ہے کہ بے شک اگر خدا چاہتا تو تم سبکو ہدایت کرتا۔

دیکھئے جو بات خدا نے تعالیٰ نے کہی وہی کفار بھی کہتے تھے مگر انکا کہنا ایمان کی راہ سے تھا بلکہ بے ایمانی سے متہرز و منحرفی کے طور پر کہتے تھے اسی وجہ سے خدا نے تعالیٰ نے

اُن پر انرا تم تکذیب قایم فرمایا جیسا کہ کذاب الذین من قبلہم سے ظاہر ہے اور یہ ہم
 نہیں فرمایا کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں اب کہئے کہ جس بات پر وہ استہزا کرتے اور نبی کی تکذیب
 میں انکو پیش کرتے تھے تو سزا و جزا کے وقت اسکو استلال میں کیوں کر پیش کر سکیں گے
 اسینو جہ سے خود انکی طبیعت فیصلہ کر دیگی کہ بے شک ہم گناہ گار ہیں کما قال تعالیٰ و قالوا
 لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر فاعلمہ فوائد لو ہم یعنی کفار کینگے کہ اگر ہم سنتے اور
 سمجھتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے غرض کہ اسوقت اپنے گناہوں کا اقرار کر لینے اب
 جو مسلمان عبادت الہی میں قصور کرتے ہیں اور جب اُن سے کہا جاتا ہے تو مسئلہ تقدیر
 پیش کرتے ہیں تو اُن کو اس موقع میں خوف کرنا چاہئے کہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ جو الزام مشرکین
 پر عاید ہوا وہی ان پر بھی عاید ہو جائے۔ مولانا روم رحمہ اللہ اس موقع میں فرماتے ہیں۔

بینش زنجیر جباریت کو
 کے اسیر جس آزادی کند
 بر تو سر ہنگام نشہ بنشت اند
 زانکہ نبود طبع و خوئے عاجز آن
 و رہی بینی نشان دید کو
 قدرت خود را ہمی بینی عیان
 خویش را جبری کنی کین از خدا
 کافران در کار عقبی حبسیند
 جاہلان را کار دنیا اختیار
 می پردا و دل پس جان پیش پیش

گر زنجیرش الہی زاریت کو
 بستہ در زنجیر چون شادی کند
 ورتو حی بینی کہ پایت بستہ اند
 پس تو سر ہنگام کن باعاجز آن
 چون تو جبر او نمی بینی گوی
 در ہر آن کارے کہ میل است بدان
 در ہر آن کارے کہ میل نیست و خوا
 انبیاء در کار دنیا جبریند
 انبیاء را کار عقبی اختیار
 زانکہ ہر مرغے بسوی خویش

کافران چون جنس سچین آمدند	سچین دنیا را خوش آئین آمدند
انبیا چون جنس علیین بدند	سوئے علیین بجان و دل شدند

مردم کوئی کشتہ بین اختلاف

ف قدم عالم پر چلکا استدلال اور استدلال کا جواب

اگر کہا جائے کہ تقریر بالا سے ثابت ہے کہ معدوم بھی شے ہے حالانکہ اہلسنت و جماعت اسکو شے نہیں کہتے البتہ معتزلہ اسکو شے کہتے ہیں اسوجہ سے کہ حق تعالیٰ اس آیت غفر لیہ میں فرماتا ہے انما قولنا بشی اذا ارناہ ان لقول کہ کن فیکون مگر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے انکے قول کا جواب دیا ہے کہ اُسکے شے ہونے کیلئے اذا ارناہ کی قید لگی ہوئی ہے یعنی وہ اسوقت شے ہوگی کہ جب ارادہ الہی اس سے متعلق ہو۔ اسکا جواب یہ ہے کہ مشکلیں کو اس تاویل توجیہ کی ضرورت ہونے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ معتزلہ اکثر حکماء کے پیرو رہتے ہیں اور حکماء نے اس آیت غفر لیہ سے قدم عالم پر استدلال کیا ہے چنانچہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا یہ استدلال بیان کیا کہ ارادہ الہی متصل بامر کن ہے اور کن سے مکونات کا وجود متصل ہے اور چونکہ ارادہ الہی صفت قدیمہ ہے اس سے ثابت ہے کہ مکونات بھی قدیم ہیں انتظر۔

اولی تامل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ استدلال صحیح نہیں اس لئے کہ جب اس آیت سے استدلال کرتے ہیں تو انکو یہ بھی ماننا پڑیگا کہ ہر چیز کا خالق خدا تعالیٰ ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے کسی چیز کی تخصیص تو کی ہی نہیں کہ صرف فلان چیز کو ہم نے اپنے ارادہ سے ازل میں کن کہا تھا اور وہ موجود ہوگئی بلکہ عام طور پر ارشاد ہے کہ جس چیز کو ہم پیدا کرتے ہیں اس کا ارادہ کرتے ہیں اس کو کن کہہ دیتے ہیں اگر ان کے قول کے مطابق تخلیق عالم ارادہ ان کا اثر سمجھا جائے تو خلاف بدست ہے اس لئے کہ ارادہ تو رہا ازل میں پھر ہر روز بے انتہا چیزیں عدم و وجود میں آئیں

آئی ہیں اس صورت میں یا تو یہ کہنا پڑیگا کہ ارادہ ازلی کو ان اشیاء کی تخلیق میں کچھ دخل نہیں یا یہ کہنا پڑیگا کہ اصل ارادہ تو صفت قدیمہ ہے مگر اس کا تعلق حادث ہوتا جاتا ہے جیسا کہ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں بہر حال فلاسفہ اس آیت سے نفع نہیں اٹھا سکتے۔

معتزلہ چونکہ فلاسفہ کے کاسہ لیس ہیں اس مسئلہ میں انہوں نے خیال کیا کہ اگر ہم معدوم کو شئی کہہ دیں تو تمام اشیاء معدومہ کا قدم ثابت ہو جائیگا اور گو فلاسفہ جس معنی سے قدم عالم کے قائل ہیں وہ نہ سہی مگر کس طرح اُن کے ہم زبان تو ہو جائیں گے کہ عالم قدیم ہے۔ متکلمین نے دیکھا کہ یہ بنیاد بُری ہے عوام الناس اس دھوکہ میں ضرور آجائیں گے کہ فلاسفہ کی بات سچ نہ ہوتی تو مسلمانوں کا ایک فرقہ اس کا قائل نہ ہوتا اس لئے انہوں نے بطور سد ذرائع معدوم کو شے کہنے سے انکار ہی کر دیا جس طرح ہیولی کے مقابلہ میں جزالہ تجزئی کے قائل ہو گئے کیونکہ اُس میں بھی اقسام کے مفاسد پیدا ہوتے تھے۔

مگر محققین نے دیکھا کہ خدائے تعالیٰ کا خطاب معدومات کے ساتھ اور ان کا جواب نصوص قطعیہ سے ثابت ہے اس ضرورت سے انہوں نے شے کے دو قسم کئے ایک موجود خارجی دوسرے شے ثبوتی جو خارج میں معدوم اور علم اعلیٰ میں ثابت ہے اور ایمان ثابتہ معدومہ کے قائل ہو گئے چنانچہ شیخ الکبر رح فتوحات مکیہ کے باب ثامن و جسون

و ثلاث ما بین لکھتے ہیں و اعلم ان اللہ تعالیٰ لم یزل ناظر الی اعیان الاشیاء الممکتة فی حال عدھا۔ اور متکلمین کی تقریروں سے بھی ایمان ثابتہ کے ماننے کی ضرورت ثابت ہوتی ہے چنانچہ جہان وہ علم و ارادہ میں مغائرت بیان کرتے ہیں لکھتے ہیں لا بد تخصیص الشیء بالوقوع دون ضده و تخصیص وقوعہ بوقته المعین دون سائر الاوقات من

ثبوت مخصوص یقتضیہ و لیس ذلک المخصص العلم لانه تبع للوقوع ای العلم شیء فی وقت معین
تالیع لکونه بحیث یقع فیه لانه ظله وحکایتہ عنه فلا یکون الوقوع تبعاً له والا لزم الدور کہ کذا فی شرح المواقف
ویکنے علم وقوع محدود کا جو مخصوص نہیں ہو سکتا اسکی وجہ یہی بتلائی گئی کہ علم تالیع معلوم ہے اب اگر
اوس معلوم سے مراد وہ معلوم ہو جو موجود ہو چکا ہو اور علم سے وہ علم جو اس کے بعد ہو تو علم
قدیم کی نفی ہو جاتی ہے اسلئے کہ اوس وقت تو معلوم کا وجود ہوا ہی نہیں اس صورت میں بھی
کہنا پڑے گا کہ علم ازلی اوس معلوم کا تالیع ہے جو سنو زعم میں ہے لیکن اوسکو ثبوت کا
درجہ حاصل ہے اور نیز شرح مواقف میں لکھا ہے ان الموجب للعلم ذاته تعالیٰ

والمقتضى للمعلومية ذوات المعلومات ومفهوماتها و نسبتہ الذات الى الكل سواءً فماذا
کان عالماً ببعضها کان عالماً بکلها۔ دیکھئے علم الہی کے قدیم ہونے میں شک نہیں کیونکہ وہ
مقتضائے ذات الہی ہے اور ظاہر ہے کہ علم بغیر معلوم کے ہو نہیں سکتا اور یہہ بھی اظہر
ہے کہ علم بغیر معلوم کے ہو نہیں سکتا اور یہہ بھی اظہر ہے کہ علم حادث ہے یعنی کل معلومات
الہی ازل میں محدود تھے جنکے ساتھ علم اظہر متعلق تھا اور انھی معلومات کی ذات کا مقتضا
معلومات تھی تو اب اگر کہیں کہ وہ معلومات متنازعہ تھے تو انکا علم ہی کیا ہوا حالانکہ
حق تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ازل سے لیکر ابد تک ممتاز تھی اور ہے اور یہیگی۔ اب کہئے
کہ جو چیزیں متنازعہ ہوں کیا ممکن ہے کہ انکو ثبوت بھی نہ ہو غرض کہ کل معلومات ممکنہ کے
ثبوت نفس الامر میں کلام نہیں ہو سکتا۔

شرح مواقف میں لکھا ہے کہ حنفیہ سوائے قدرت کے ایک صفت تکوین بھی حق تعالیٰ
میں ثابت کرتے ہیں اور یہہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ قدرت کا انتر صحت ہے جس سے
بقص باقی نہیں ہے اور وہ مستلزم کون نہیں بلکہ مستلزم کون تکوین ہے جو کلمہ کن سے

متعلق ہے۔ پہر لکھا کہ الجواب ان الصحتہ ہی الامکان وانہ للممکن ذاتی فلا یصلح اثر القدرۃ
لان بالذات لا یعلل بالغير بل یہ اسے بامکان الشئ فی نفسه لعل المقدوریتہ فیقال مقدور
لانہ ممکن و ذالک غیر مقدور لانه واجب او متمنع فاذا ان اثر القدرۃ ہو الکون اسے کون المقدور
وجودہ لاصحتہ و امکانہ۔ مقصود یہ کہ قبل ایجاد اشیا میں صفت امکان ہو ا کرتی ہے
اور وہ صفت اس درجہ معتبر ہے کہ مقدوریت کی علت بن رہی ہے یعنی اگر یہ صفت اوس
شے میں نہ ہو تو خدا سے تعالیٰ کی قدرت ہی اوس سے متعلق نہ ہوگی اور اسی صفت میں صحت
ممکن بھی داخل ہے۔ دیکھئے جو صفت مقدوریت کی علت بن رہی ہے اوس کا کقدر اثر ہوا
پہر ایسی صفت جب معدوم میں ثابت ہو تو کیا اوس کے موصوف کو معدوم محض کہہ سکتے ہیں
مصحح مقدوریت جب امکان ہے تو صحیح عرض امکان معدوم اوس کا ثبوت نفس الامری
ضرور ہوگا کیونکہ جس کو نفس الامری ثبوت نہ ہو وہ نفی محض ہے جس میں کوئی امتیاز نہیں
شرح موافقت کے مقصد رابع میں لکھا ہے کہ جو چیزیں ہونے والی ہیں خدا تعالیٰ
اونچی کا ارادہ کرتا ہے اور جن کا وجود نہیں ہوتا ان کا ارادہ بھی نہیں کرتا اور شق ثانی کے
اثبات میں لکھا ہے۔ (واما انہ غیر مرید لما لا یكون فلا نہ تعالیٰ علم من الکافر انہ لا یؤمن
فکان الایمان منہ محالاً) لا تنفع ان یتقلب العلم جہلاً والتد تعالیٰ عالم باستحالة الشئ
لا یریدہ) بالظہور ورتہ (ولانہ لا یتصور منہ) اسے من العالم باستحالة الشئ (صفحہ مرتبہ
لا حد قریہ) لان احدہما مستحیل والاخر واجب فلا وجہ لشیخ الصفۃ۔ دیکھئے کقدر و حجت
سے ثابت ہے کہ علم تابع معلوم ہوا کرتا ہے اسلئے کہ نزل میں خدا سے تعالیٰ ہر ایک کا فرائض کی
جانتا تھا کہ اوس کا ایمان لانا محال ہے اسی وجہ سے ارادہ اس کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتا
اب کہئے کہ جس معدوم کی صفت واجب ہو کیا وہ معدوم محض ہو سکتا ہے اور کیا

اوسکو شئی ثبوتی کہنا ہے موقع ہوگا۔ ہرگز نہیں۔ دراصل شے اسم ہے اور شئی صیغہ ہے۔
 اسوجہ سے کہتے ہیں کہ مشیت الہی اوس سے متعلق ہوتی ہے چنانچہ لسان العرب میں لکھا ہے
 ہے قالوا کل شیئی مشیتہ اللہ یکلمہ الشیخین مثل شیعۃ اے مشیتہ اور اوس میں لکھا ہے
 کہ سیویہ نے اس بات پر کہ مذکر اصل مؤنث ہے یہ استدلال کیا ہے کہ الاثری ان
 الشیء مذکر وہو یقع علی کل ما خبر عنہ مقصود یہ کہ شے کا درجہ مقدم ہے اسلئے کہ حسین
 صلا حیت اس امر کی ہو کہ اوسکی خبر دیجائے اوسکو شے کہتے ہیں اور وہ مذکر ہے اسلئے
 کا تقدم اس سے ظاہر ہے کہ خبر عنہ کے لئے یہ ضرور نہیں کہ اوسکو خارج میں وجود ہو
 دیکئے خدا نے تعالیٰ نے کتنے چیزوں کی خبر دی ہے جنکا وجود ہنوز خارج میں نہیں
 مثلاً قیامت وغیرہ واقعات عیسیٰ علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت
 چھے سو برس پیشتر دی کما قال اللہ تعالیٰ وبشرہ برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد
 اس سے ظاہر ہے کہ شے کے اطلاق کیلئے وجود خارجی شرط نہیں صرف ثبوت نفس الامری
 کافی ہے۔

الحاصل محققین محدود کو شے قرار دیکر اعیان ثابۃ کے جو قائل ہو گئے اوسکا منشا و بہتہ
 کہ تکوین اور ایجاد کی خبر جو حق تعالیٰ نے دی ہے اوس میں مصرح ہے کہ کن کا خطاب محدود
 کو ہوتا ہے اسلئے ضرورت ہوئی کہ اوسکا ثبوت نفس الامری ثابت کریں اور مسئلہ تخلیق
 عالم میں جو عقلی اشکالات پیش ہوتے تھے وہ رفع ہو جائیں۔

مولوی شبلی صاحب نے جو بلحاظ ضرورت زمانہ عقاید کی جو ایک کتاب لکھی ہے
 جسکا نام ہے، ”الکلام“، ہے ضرور تھا کہ اوس میں کیفیت تخلیق الہی بیان کرتے اور
 ایسے دلائل قایل کر لیں کہ ملاحظہ جو سنکر میں خالقیت میں انکے حوصلے پست ہو جاتے

مولوی شبلی صاحب کا نام معلوم ہوتا ہو
 کہ وہ خدا کی خالقیت کے منکر ہیں۔

مگر بر خلاف اسکے اس کتاب سے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سرے سے خالقیت ہی کو اڑا دی۔ خدا کرے کہ ہم نے جو اونکے کلام سے سمجھا ہے وہ غلط ثابت ہو اور جس طرح اونکی نسبت ہمارا حسن ظن ہے کہ وہ مسلمان ہیں عالم بین اور خدا کو جالبق سمجھتے ہیں وہی صحیح ہو بہر حال انہوں نے جو اس کتاب میں مبسوط تقریر کی ہے انکے اکثر فقرات بالفاظہا لکھے جاتے ہیں تاکہ ناظرین بھی ادنیٰ غور کریں۔

مولوی صاحب نے پچھلے یہ عنوان قائم کیا (ملاحظہ یعنی منکرین خدا کے اعتراضات) اور اوس میں یہ بات بتائی کہ خدا کا انکار کوئی جدید خیال نہیں، پہر کہا کہ ملاحظہ کے اعتراضات نہایت قوی اور پر زور ہیں، پہر ایک اعتراض نقل کیا کہ ایک واقعہ جو آج پیش آیا اوسکی علت قدیم ہوگئی یا حادث اگر قدیم ہو تو لازم آئیگا کہ یہ واقعہ بھی قدیم ازلی ہے اگر حادث ہو تو اوسکی علتوں کا سلسلہ اگر ایک علت پر ختم ہوگا تو وہ کل قدیم ہوگئے اور اگر ختم نہوا تو خدا کہاں باقی رہا، پہر لکھتے ہیں کہ خدا کے ثبوت پر چند دلائل ہیں سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ اگر خدا کا وجود نہو تو سلسلہ غیر تنہا ہی لازم آئیگا لیکن غیر تنہا ہی کے محال ہونے پر کوئی دلیل نہیں۔ خدا کو جس طرح قدیم اور ازلی مانا جاتا ہے وہ بھی غیر تنہا ہی کی ایک دوسری صورت ہے اور جسکی کوئی انتہا نہیں کیا ایک سلسلہ غیر تنہا ہی کے تسلیم کرنے سے کچھ کم عجیب ہے۔ پہر لکھتے ہیں کہ خدا کے ثبوت میں یہ مقدمہ بڑی آب و تاب سے پیش کیا جاتا ہے کہ جو چیز پیدا ہوتی ہے اوسکی کوئی علت ہوتی ہے لیکن یہ غلط ہے کہلئے کہ مادہ کو پیدا ہوتے پہلے نہیں دیکھا اور جنکو دیکھا وہ صورتیں ہیں اسلئے یہ دعویٰ صحیح نہیں کہ عالم کی کوئی علت ضرور ہے کیونکہ عالم مادہ کا نام ہے اور مادہ حادث اور مخلوق ہونا ثابت نہیں رہا یہ کہ صورتوں کی علت ہو سو وہ بھی نہیں اسلئے کہ وہ حادث نہوتی جاتی ہیں اور انکی

علتین حادث بین۔

اور لکھتے ہیں کہ عالم کی ترکیبی صورت سے پہلے اجزائے دیمقراطیسی تھے اور انکو حرکت لازم ہے اور وہ بھی قدیم ہے اور قوت بھی قدیم ہے اس بنا پر ان اجزا کا باہم مل جانا جس سے صورتوں کا وجود ہو کوئی استبعاد کی بات نہیں۔ قولہ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی خلقت اور اس کے بقا کے باب میں اہل مذہب کے دو گروہ ہیں ایک وہ کہ خدا بغیر اسباب و علل کے بلا واسطہ پیدا کرتا ہے دوسرا وہ کہ خدا نے اشیاء میں خواص و تاثیرات رکھے ہیں جو قوانین قدرت میں ان خاصیتوں کو پیدا کرنے کے بعد خدا کو بار بار ہمیشہ دست اندازی کرنیکی ضرورت نہیں پڑتی محققین اہل مذہب کا عموماً بھی مذہب ہے اور خود مسلمانوں میں اشاعہ کے سوا باقی تمام فرقوں کی گرائے ہے۔

قولہ ہم جب یہ مسلم ہو گیا کہ عالم کا سلسلہ چند قوانین قدرت پر قائم ہے تو بحث صرف یہ رہ جاتی ہے کہ قوانین قدرت خود بخود بنے ہیں یا خدا نے بنائے اگر پہلا احتمال فرض کیا جائے تو خدا کی مطلق ضرورت نہیں رہتی۔ قولہ ہم مادہ کی نسبت ثابت ہو چکا ہے کہ وہ قدیم ہے اور اس کی حرکت بھی قدیم ہے جس سے مختلف اجسام بنتے ہیں تو اس بات کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ قوانین قدرت کیلئے ایک صانع یعنی خدا تسلیم کر لیا جائے قولہ ہم فلسفہ قدیمہ میں طے ہو چکا ہے کہ ذاتیات اور لوازم محمول نہیں جیسے ہر جہاز کے پتے پہل پہل وغیرہ۔

پہر شاہ ولی اللہ صاحب کے اقوال صورت نوعیہ سے متعلق نقل کر کے لکھا ہے کہ نظام قدرت کا بڑا حصہ صور نوعیہ کا نتیجہ ہے یعنی انکو بالذات خدا نے نہیں پیدا کیا اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اب یہہ بحث باقی رہ گئی کہ صور نوعیہ کا خالق کون ہے حکمائے

قدیم کے نزدیک بھی مسلم ہے کہ صور نوعیہ قدیم اور انلی بین تو اب صرف یہہ بحث رہ جاتی ہے کہ صور نوعیہ خود بخود پیدا ہو گئیں یا خدا نے پیدا کیں۔ اہل مذہب اس بات پر کوئی دلیل نہیں قائم کر سکتے کہ صور نوعیہ خدا نے پیدا کیں بلکہ یہہ احتمال زیادہ قویٰ قیاس ہے کہ خود بخود پیدا ہو گئیں، غرض کہ اجزاء و میقرطیسی قدیم بین اور انکی حرکت بھی قدیم ہے حرکت سے امتزاج پیدا ہوا۔ امتزاج نے مختلف صور نوعیہ پیدا کیں۔ باقی تمام منظرہ کائنات اور صور نوعیہ کے نتائج لازمی بین جیسا کہ خود اہل مذہب تسلیم اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہہ اور ملحدہ کا حال ہے جو کہتے ہیں کہ خدا کے وجود پر ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی اور بعض تو علانیہ کہتے ہیں کہ خدا کا وجود ہوسکتا نہیں سکتا۔ اس کے بعد یہہ عنوان قائم کیا (ملاحظہ کے اعتراضات کا جواب) ^{صفحہ ۵۶} اس میں کہتے ہیں۔

ہم کو اس سے انکار نہیں کہ عالم اجزاء و میقرطیسی سے بنا ہے بلکہ یہہ بھی تسلیم ہے کہ عالم قدیم ہے ہم یہہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مادہ کے اجزاء متحرک ہیں اور حرکت مادہ کی ذاتیات میں سے ہے قوانین قدرت سے اجزاء باہم ملتے ہیں لیکن کائنات کا عقدہ ان باتوں سے حل نہیں ہو سکتا کل قوانین قدرت باہم ملکر کام کرتے ہیں اگر ان میں سے ایک بھی باہمی توافق سے ہٹ جائے تو نظام عالم برہم ہو جائے لاکھوں قوانین قدرت میں جو توافق تناسب اور اتحاد پیدا ہوتا ہے ان قوانین کی ذاتی خاصیت نہیں بھی بالآخر قدرت ہے جو تمام قوانین قدرت پر حاکم ہے اور جس نے ان تمام قوانین میں ربط و اتحاد قائم کیا ہے۔ مادہ خدا ہے اور یہی معنی۔ ولہ اسلم من فی السموات والارض کے ہیں۔ انتھے

یہاں کئے امور بحث طلب ہیں۔

بیان کر دیا۔
مولوی صاحب نے ملاحظہ کے بعد اعتراض کی اڑین اپنا عقیدہ

۱) ملاحظہ کے اعتراضات کا سلسلہ جو قائم کیا گیا کیا سچ مح وہ ملاحظہ کے اعتراض
میں یا مولوی صاحب نے اپنا عقیدہ اور تحقیق مذہبی ظاہر کی۔ اس میں شک نہیں
کہ ملاحظہ نے اس قسم کے اعتراض کئے ہیں اور کرنا بھی چاہئے کیونکہ انکو دین سے
کوئی تعلق نہیں مگر تعجب مولوی صاحب سے ہے کہ مسلمانوں کے مقتدا بلکہ شمس العلماء
کہلا کر ملاحظہ کو وہ دلائل سکھاتے ہیں جو انکے حاشیہ خیال میں بھی نہیں۔ اسی کو
دیکھ لیجئے کہ شاہ دلی الد صاحب کے قول سے یہ بات ثابت کی کہ عالم کے ایک
بڑے حصہ کو خدا نے نہیں پیدا کیا بلکہ وہ خود بخود پیدا ہو گیا کیا مولوی صاحب ہی
ملحد کا قول دیکھا سکتے ہیں کہ اوس نے شاہ صاحب کے قول سے یہ استدلال کیا
میری رائے میں ملحد کو اسکی ضرورت ہی نہیں کہ شاہ صاحب کے قول کا وہ محتاج
ہو البتہ مولوی صاحب کو ضرورت تھی کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں ایک مستند عالم کا
قول پیش کر کے اونپر حجت قائم کریں چنانچہ، الکلام، میں پچھلے یہ دعویٰ کیا کہ پتہ
شاخیں پہل پہل پرول نمود رنگ مختلف ہوتا ہے لیکن یہ چیزیں خدا نے بالذات پیدا
نہیں کیں۔ آپ ہی پیدا ہو گئیں۔ اور اوسپر شاہ صاحب کا قول حجۃ البالغہ سے
نقل کیا جبکہ ترجمہ یہ ہے۔ خدا نے ہر قسم کے درخت کیلئے جدا گانہ شکل کے پتے
جدا گانہ رنگ کے پھول جدا گانہ مزے کے پھل بنائے جنکے ذریعہ سے معلوم ہوتا
کہ یہ خاص درخت فلان درخت کے افراد میں داخل ہے اور سب خاصیتیں صورت
نوعیہ کے تابع ہیں اور اسی میں لپٹی ہوئی ہیں پر آگے چل کر شاہ صاحب لکھتے ہیں
اور تم یہہ پوچھ نہیں سکتے کہ خرم کا پہل اس صفت کا کیوں ہوتا ہے کیونکہ ایسا سول
کہنا لغو ہے۔ اسوجہ بنے کہ ماہیت کے جو لوازم ہیں اوسکے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں

اور اوں کی نسبت یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ کیوں ہوئے انتھے اس کے بعد مولوی صاحب لکھتے ہیں اس امر کی تسلیم کرنے کے بعد کہ مظاہر قدرت کا بڑا حصہ خود انشا کی صورت نوعیمہ کا نتیجہ ہے یعنی اوں کو بالذات خدا نے نہیں پیدا کیا بلکہ وہ صورت نوعیمہ کا لازمی نتیجہ ہے جو خود بخود اوں کے ساتھ پیدا ہو گئے یہ بحث باقی رہ جاتی ہے کہ صورت نوعیمہ کا خالق کون ہے۔

دیکھئے والا اس تقریر سے بھی سمجھ جا کہ شاہ صاحب اسی کے قائل تھے کہ خدا تعالیٰ عالم کے ایک بڑے حصہ کا خالق نہیں ہے اور مولوی صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا شاہ صاحب کے قول سے مدلل ہو گیا حالانکہ شاہ صاحب ہرگز اسکے قائل نہیں بلکہ وہ صاف لکھتے ہیں کہ صورت نوعیمہ اور اوس کے لوازم پھل پھول وغیرہ سب کو قضاے الہی نے معین کر دیا اور اوں سب کو خدا تعالیٰ موجود کرتا ہے مگر مولوی صاحب نے جتنی عبارت کو مفید مطلب سمجھا نقل کر کے اگلی پچھلی عبارتوں کو حذف کر دیا پوری عبارت جتھے اللہ الباقی کی سمجھ ہے

اعلم ان البشایات فی خلقہ یحتدی فیہا الی ان اللہ لہ الحجة الباقیة فی تکلیفہ لعبادہ بالشرائع فانظر الی الاشجار واوراقہا وازہارہا وثمارہا وانی کل ذالک من کیفیات البصرۃ والمذقۃ وغیرہا فانہ جعل لكل نوع اوراقا شکل خاص وازہارا بلون خاص وثمارا تختص بطبوعہ وبتکامل الامور بحرف ان ہذا الفرد من نوع کذا کذا اندہ کلماتا بقۃ للصورة النوعیة ملتویۃ معہا کئی من حیث جاءت الصورة النوعیة وقضاء اللہ تعالیٰ بان کیوں نہ ہا وہ المادۃ مخلقة مثلاً متشکک مع قضاۃ التفصیلی بان کیوں نہ تھا کذا وخواصہا کذا انتھے۔

دیکھئے اس میں شاہ صاحب نے تصریح کر دی کہ ہر چند جہاز پھل پھول صورت نوعیمہ کے تابع ہیں مگر وہ سب خدا تعالیٰ کے قضاے مقرر کئے ہوئے ہیں کہ فلاں جہاز مثلاً

اس وضع پر ہوا اور اسکے پتے وغیرہ اس وضع پر ہوں اور جہان سے صور نوعیہ آتی ہیں یعنی
 بایجاد خالق وہ لوازم بھی ہیں سے آتے ہیں یعنی لوازم ہونے کی وجہ سے یہ نہیں
 ہو سکتا کہ وہ بخود پیدا ہو جائیں اور جس قضاء الہی نے معین کیا کہ یہ خاص مادہ
 مثلاً کھجور کا جھاڑ بنے اسی قضائے میں یہ بھی شامل ہے کہ اسکے پتے ایسے ہوں اور پھول
 ایسے اور انہیں چیزوں کی نسبت شاہ صاحب نے تصریح کر دی کہ یہ سب خدا کے پیدا
 ہوئے چیزیں ہیں جیسا کہ اس عبارت سے ظاہر ہے **اعلم ان بشایات فی خلقہ**
یتبدی الناظر فیہا اگر شاہ صاحب کو منظور ہوتا کہ لوازم میں خدا کی تخلیق کو کوئی دخل
نہیں تو ایک ایک معین درخت اور اسکے لوازم کو قضاء الہی میں کیوں داخل کرتے
جیسا کہ اس عبارت ظاہر ہے وقضاء اللہ تعالیٰ بان کیوں نہ المادۃ مخلتہ مثلاً مشکب
مع قضاۃ التفصیلی بان کیوں نہ تہا کذا وخواصہا کذا

مولوی صاحب کو صرف یہاں اس قدر موقع مل گیا کہ شاہ صاحب نے **وزدہ کلہا تا بعتہ**
للصور النوعیہ ملتویہ معہا لکھا ہے بس اسی کو نقل کر کے سیاق و سباق کو نظر انداز کر دیا جب
 شاہ صاحب کے نزدیک صور نوعیہ کا خالق خدا ہے تعالیٰ ہے تو اس میں جتنی چیزیں
 ہیں اور جو کچھ اسکے تابع ہیں سب کا خالق وہی ہوا کیونکہ صورت نوعیہ کا وجود افراد
 و اشخاص کے ضمن میں ہوتا ہے یہ ممکن نہیں کہ ان سے علیحدہ ہو کر موجود ہو سکے
 اب غور کیجئے کہ مولوی صاحب کو محدود کی طرف داری میں کس قدر دقیق اٹھانی
 پڑیں **حجۃ اللہ الہانمہ کی عبارت میں تعریف اور تحریف کی ضرورت ہوئی توجیہ الکلام بالا**
یرضی بہ قائلہ کے ترکیب ہوئے غلط بیانی کا الزام اپنے ذمہ لیا اب کہئے کہ ان تمام
کارروائیوں سے مولوی صاحب کو نقل اعتراض ملاحظہ مقصود تھا یا اپنی ذاتی عقیدہ

کا اظہار اور مسلمانوں کو یہ بات باور کرانی کہ مسلمانوں کے نزدیک بھی خداؤ تعالیٰ خالق نہیں۔

۲) شاہ صاحب کے قول سے لازم صور نوعیہ کو اپنی دانست میں غیر مخلوق ثابت کر کے کہتے ہیں کہ اس کو تسلیم کرنے کے بعد یہ بحث باقی رہ جاتی ہے کہ صور نوعیہ کا خالق

کون ہے اس قدر حکمائے قدیم کے نزدیک بھی مسلم ہے کہ صور نوعیہ قدیم اور ازلی ہیں نشر الطوالع میں۔ بے ارسطو ابو نصر فارابی اور ابو علی سینا کا خیال ہے کہ انفلکات

کا مادہ اور اشکال قدیم ہیں صرف اوکلی حرکت قدیم نہیں ہے اور عناصر کا مادہ اور

اول کی صور جسمیہ کے انواع اور صور نوعیہ کی جنس قدیم ہے صور نوعیہ کا قدیم

ہونا جب خود اہل مذہب تسلیم کرتے ہیں تو اب صرف یہ بحث رہ جاتی ہے کہ صور

نوعیہ خود بخود پیدا ہو گئیں یا خدا نے پیدا کیں۔ اچھے

مطلب یہ کہ ارسطو وغیرہ صور نوعیہ کے قدیم ہونے کے قائل ہیں تو یہ بات مسلم

ہو گئی کہ اہل مذہب اس کے قائل ہیں یعنی مسلمانوں پر حجت قائم ہو گئی کہ خدا نے تعالیٰ

جب سے موجود ہے صور نوعیہ بھی موجود ہیں معلوم نہیں ان لوگوں کے قائل

ہونے سے مولوی صاحب کا مقصود کیونکر حاصل ہو گیا۔ مسلمان توحیدان

جو اب دیدہ و بینہ کہ ارسطو اور اوس کے اتباع کو ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں خواہ

فارابی ہو یا ابو علی سینا۔ اگر فارابی اور ابو علی سینا سے پوچھا جاتا کہ تم باوجود مسلمان

ہونے کے صور نوعیہ کے قدم کے جو قائل ہو اوس پر کوئی آیت یا حدیث

تمہاری دلیل ہے یا حکما کے اقوال تو وہ بھی کہتے کہ نہ قرآن و حدیث ہماری دلیل ہے

نہ اسلامی حیثیت سے وہ ہمارا عقیدہ ہے بلکہ ہمارا اسلامی عقیدہ وہی ہے

جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کیونکہ مسلمان وہی ہے جس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے موافق ہو بلو علی سبیلہ تحقیق و ابھی معلوم ہوا کہ وہ تقدیر الہی کے قائل ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ اس قسم کے اور ابھی اسلامی عقیدہ اور ان کے معلوم ہونے کے پھر اگر وہ خدا کی خالقیت ہی کے قائل نہیں تو تقدیر الہی کیسی کیسی فن کی مناسبت سے کوئی بات لکھ دی جائے تو اس سے عقیدہ معلوم نہیں ہو سکتا ابن رشد نے امام غزالی پر اعتراض کیا ہے کہ وہ متکلمین میں متکلم اور صوفیوں میں صوفی ہیں کی وجہ یہی ہے کہ مناسبت فن اقوال میں اختلاف ہو جاتا ہے مگر ہمارے مولوی صاحب لکھتے تو عین مسلمانوں کے عقاید اور ثابت کرتے ہیں ملاحظہ کے عقاید اور بھیج بھی تصحیح کرتے ہیں کہ ہم جو جدید علم کلام لکھتے ہیں اس کا مایہ خمیر وہی قدیم علم کلام ہے صرف تدوین اور ترتیب میں فرق ہے۔

غرض کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں جکیہوں کے قول سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ صوفی نوعیہ کا تدیم ہونا جو خود اہل مذہب تسلیم کرتے ہیں تو اب صرف کچھ بحث باقی رہ گئی کہ صوفی نوعیہ خود بخود پیدا ہو گئیں یا خدا نے پیدا کیں انتھے کس صفائی اور جرات سے فرماتے ہیں کہ اس کو اہل مذہب نے تسلیم کر لیا اور بھیج مسئلہ طومو کیا دشمن و وہ بھی ایسے کہ کوئی اون کو حکیم کہتا ہے اور کوئی اون کی تکفیر کرتا ہے اون کا قول وہ بھی ایسا کہ انہوں نے حکیمانہ طور سے لکھا اور یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے یا ہمارا اسلامی عقیدہ یہی ہے اس محذوف اور متنزل بنا پر مولوی صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ صوفی نوعیہ کے قدم کو اہل مذہب تسلیم کرتے ہیں افسوس ہے کہ مولوی صاحب نے ذرا بھی سوچا نہیں کہ ایسے مشکل مسائل میں

جو چند سال سے معرکہ الار اورہ چلے ہیں اس قسم کے بے اصل تحریرات کے جائیں جن کا
مبنی فاسد ہو تو اس کا کیا سابر اثر پڑے گا کہ کوئی بات قابل اعتبار نہ سمجھی جائے گی۔

اب اہل انصاف غور کر سکتے ہیں کہ مولوی صاحب کے مذہبی تحقیقات کس درجہ پایہ اعتبار
سے ساقط ہیں اس سے بڑا کیا ہو کہ عبارتوں میں بھی تحریف ثابت ہو گئی۔

نہ مگر مولوی صاحب حکمت قدیمہ کے مسائل کو ہمیشہ بری نظروں سے دیکھتے ہیں اور

حکمت جدیدہ پر آپ کا دار و مدار ہے اور حکمت جدیدہ میں صور نوعیہ کا حدوث ثابت

ہے جیسا کہ رسالہ حمیدیر میں اہل حکمت جدیدہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب اجزاء متفرقی

نے زمین بنالیا اور وہ اپنے محور پر حرکت کرنے لگے تو ایک مدت کی حکمت کے

بعد اس کا پوست ٹہنڈا ہوا اور اسکے طبقات بنے اور معدنیں اور حیوانات اور نباتات

پیدا ہوئے کیونکہ علم طبقات الارض کی تحقیقات سے ان چیزوں کا حدوث ثابت

ہے انتہا اس سے ظاہر ہے کہ اجزاء و ہیتراتیسی مدتوں بغیر صور نوعیہ کے حرکت کرتے

رہے اور کل صور نوعیہ حادث ہیں مگر مولوی صاحب نے یہاں اپنا بھی مسلک چھوڑا اور

حکمت جدیدہ کی بھی پروا نہ کی اور حکمت قدیمہ کا مذہب اختیار کر کے صور نوعیہ کے قدم

کے قائل ہو گئے اور یہ دلیل قائم کی کہ جب وہ قدیم ہیں تو خدا کے مخلوق نہ ہوئے

حالانکہ حکمائے قدیم سے چند لوگ کو ان کے قدم کے قائل ہیں مگر ان کے مخلوق

ہونے میں ان کو بھی کلام نہیں بلکہ ان کو خدا کے مخلوق کے مخلوق کہتے ہیں لیکن عقل

عاشق کو ان کا خالق قرار دیتے ہیں۔

اب غور کیجئے کہ حکمت جدیدہ میں صور نوعیہ حادث ہیں اور جن حکما کے نزدیک

وہ قدیم ہیں وہ بھی ان کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں تو مولوی صاحب کا اس لال

ان کے غیر مخلوق ہونے پر کیونکہ صحیح ہو گا اس سے ظاہر ہے کہ مولوی صاحب کو نہ حکمت جدیدہ سے کام ہے نہ قدیمہ سے مطلب مقصود صرف اس قدر ہے کہ خدا سے تعالیٰ کی خالقیت ثابت نہونے پائے۔

(۴) قولہ اہل مذہب اس پر کوئی دلیل نہیں قائم کر سکتے کہ صور نوعیہ خدا نے پیدا کیں

بلکہ یہ احتمال زیادہ قرین قیاس ہے کہ خود بخود پیدا ہو گئیں کیونکہ جب وہ قدیم

اور ازلی ہیں تو اون کو بغیر کسی قوی دلیل کے معلول کہنا بالکل خلاف عقل ہے حال

یہ کہ اجزاء و میقراطیسی قدیم ہیں ان کے ساتھ حرکت بھی قدیم ہے حرکت سے امتزاج

پیدا ہوا امتزاج نے مختلف صور نوعیہ پیدا کیں باقی تمام مظاہر کائنات ان صور نوعیہ

کے نتائج لازمی ہیں جیسا کہ خود اہل مذہب کو تسلیم ہے اسی

مولوی صاحب کی تقریر سے ظاہر ہے کہ اجزاء و میقراطیسی کے قائمین کے نزدیک

صور نوعیہ قدیم ہیں حالانکہ ابھی معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک ثابت ہو کہ وہ ذرات مدئون

حرکت کرتے رہے اور بعد کشاکشی کے ایک ایک کہ عالم میں حادث ہوتا کیا چنانچہ علامہ

حسین افندی نے الرسالۃ الحمیدیہ میں جو اپنا مناظرہ حکما کے ساتھ نقل کیا ہے اس

میں سمجھ سوال پیش کیا کہ تم لوگ مادہ اور حرکت کو تو قدیم کہتے ہو اور اس کو علت

بھی کہتے ہو اور تنوعات کو نہ کہ حادث کہتے ہو اور حکما نے اس کا انکار نہیں کیا اس

ظاہر ہے کہ صور نوعیہ کا قدم حکمت جدیدہ سے ثابت نہیں مگر مولوی صاحب نے

اپنے مسلک کو اس خیال سے چھوڑ دیا کہ اگر اون کو حادث کہیں تو کہیں یہ خیال

نہ پیدا ہو کہ خدا اون کا خالق ہے اور کہتے ہیں کہ یہ جس طرح اجزاء و میقراطیسی اور انکی

حرکت قدیم ہے صور نوعیہ عالم بھی قدیم ہیں یہاں معی سست کو اوجہ است کا مضمون لکھا دیا

جو لوگ قدم اجزا کے قابل ہیں وہ خود نہیں کہتے کہ صورت بھی قدیم ہیں۔ اب اگر اسی غلط بحث کا نام تحقیق مذہب ہے تو حکمت قدیمہ و جدیدہ کو پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی صرف بھی فرما دیتے کہ اہل مذہب کچھ ہی کہا کریں قرآن و حدیث میں کچھ ہی ہوا اگر مگر ہم تو خدا کو کہی نہ مانیں گے۔ تو یہ جھگڑا نہایت آسانی سے طی ہو جاتا ہے اور دس پانچ ورق سیاہ کر نیکی رحمت بھی نہوتی۔

(۵) ملاحظہ کے جوابات میں جو مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ ہم کو اس سے انکار نہیں کہ عالم اجزاء و میقراطیسی سے بنا ہے بلکہ یہ بھی تسلیم ہے کہ عالم قدیم ہے ہم بھیہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مادہ کے اجزاء متحرک ہیں اور حرکت مادہ کی ذاتیات میں سے ہے قوانین قدرت سے اجزاء باہم ملتے ہیں انتھے

اس میں زمین کلام ہے اس لئے کہ اگر مولوی صاحب کے اس تسلیم کرنے کا اثر انہیں کی ذات تک محدود رہتا تو مضائقہ نہ تھا مگر چونکہ اس کا اثر مسلمانوں پر پڑتا ہے اس لئے کہ انہوں نے یہ کتاب مسلمانوں کے عقائد میں لکھی ہے اس لئے میں اس میں بحث کر نیکی ضرورت ہے الکلام کی ابتداء انہوں نے جس انداز سے کی ہے اس سے ثابت ہے کہ وہ جدید علم کلام مرتب کرتے ہیں اور اس میں وہ باتیں لکھتے جو قدیم علم کلام کے راز سرستہ میں چنانچہ ما حاصل اونکی تقریر کا یہ ہے کہ جدید علم کلام کا مایہ خمیر وہی علم کلام قدیم ہے ہم اوسکی تدوین اور ترتیب جس حیثیت سے ہونی چاہئے اس لحاظ سے اوسکو جدید بھی کہہ سکتے ہیں اس جمال کی تفصیل یہ ہے کہ امام غزالی نے مختلف کتابوں میں تصریح کی ہے کہ اپنی تصنیفات میں جو باتیں مذکور ہیں وہ اصلی حقائق نہیں ہیں بلکہ عوام کے عقائد محفوظ رکھنے کیلئے ہیں جیسا کہ جو القرآن میں

اونہوں نے لکھا ہے کہ اس علم میں حقائق ظاہر نہیں کئے جاتے امام غزالی کی کتابیں شہادت دے رہی ہیں کہ وہی عقاید جنکو کتب کلامیہ میں بڑے زور و شور سے ثابت کرتے ہیں دوسری تصنیفات میں اون کی نسبت لکھ دیتے ہیں کہ ان عقاید کی اصلی حقیقت کچھ اور ہے خدا کی ذات و صفات افعال اور قیامت کے متعلق عقاید کو اونہوں نے نہایت تفصیل سے لکھا ہے لیکن جو اہل القرآن میں کہتے ہیں کہ اصلی حقائق لوگوں کے سامنے بیان کئے جائیں تو اون کی سمجھ میں نہ آئیں اور اون کو نقصان پہونچائیں اسی پر شاید کسی کو خیال ہو تا کہ یہ تو عوام کی حالت ہے علما کے سامنے اظہار حقائق میں کیا تاثر ہو سکتا اسلئے بتا دیا کہ کج کل جو علما ہیں وہ عوام ہی کے ہم پائے ہیں مخاطب صحیح کے لئے بڑی قید یہ لگاتے ہیں کہ دنیا سے اوس کو کسی قسم کی غرض نہ ہو اس سے صاف ظاہر ہے کہ حقائق اصلی کے ظاہر کرنے پر عوام بہرہ ہوتے ہیں اس لئے اس منصب کا وہ مستحق ہے جسکو عوام کی کچھ پروا نہ ہو اب جدید علم کلام مرتب کرنے والے کا یہ کام ہے کہ ان بزرگواروں نے جن خزانوں کو سر بہر رکھا تھا اون کو وہ وقف عام کر دے اٹھو۔

لیجئے مولوی صاحب نے اون خزانوں میں سے ایک خزانہ کو کھول دیا کہ خدا ہو بھی تو براے نام ہے کسی چیز کو اوس نے نہیں پیدا کیا بزرگان دین اسی بات کو عوام الناس سے ڈر کے چھپاتے تھے جسکو مولوی صاحب نے بخوف و خطر وقف عام کر دیا۔ کیا کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ ایسے جلیل القدر بزرگان دین نعوذ باللہ ملحد تھے اور جن اسرار و حقائق کو وہ چھپاتے تھے وہ بھی الحادی مسائل تھے۔ اس میں شک نہیں کہ بعضے مابیل ایسے بھی ہیں کہ عوام الناس کی عقلیں اون کے سمجھنے سے

بزرگان دین میں خزانہ

فاسر ہیں اسبوجہ سے اس قسم کے مسائل کے لئے ایک علم ہی جدا مقرر کیا گیا جسکو علم حقائق کہتے ہیں اس فن کی جو کتابیں ہیں جیسے فصوص الحکم فتوحات مکیہ وغیرہ جنکے دیکھنے سے واضح ہے کہ ہر عامی کو کیا اکثر علما بھی اسکو نہیں سمجھ سکتے اسبوجہ سے بعضہ علما نے شیخ محمد الدین عربی رحمہ وغیرہ کی تکفیر کی ہے اور بمقدار الانسان عدد و ما جمل کے اونکے دشمن ہو گئے اور خود وہ حضرات بھی یہی کہتے ہیں عن رجال لاسئل النظر فی کتبنا یعنی ہم لوگوں کی کتابیں دیکھنا کہ کسی کو جائز نہیں چنانچہ امام غزالی رحمہ نے بھی یہی بات کہی ہے اصل اصول اس علم کا یہ ہے کہ جو آیات و احادیث متشابہات سے ہیں اونہیں تاویل نہ کی جائے اور چونکہ متشابہات ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتے اس لئے متکلمین نے عام فہم کرنے کی غرض سے اون میں تاویلیں کیں چنانچہ امام غزالی رحمہ نے بھی جو کتابیں علم کلام میں لکھیں اونکو متکلمین کی طرز پر لکھا اور یہ عذر کر دیا کہ اونکے حقائق ہم یہاں نہیں لکھ سکتے اسکا محل دوسرا علم ہے جسکے سمجھنے کے لئے کئی شرطیں ہیں اور اعلیٰ درجہ کی قابلیت درکار ہے چنانچہ جو اہل القرآن میں جو امام نے لکھا ہے الکلام میں اوسکی عبارت نقل کر کے مولوی صاحب اوسکا ترجمہ لکھتے ہیں یہ چاروں علم یعنی علم ذات و صفات و علم افعال و معاد اونکے ابتدائی اور جامع اصول جہاں تک مجسکو معلوم ہو سکے میں نے بعضہ تصانیف میں درج کئے باوجود اسکے کہ فرصت کم اور آفتیں بہت تھیں اور دوست و مددگار کیاب تھے لیکن اون تصانیف کو میں نے ظاہر نہیں کیا کیونکہ اکثر لوگ اونکو سمجھ نہیں سکتے اور اون سے اون لوگوں کو نقصان پہونچتا ہی اور مدعیان علم اکثر اسی فہم کے ہیں ان تصانیف کو صرف اون لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہئے جنکو علم ظاہر میں کمال حاصل ہو چکا ہو اور

علم حقائق اور کلام حق

صفات مذمومہ کے دور کرنے میں اس قدر کوشش کر چکے ہوں کہ اونکا نفس رام ہو گیا اور دنیا کی خواہش بالکل باقی نہ رہی ہو اور طلب حق کے سوا اونکی اور کچھ غرض نہ ہو ان سب باتوں کے ساتھ ذکی الطبع خوش فہم حدید الذہن اور سلیم الطبع ہوں جنکے ہاتھ میں یہہ تفسیف پڑھ جائے اور سپر حرام ہے کہ کسی شخص کے سامنے اسکو ظاہر کرے بجز ایسے شخص کے جس میں یہہ تمام صفات جمع ہوں ۛ انتھہ۔

امام صاحب رحم نے جو فن حقائق کے مطالعہ کی اتنی شرطیں لگائیں اسکی وجہ یہ معمولی آدمی نہیں جان سکتا اسکے لئے بھی اعلیٰ درجہ کی طبیعت اور علم درکار ہے بلو علی سینا جیسا نازک طبع حکیم ہوتا تو اسکا ادراک کر سکے دیکھئے اشارات میں انہوں نے اسی سے متعلق کئی جزو میں بحث کی ہے اور بدلائل عقلیہ ثابت کیا کہ ان امور کے ادراک کے لئے زہد ریاضت طبع سلیم اور حدت ذہن وغیرہ شروط میں انشاء اللہ تعالیٰ اسکا ترجمہ آئندہ کسی موقعہ میں ہدیہ ناظرین کیا جائیگا۔

مولوی صاحب نے امام غزالی رحم کی تقریر سے یہہ مطلب نکالا کہ اس قسم کے مسائل کہ خدا کسی چیز کا خالق نہیں اور خلاف عادت کوئی چیز خواہ معجزہ ہو یا کرامت کسی نبی یا ولی کے ہاتھ پر ظاہر نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ مسلمانوں کے سمجھ میں نہیں آسکتے اسلئے اونکو چھپانے کی ضرورت تھی مگر مولوی صاحب نے اسپر غور نہیں کیا کہ امام رحم نے حقائق سمجھنے کے لئے شرط لگائی کہ علم ظاہری میں کمال ہو۔ مولوی صاحب جو ان سبہ مسائل کو بیان کر رہے ہیں اونکے لئے تو جاہل محض ہونا شرط ہے جس میں دلیل طلب کرنے کی بھی صلاحیت نہ ہو جیسا کہ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ ۛ مادہ کی نسبت یہہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ قدیم ہے علوم جدیدہ نے یہہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ مادہ

کے ساتھ حرکت بھی قدیم ہے۔ لہٰذا کہنے ایسا کون عالم ہوگا کہ صرف اس قول پر کہ علوم جدید میں مادہ کی قدامت ثابت ہوگئی ہے اپنے خدا کو چھوڑ بیٹھے اور دین کو رخصت کر دے اور یہ بھی نہ پوچھے کہ کس دلیل سے ثابت ہوا ایسی تصدیق کے لئے تو اعلیٰ درجہ کا جہل ہونا چاہئے۔

امام صاحب نے جو شرط لگائی ہے کہ صفات مذمومہ کے دور کرنے میں اتنی کوشش کرے کہ نفس رام ہو جائے۔ مولوی صاحب کے مسلک پر اسکی کیا ضرورت مولوی صاحب جو حقائق بیان کرتے ہیں اوسکے لئے تو یہ شرط مناسب ہے کہ صفات مذمومہ کے حاصل کرنے میں کوشش کرے اور یہ ملکہ پیدا کرے کہ جس کلام کو چاہے کم و زائد کر کے اوس سے ایسی بات بنائے کہ اوسکے قائل کے حاشیہ خیال میں بھی نہ ہو اور جہاں تک ہو سکے جیسا سے تعلق کم ہونا چاہئے تاکہ سمجھنے والوں کے مقابلہ میں آنکھ نہ چپکے۔

اور امام صاحب نے جو بھی شرط لگائی ہے کہ دنیا کی بالکل خواہش باقی نہ رہے اور اسکی کیا ضرورت مولوی صاحب جو حقائق بیان کر رہے ہیں وہ تو دنیا حاصل کرنے کے اعلیٰ درجہ کے ذریعہ ہیں کیونکہ جب خدا خالق ہی نہیں تو پھر اوسکا کسی پر حق ہی کیا جو ربو اور غیرہ اسباب ترقی دنیوی اور عیش و عشرت سے منع کرے اور عبادت سے محنت شاقہ کا حکم فرمائے اتنی آسانی کرنے والے مقتدا جب کسی قوم کے ہاتھ آجائیں تو کیا ممکن ہے کہ وہ اونکا احسان نہ ماننے اور کچھہ اونکے ہیٹ بچھڑائیں۔

پھر امام صاحب نے جو کتابیں حقائق میں لکھی ہیں اونکو بھی دیکھہ لیتے کہ کہاں

خالقیت وغیرہ کا انہوں نے انکار کیا ہے آخر امام صاحب کے اکثر تصانیف رائج
ہیں اگر ان کی بہ مراد ہوتی تو کسی کتاب میں تو ان آزاد یوں کی طرف اشارہ ہوتا
فی الواقع مولوی صاحب نے نہایت جدت طبع سے کام لیا کہ جس بات سے اہل اسلام
امام کے تقدس اور خدا شناسی پر اسد لال کرتے تھے اویسی کو انہوں نے سستے
الحاد کا قرینہ بنا دیا۔

البویحان خواندہ می رحمہ اللہ آثار الباقیہ عن القرون الخالیہ میں لکھا ہے کہ یوزاسف
جو ملک طہمورت کو وقت میں ہندوستان میں اگر نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور
در اصل وہ ستارہ پرست تھا اس نے ابراہیم علیہ السلام کی نسبت یہہ تہمت لگائی
کہ وہ ستارہ پرست تھے اور یہہ قرینہ قائم کیا کہ اتفاقاً اونکے قلفہ میں برص نمودا
ہوا چونکہ اوس زمانہ میں برص والے کو جس سمجھا اوس سے مخالفت نہیں کرتے
تھے اسلئے انہوں نے اپنے قلفہ کو قطع کر ڈالا یعنی اپنی ختنہ کی پر جب کسی بت خانہ
میں جب عادت گئے تو بڑے بت سے آواز آئی کہ اے ابراہیم تم ایک عیب
کی وجہ سے ہمارے پاس سے چلے گئے تھے اب وہ عیب لیکر آئے ہو چلو ہمارے
پاس سے نکلو پھر یہاں کبھی نہ آنا یہہ سنکر اونکو غصہ آیا اور اوس بت کو ٹکرے
ٹکرے کر دیا اور مذہب بھی چھوڑ دیا اسکے بعد اونکو اپنے فعل پر مذمت ہوئی اور
چاہا کہ اپنے بیٹے کو منتری کے لئے بیج کرین کیونکہ اوس زمانہ میں دستور تھا
کہ ایسے موقع میں اپنی اولاد کو بیج کرتے تھے جب منتری کو اونکی سچی توبہ کی صداقت
معلوم ہو گئی تو ایک دنیا اونکے فرزند کے عوض میں دیدیا تھے
مسئلہ ختنہ اور بت منکتی اور بیج فرزند جو کتب سماویہ سے ثابت ہے سب بجائے خود کمال

یہاں بت منکتی

صورت پر پابند نہ کرے اور ایم علیہ السلام کو اپنے ہم خیال ستارہ پرست قرار دیدیا اس طرح مولوی صاحب نے بھی امام غزالی وغیرہ کو اپنے ہم خیال بنالیا اور ان پر انہی فضیلت بھی ثابت کر دی کہ وہ لوگ عوام سے ڈر کے الحاد یہ عقائد چھپاتے تھے ہم نے ان کی کچھ پرواہ نہ کی۔

(۶) مولوی صاحب اکثر لفظ قانون قدرت کا استعمال کرتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آگ کا جلنا مثلاً قانون قدرت ہے جس سے دل خوش ہو جاتا ہے کہ مولوی صاحب بھی خدا کی قدرت کے قائل ہیں مگر دراصل اس لفظ سے قانون فطر اور انکی مراد ہوتی ہے جس کے حکماء قائل ہیں چنانچہ وہ کہتے ہیں پرنسپل سائنس کہتا ہے کہ جن اسباب نے کائنات کو پیدا کیا ہے وہ خود کائنات میں موجود ہیں اور ان سے الگ نہیں اور انہیں اسباب کو ہم قوانین فطرت سے تعبیر کرتے ہیں ایک اور مشہور یہودی فیس کہتا ہے کہ قوانین فطرت اور خدا ان دونوں میں ہم کو صرف ایک کی ضرورت ہے اٹھے۔

مولوی صاحب کی تحقیق سے جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کے نزدیک خدا کا تقاضا نہ مادہ کا خالق ہے نہ صور نوعیہ کا نہ ان کے لوازم کا تو اب خدا کی قدرت کی ضرورت ہی کیا رہی البتہ ان کو اس تقدیر پر قوانین فطرت کہہ سکتے ہیں جن کے قائل حکماء ہیں مگر مولوی صاحب نے دیکھا کہ یہ ایک خوش کن لفظ ہے اس لئے مصلحتاً اسکا استعمال کرتے ہیں۔

(۷) مولوی صاحب کسی مصلحت کے لحاظ سے بڑی ہمت کر کے اس مقام میں مسلمانوں کی طرف سے حکمت جدیدہ کے مقابلہ میں کھڑے ہو گئے چنانچہ کہتے

خدا کی ان بات پر مولوی صاحب کی دلیل

میں میٹر لست کہہ سکتا ہے کہ مادہ خود بخود پیدا ہوا مادہ کے ساتھ حرکت پیدا ہو کر
 حرکت نے امتزاج پیدا کیا اور پھر رفتہ رفتہ بہت سے قوانین قدرت پیدا ہو گئے
 لیکن وہ اس بات کی وجہ نہیں بنا سکتا کہ ان سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں قوانین
 قدرت میں یہ توافقی تناسب اور اتحاد کہاں سے آیا۔ توافقی اور اتحاد پیدا ہونا
 خود ان قوانین کی ذاتی خاصیت نہیں ہے اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو محض
 ایک فرضی احتمال ہو گا جسکی کوئی نظیر نہیں پیش کی جاسکتی بھی بالآخر قوت جو تمام قوانین
 قدرت پر حاکم ہے اور جس نے ان تمام قوانین میں ربط اور اتحاد قائم کیا ہے، خدا
 ہے بھی مغنیہ قرآن مجید کی اس آیت کے، "ولہ اسلم من فی السموات والارض
 طوعاً و کرہاً، استغلا"

حاصل یہ کہ مادہ خود بخود پیدا ہو گیا اسکی حرکت خود بخود پیدا ہو گئی امتزاج خود بخود
 پیدا ہو گیا صورتوں وغیرہ خود بخود پیدا ہو گئیں اور قوانین فطرت یعنی انکی خاصیتیں خود بخود
 پیدا ہو گئیں اب اللہ صاحب کا بھی بالائی کام رہ گیا کہ توافقی و تناسب کی نگرانی کریں
 کفار نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا اپنے لئے بیٹے پسند کئے تھے اور بن
 خدا کے تعالیٰ نے فرمایا تلک اذ اقسمت فیمنہ یرى، جسکا ترجمہ لکھا ہے کہ دیہ بہوڈا
 باٹا ہے یہاں تو مولوی صاحب نے خدا کے تعالیٰ کا حصہ عالم بالا ہی پر رکھ دیا
 اور اس طرح تقسیم کی کہ **فلان** از فرش خاند تالیبام ازان بن
 در بام خاند تا شرایان ازان تو

یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ توافقی و تناسب اور اتحاد کے پیدا کرنے میں خدا کی قدرت
 کیوں ہوئی بقول پر و نسیر مذکور قوانین فطرت سب کام خود چلا لیتے ہیں پھر خدا صاحب

کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت اور مولوی صاحب کی یہ دلیل بھی اسی کی موئد ہے جو کہتے ہیں، کہ اس میں شبہ نہیں کہ عالم کا تمام کام قوانین قدرت یا آلاتِ بخر پر قائم ہے لیکن یہ قوانین الگ الگ مستقل بالذات اور ایک دوسرے سے بے تعلق نہیں بلکہ یہ سب ایک دوسرے کے موافق مناسب اور معین ہے اور ان میں باہم تناسب اور ربط ہے کہ ایک چھوٹی مٹی چیز کے پیدا کرنے میں کل قوانین قدرت باہم ملکر کام کرتے ہیں ایک کمزور سے کمزور کہانس اور سوت پیدا ہو سکتی ہے جب خاک ہو یا پانی وغیرہ سے لیکر بڑے بڑے اجرام فلکی مثل آفتاب و مہتاب وغیرہ کے افعال و خواص اوسکے پیدا کرنے میں مشارکت اور توافق کو عمل میں آئیں۔ مٹی اس سے خود ظاہر ہے کہ سب قوانین فطرت ملکر کام چلا لیتے ہیں پانی کی فطرت میں داخل ہے کہ خاک کے اجزاء کے ساتھ ملکر غذا پہنچائے آفتاب رطوبات کو خشک کرے چاند رطوبت پیدا کرے علیٰ ہذا القیاس ہر ایک اپنا اپنا کام بحسب فطرت کرے گا اب جو مولوی صاحب پوچھتے ہیں کہ ان قوانین قدرت میں اتحاد توافق اور تناسب کہاں سے آیا سوا دسکا جواب میٹرلسٹ آسانی سے دے گا کہ جہاں سے مادہ اور اوسکی حرکت آئی تھی یہ اتحاد بھی وہیں سے آگیا۔ ایک محل مثلاً گہاس میں جب ہر ایک قسم اپنا عمل کر چکی تو اوسکا روکنے والا کون ہے بالظہور انکے آثار اوس محل میں موجود ہو جائینگے اور اوس کا نام اتحاد وغیرہ ہو گا علیحدہ اتحاد وغیرہ پیدا کرنا فضول ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ توافق و اتحاد پیدا ہونا ان قوانین کی خاصیت نہیں اگر اسکا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اوسکو پیدا کرتے میٹرلسٹ یہ پوچھنا کہ اگر اتحاد وغیرہ پیدا نہ کرتا تو کیا اوس سے گہاس میں مثلاً پانی خاک ہوا وغیرہ کی تاثیرات عمل نہ کرتے۔ اگر

مولوی صاحب اسکے قائل ہو جائیں میٹر لسٹ کہیگا کیا خدا صاحب کی بھی اتنی قدرت
 ہوگی کہ قوانین فطرت کو روک سکین؟ حالانکہ یہ بات مسلم ہو چکی ہے کہ قوانین فطرت
 کسی کے روکے نہیں رک سکتے۔ ادنیٰ تامل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ اتحاد
 توافق وغیرہ اس موقع میں فرضی چیزیں ہیں اس لئے کہ جب ہر چیز اپنا پورا پورا عمل
 کرے تو اس سے ان امور کا استخراج خود بخود ہو جائیگا مثلاً مٹی جب گہاس کی غذا
 بن جائے تو یہ خیال کیا جائیگا کہ اودن دونوں میں خود اتحاد ہو گیا یہ نہیں کہہ سکتے
 کہ اودن دونوں میں پھلے خدا نے اتحاد پیدا کیا اسی طرح پانی نے مٹی کو جب رقیق
 بنایا تو یہ کہہا جائیگا کہ پانی معین اور موافق ہوا اور یہ سب قوانین فطرت ہیں۔ پھر
 خدا صاحب کے فعل کو اس میں دخل ہی کیا۔

پھر بڑے آب و تاب سے مولوی صاحب نے ثابت کیا تو یہ کہ کیا خدا ایک قوت
 کا نام ہے میٹر لسٹ کہیگا کہ ایسے خدا تو بہت سارے ہیں جیسی قوت برقی مقناطیسی
 اور کششی وغیرہ جو تمام عالم میں پھیلی ہوئی ہیں مقصود اصلی اس سے یہ معلوم ہوتا
 کہ جب میٹر لسٹ قہقہہ لگا کر آسانی سے اسکا جواب دیدیگا تو مولوی صاحب مسلمانوں
 سے صاف کہہ دینگے کہ بھائیو! ہم نے تو ایک فرضی خدا ٹھہرایا تھا اور اس کے لئے
 ایک کام بھی تجویز کیا تھا مگر کیا کریں کہ میٹر لسٹ اسکو بھی نہیں مانتا تعجب نہیں کہ ایسے
 جواب کی پہلے سے تمہید کی ہو جو کہتے ہیں، ان دلائل میں دجو متکلیفین نے خدا تعالیٰ
 کے اثبات وجود پر قائم کئے ہیں ایک بڑا نقص یہ ہے کہ اودن سے اگر خدا کا وجود
 ثابت بھی ہوتا ہے تو اسکا فاعل با اختیار ہونا ثابت نہیں ہوتا ان دلائل سے
 صرف ایک علت العلل کا وجود ثابت ہوتا ہے لیکن علت کے لئے یہ ضرور نہیں

کہ اوس سے معلول بارادہ اور باختیار صادر ہوا آفتاب روشنی کی علت ہے لیکن آفتاب کو نہ علم ہے نہ ارادہ ہے بلکہ روشنی اوس سے خود بخود بلا علم و ارادہ صادر ہوتی ہے انتہے

مادہ میں کابھی مقصود بھی ہے کہ علت العلل مادہ ہے جسکو نہ علم ہے نہ ارادہ اور مولوی صاحب بھی خدا کے وجود کے قائل ہوئے تو اسی شرط پر کہ نہ اوسکو ارادہ ہو نہ اختیار بلکہ بطرح آفتاب سے روشنی بغیر علم و ارادہ کے صادر ہوتی ہے اوس خدا سے جعلی سے بھی معلول صادر ہو جبکہ کمال طلب کمال نفلوں میں یہ ہو کہ خدا وہی مادہ ہے جسکے حکماء قائل ہیں۔

مولوی صاحب اس بحث سے پہلے لکھ چکے ہیں کہ تمام دنیا میں ایک غل جگیا ہے کہ علوم جدیدہ اور فلسفہ جدیدہ نے مذہب کی بنیاد متزلزل کر دی ہے فلسفہ اور مذہب کے متحرک میں ہمیشہ اس قسم کی حدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں اور اس لحاظ سے یہہ کوئی نیا واقعہ نہیں لیکن آج یہہ دعوے کیا جاتا ہے کہ فلسفہ قدیمہ قیاسات اور ظنیات پر مبنی تھا اسلئے وہ مذہب کا استیصال نہ کر سکا بخلاف اسکے فلسفہ جدیدہ تمام تر تجربہ اور مشاہدہ پر مبنی ہے اسلئے مذہب کسی طرح اوسکے مقابلہ میں جانبر نہیں ہو سکتا انتہے۔

اس تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مولوی صاحب نے دیکھا کہ آخر مذہب کا استیصال ہونے ہی والا ہے اوسکی ابتدا کر دی جائے تو باعث نیک نامی ہے اور اس کتاب کو سنگ بنیاد قائم کر دیا یہ خدائے چکر فلسفہ جدیدہ میں بھی کچھ کلام کیا مگر وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے خدا کے قائل ہو کر اوسکے ذمہ فضول کام لگا دئے جس سے

سمجھنے والے خود سمجھ جائیں کہ ایسے کاموں کے لئے خدا کی کچھ ضرورت نہیں۔
اب اہل اسلام سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا مرنا جیسا حق تعالیٰ کی خالقیت اور توحید
پر تھا مولوی صاحب نے بسیم اللہ کے ساتھ ہی اوسکا تو خاتمہ کر ڈالا اب یہ ہے مسائل
نبوت وغیرہ سواسی پرتیاس کر کے خیال کر سکتے ہیں کہ اون کا کیا حشر ہو گا۔ سارے
کہ نکوست از بہار شمس پیدا است۔ چونکہ مولوی صاحب شمس العلماء ہیں اور یہ کتاب
یعنی الکلام مسلمانوں کے عقائد میں لکھی ہے اوس میں نبوت قیامت جنت و دفع
کے نام ضرور لینگے کیونکہ مسلمانوں کی بول چال میں یہہ الفاظ استعمال ہیں مگر اونکی
حقیقت اوسی قسم کی ہوگی جیسے یوزاسف نے ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی
اور فریخ فرزند اور حقنہ وغیرہ کی حقیقت بیان کر کے حتم کی نظروں میں اذکویت پرست
اور ستارہ پرست ثابت کر دیا تھا۔ ہم نے اپنا فرض منصبی ادا کر دیا اس پر بھی اہل اسلام
الکلام کو اسلامی کتاب سمجھیں تو ختم ہیں و ما علینا الا البلاغ۔

(۸) مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ خدا کے نبوت کے جتنے دلائل ہیں سب میں قدر
مشترک یہہ ہے کہ خدا کا وجود نہ ہو تو سلسلہ غیر تنہا ہی کا وجود لازم آئیگا لیکن غیر تنہا ہی کے
محال ہونے پر کوئی دلیل نہیں۔ انتہی۔

حکما اور متکلمین نے ابطال عدم تنہا ہی پر بہت سے دلائل قایم کئے ہیں جنکا ذکر بموجب
تفصیل ہے بناسبت مقام ایک دلیل یہاں لکھی جاتی ہے۔

لفظ، غیر تنہا ہی،، عموماً زبان خاص و عام پر جاری ہے جسکو موقعہ بے موقعہ لوگ استعمال
کیا کرتے ہیں اگر گہری نظر ڈالی جائے تو معلوم ہو کہ اوسکا مصداق خارج میں پایا جانا
محال ہے بلکہ اوسکا تصویر بھی ممکن نہیں دیکھنے ہندی میں مراتب اعداد زیادہ سے
زیادہ وہ سنگمہ مشہور ہیں اگر اجمالی نظر سے وہ سنگمہ خیال کے جائیں تو وہ بھی
تنہا ہی ہوئے غیر تنہا ہی کے لئے اوس سلسلہ کو بڑھانے کی ضرورت ہوگی پھر اگر

عدم تنہا ہی کا ابطال

کروردہ سنکھاپہ میں تو یہی وہ تنہا ہی ہیں اور اسکے بعد بھی سلسلہ عدد باقی ہے۔ غرض کہ
 کروردہ سال بھی نظر جمالی سے کروردہ عدد خیال میں زیادہ کرتے جائیں جب بھی وہ
 سلسلہ ختم نہوگا اس سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ غیر تنہا ہی کا واقعی تصور ہو ہی نہیں
 سکتا۔ اب علل معلومات کے سلسلہ میں غور کیجئے کہ وہ غیر تنہا ہی ہو سکتا ہے یا نہیں پچھلے
 علت معلول کے معنی معلوم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مضمون سمجھنے میں آسانی ہو
 علت وہ ہے کہ جسکے وجود کے ساتھ ہی دوسری شے (یعنی اسکے معلول) کا وجود ضرور
 ہو مثلاً آگ کیپٹے کو لگ جانا علت ہے اور کیپٹے کا جلنا معلول اس سے آپ
 سمجھ گئے ہونگے کہ آگ کیپٹے کے جلنے کی علت نہیں کیونکہ آگ مدتوں چولے
 میں رہتی ہے اور کیپٹہ نہیں جلتا اسلئے ہم آگ کو علت نہیں کہتے بلکہ اسکا کیپٹے کو
 لگ جانا علت ہے اور کیپٹے کا جلنا معلول اس سے ظاہر ہے کہ معلول موقوف
 اور علت موقوف علیہ ہے یعنی جب تک علت کا وجود نحو معلول کا وجود محال ہے
 اب مثال کے طور پر ہم ایک سلسلہ فرض کرتے ہیں۔ آ۔ ب۔ ج۔ د۔ ہ۔ و۔ ز۔ ح۔
 آ علت ہے اور ب۔ معلول اور ہی ب علت ہے اور ج معلول پہر ج۔ اور د
 معلول علیٰ ہذا القیاس۔ د۔ و۔ اس سلسلہ میں دو لحاظ ہو سکتے ہیں (ایک) آ سے
 و تک (دوسرا) و سے آ تک پہلا سلسلہ علتوں کا ہے دوسرا معلولوں کا چونکہ علت
 و معلول میں تضاد ہے کہ جس حیثیت سے کوئی چیز علت ہو اس حیثیت کے لحاظ کو
 معلول نہیں ہو سکتی مثلاً جس اعتبار سے معلول ہے اسی اعتبار سے علت
 نہیں ہو سکتی اس لئے اوں و اوں سلسلوں میں ہر ایک سلسلہ مستقل سمجھا
 جائیگا۔ ہر جید۔ ب۔ ج۔ د۔ ہ۔ و۔ میں ایک پر علت بھی صادق آتی ہے اور معلول
 بھی مگر جس سلسلہ میں علتیں ہیں معلولیت کا لحاظ نہیں اور نہ جس حیثیت سے
 وہ علتیں ہیں معلول ہو سکتے ہیں۔ غرض کہ علتوں کا سلسلہ۔ آ۔ سے شروع ہو کر ہ۔ پر

ختم ہوتا ہے کیونکہ کسی کی علت نہیں فرض کیا گیا اور معلولوں کا سلسلہ اسے شروع ہو کر بت پر ختم ہو گیا اس لئے کہ معلول اول وہی ہے اور کسی کا معلول نہیں۔ حال یہ کہ اس مثال میں فقط علت ہے معلول نہیں اور صرف معلول، علت نہیں اب غور کیجئے کہ یہ سلسلہ اگر مستقبل (یعنی ابد) کی جانب لیا جائے تو غیر تنہا ہی کے معنی یہ ہوئے کہ جو معلول ہو گا وہ صرف معلول ہی ہو گا بلکہ کسی کی علت بھی ہو گا جس سے سلسلہ تنہا ہی ہو گا کیونکہ علت کے ساتھ معلول کا وجود ضروری ہے یہہ گفتگو ابد کی جانب تھی اس میں کوئی محال لازم نہیں آتا۔ اب ماضی یعنی ازل کے جانب یہہ سلسلہ غیر تنہا ہی فرض کیجئے تو اس کا مطلب یہہ ہو گا کہ جو علت ہو گی وہ کسی دوسرے کی معلول بھی ہو گی یعنی علت محض نہ ہو گی کیونکہ اگر علت محض ہو اور معلول نہ ہو تو سلسلہ وہیں ختم ہو جائیگا اور غیر تنہا ہی نہ ہو گا یہاں ہر علت کا معلول ہونا اسوجہ سے فرض کیا جا رہا ہے کہ اس سلسلہ میں ہم معلول سے علت کی جانب ازل کے طرف جا رہے ہیں جب طرح سلسلہ سابقہ میں ابد کی جانب علت سے معلول کی جانب جا رہے تھے۔ غرض کہ عدم تنہا ہی ابد کی جانب لین تو ہر معلول کو علت فرض کرنا لازم ہے اور ازل کی جانب فرض کرین تو ہر علت کا معلول ہونا ضروری ہو گا۔

معلول کا حال ابھی معلوم ہوا کہ اس کا وجود بغیر اس کی علت کے وجود کے محال ہوتا ہے تو اب اس ازلی سلسلہ پر عقلی نظر ڈالئے تو یہہ معلوم ہو گا کہ ہر ایک پر یہہ بات صادق آتی ہے کہ اس کا وجود محال ہے جب تک اس کی علت کا وجود نہ ہو۔ پہر جب اس سلسلہ ازلی کے آخر میں کوئی موجود ایسا نہ ہو جو علت محض ہے تو معلول کا

پورا سلسلہ محالوں کا مجموعہ ہوگا اس لئے کہ جس درجہ میں کوئی معلول فرض کیا جائے اس پر یہ صادق آتا ہے کہ وہ بغیر علت کے محال ہے اس نظر عقلی سے صاف ظاہر ہے کہ بغیر علت محضہ کے جو کسی کی معلول نہ ہو اس ازلی سلسلہ کا وجود ممکن نہیں بلکہ اسکے اس سلسلہ میں انتہائی علت جو علت محضہ ہوگی بالذات موجود ہو تو وہ تمام سلسلہ واجب بالغیر ہو جائیگا کیونکہ ہر علت علت تامہ فرض کی جا رہی ہے جس کے وجود کے بعد معلول کا وجود ضروری اور واجب ہے۔ اب دیکھئے کہ آخری علت یعنی علت محضہ جب کو علت العلل کہتے ہیں اگر ثابت نہ کی جائے تو تمام سلسلہ عالم محال ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس کا وجود بدیہی ہے اب کہئے کہ اس سے بڑھ کر غیر تنہا ہی کے ابطال پر اور کیا دلیل چاہئے۔

اس تقریر سے مولوی صاحب کے اوس اعتراض کا جواب بھی ہو گیا جو متکلمین کی دلیل حدوث عالم میں کلام کر کے کہتے ہیں، کہ جب زمانہ غیر تنہا ہی ہے تو سلسلہ کا قدیم ہونا بھی ممکن ہے کیونکہ سلسلہ غیر تنہا ہی بالذات محال ہے اس کو زمانہ سے کوئی تعلق نہیں۔

متکلمین نے حدوث عالم پر جو دلیل قائم کی ہے اس کو مولوی صاحب نقل کر کے کہتے ہیں، کہ متکلمین نے اور بھی بہت سی دلیلیں قائم کی ہیں مگر سب کی صحت اس بات پر موقوف ہے کہ سلسلہ غیر تنہا ہی کا محال ہونا ثابت کیا جائے، انھنے الحمد للہ کہ حسب مراد مولوی صاحب ثابت ہو گیا اور متکلمین کی کل دلیلیں صحیح اور مسلم ہو گئیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں، کہ غیر تنہا ہی کے محال ہونے پر حکما اور متکلمین نے بہت سے دلائل قائم کئے ہیں لیکن وہ تمام اوس صورت میں جاری

ہوتے ہیں جب یہ مانا جائے کہ سلسلہ مرتب موجود ہے لیکن منکرین خدا اعلیٰ کا
سلسلہ اس طرح مانتے ہیں کہ ہر علت فنا ہو کر اس کے بجائے دوسری آجاتی ہے۔ اتنی
اس دلیل سے پہہ ثابت ہو گا کہ ابدی سلسلہ غیر تنہا ہی ممکن ہے جیسا کہ مثال
مذکور سے بھی واضح ہے کہ علت ب۔ بے اور ب علت ج۔ ج۔ ثوج کے وجود
میں اس کو کوئی دخل نہیں۔ اس لئے کہ اس کی علت ب ہے تو ج کے حق میں آ کا
حکم بالکل منفي ہے اور ابد کے جانب غیر تنہا ہی ہونا ہمارا عین مدعا ہے مگر اس سے
منکرین خدا کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس لئے کہ ہر علت فنا تو جب ہو گی کہ موجود بھی ہو
اور ابھی معلوم ہوا کہ ازل کی جانب سلسلہ غیر تنہا ہی فرض کیا جائے تو اس کا وجود
ہی محال ہے۔

(۹) مولوی صاحب نے مسلمانوں کا دل خوش کرنے کے لئے کسی دوسرے مقام

میں ایک دلیل خدا کی خالقیت پر قائم کی ہے کہ عالم کامل مرتب اور متہ النظام ہے

اور جو چیز ایسی ہوگی وہ خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی ہوگی بلکہ کسی صاحب قدرت اور

صاحب اختیار نے اس کو پیدا کیا ہو گا اس لئے دراصل ان کے نیوٹن صاحب کی

تقریر نے مولوی صاحب کو اس تحریر پر جو بات دلائی چنانچہ ان کا قول نقل کرتے

ہیں کہ کائنات کے اجزاء میں باوجود نزار و انقلابات زمان و مکان کے

جو ترتیب اور تناسب ہے وہ ممکن نہیں کہ بغیر کسی ایک ذات کے پایا جاسکے جو

اول ہے اور صاحب علم و صاحب اختیار ہے اتنے۔ مولوی صاحب نے

دیکھا کہ جب خود نیوٹن صاحب ایک ذات کے ماننے کی اجازت دے رہے ہیں

اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ صاحب علم و صاحب اختیار ہے تو اب اس کے

ماننے میں چند ان مضائقہ نہیں مگر اس سے مسلمان خوش نہیں ہو سکتے جب

تک مولوی صاحب یہ نفرائین کہ خدا کے تعالے نے مادہ اور صورت اور اس کے

کل لوازم و مواضع کو اپنی قدرت اور اختیار سے پیدا کیا۔ اسلئے کہ قدرت و اختیار اور پیدا کرنے کے معنے میں بہت کچھ کنجائش ہے نیوٹن صاحب ترتیب و تناسب اجزاء عالم کی تعریف کر کے اوسکے لئے خدا کی ضرورت اور اوسکی قدرت و اختیار ثابت کرتے ہیں اوس سے مطلب وہی ہے جسکے مولوی صاحب قایل ہیں کہ قدرت و اختیار صرف تناسب و اتحاد اور توافق میں ہے کسی چیز کے پیدا کرنے میں اوسکو کوئی دخل نہیں۔ البتہ نیوٹن صاحب ایک بات میں مسلمانوں کے موافق ہو گئے کہ خداے تعالیٰ کی اولیت کو مان لیا۔ اور تصریح کی کہ وہ پہلے اول ہے مگر مولوی صاحب ریٹیرسٹ کی کچھ ایسی ہیبت طاری ہے کہ اس باب میں نیوٹن صاحب کی بات سے بھی نہیں مانتے۔ چنانچہ صاف لکھتے ہیں کہ ہم کو اس سے انکار نہیں کہ عالم اجزاء و مقمراطیسی سے بنا ہے ہم بھی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ عالم قدیم ہے اتھے۔

عالم اور اجزاء و مقمراطیسی کے قدیم ہونے کا مطلب ظاہر ہے کہ خدا جب سے ہے یہ اجزاء بھی موجود ہیں یعنی خدا کا وجود اون سے پہلے نہیں۔ الحاصل بعض حکمائے جو صرف اپنی رائے اور تخمین سے کہہ دیا کہ اجزاء و مقمراطیسی قدیم ہیں اور انھی نے عالم کو پیدا کیا مولوی صاحب کو اوسکا ایسا یقین ہو گیا ہے کہ کسی سچے مسلمان کو خداے تعالیٰ کی ذات اوسکے کلام کا یقین ہوتا ہے اور دلیل تک نہیں پوچھی کہ اونکو کس نے دیکھا ہے اور اونکے قدیم ہونے کی حالت کیونکر معلوم ہوئی حکمت جدیدہ کا تو دعویٰ ہے کہ جو چیز محسوس نہ ہو اگر خدا بھی ہو تو نہ ماننا چاہئے ایک خدا جسکے وجود اور قدم پر تقریباً ہر ملت و قوم کو اسی دے رہی ہے اور اور خود حکمائے بھی دلائل قائم کئے ہیں اوسکے ماننے میں تو یہ بدشواریاں ہو رہی ہیں کہ کیسی ہی دلیل پیش ہو مولوی صاحب کچھ نہ کچھ احتمال اوس میں قائم کر دیتے

میں پھر اتنے قدیم اجزاء دیمقراطیسی جن کا ذکر شمار نہیں اونکے وجود اور خالق ہونے پر ایسی کون سی دلیل قائم ہوگئی جس میں چون و چرا کی بھی گنجائش ہو سکی کو نہ ملی کاش وہ دلیل بیان فرمادیتے تاکہ مسلمانوں کو اوس میں غور و فکر کرنے کا موقع ملتا۔ اور اس عبارت سے دیکھتے ہیں اجزاء دیمقراطیسی کا قدم ثابت ہو چکا ہے رسمی مسلمانوں پر جو ہیبت طاری ہوگئی ہونے نہ پاتی بھر حال اجزاء مذکورہ میں غور و تامل کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا اون سے عالم پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں؟

قبل اسکے کہ اوس میں بحث کی جائے یہ بات معلوم کرنے کے قابل ہے کہ ان اجزاء کی طرف توجہ کیونکر ہوئی حالانکہ اونکو نہ کسی نے دیکھا نہ دیکھ سکتا ہے باوجودیکہ اس زمانہ میں اس قوت کی کلاں بنیں طیار ہوئی ہیں کہ پانی کے ایک قطرہ میں کئی کروڑ ہا جانور دکھائی دیتے ہیں مگر حکمائے اقرار کر لیا ہے کہ ہنوز اوس میں ایسے جانور بھی موجود ہیں جنکے دکھانے کی صلاحیت موجودہ کلاں میں نہیں۔ اب غور کیجئے کہ وہ جانور آخر جانور ہی ہیں۔ دل وماغ جگر وغیرہ کل اعضا حیوانات کے اون میں موجود ہو گئے اور اون اعضا کی ترکیب انہیں اجزاء دیمقراطیسی سے ہوگی پھر پھر بھی نہ ہوگا کہ ہر عضو بسیط ہو یعنی ایک ہی ایک جسم دیمقراطیسی ہو کیونکہ ہر جز کی خاصیتیں اور وضع و ترکیب جدا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر عضو متعدد اجزاء سے مرکب ہے اب کہئے کہ ان موجودہ کلاں میں وہ جانور ہی نظر نہیں آتے تو اونکے اعضا کہاں پھر اون اعضا کی ترکیب جس اجزاء سے ہے ان کو دیکھنے کی کیا صورت جب ان آلات

اجزاء دیمقراطیسی کی طرف توجہ نہیں ہوئی

اور اوقات سے اجزاء و مقسرات طبعی کا دیکھنا اس زمانہ میں محال ہو تو بیچارہ و مقرر طبع جس کے
خاشیہ خیال میں بھی نہ تھا کہ ایک پانی کے قطر و بین کر ڈرہا جانور و نکلے جو ہر قطر و پھر و ن
اجزاء کو کیونکر دیکھ سکتا تھا جن سے اوں جانور و ن کے اعضاء مرکب ہوئے ہیں
غرض کہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اوں اجزاء کو کسی نے دیکھا ہو پھر کیونکر ذہن اوں کے
طرف منتقل ہوا۔

بات یہ ہے کہ آدمی اپنے معلومات میں قیاس سے کام لیتا رہتا ہے چنانچہ بعض
حکمائے جب دیکھا کہ ہمیشہ موجودات وجود میں آتے رہتے ہیں تو اس پر قیاس
کر کے بلا دلیل کہہ دیا کہ اسی قسم کا حال گذشتہ زمانوں میں رہا جس سے کوئی زمانہ
خالی نہیں اسوجہ سے عالم قدیم ہے اس طرح جب دیکھا کہ جو چیز ہم بناتے ہیں اس کے
لئے مادہ فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً ہانڈی بنائی جائے تو اس کے
لئے کھڑکی کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کا مادہ ہے بس اسی پر قیاس کر کے کہہ دیا
کہ عالم کے لئے بھی مادہ کی ضرورت ہے مگر ہر قیاس صحیح نہیں ہوا کرتا اس لئے کہ
ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جنس ایک نوع ایک صنف کے افراد میں اتنا تفاوت اور
اختلاف ہوتا ہے کہ گویا ایک فرد کو دوسرے سے کچھ تعلق ہی نہیں ایک شخص
کثیر الاولاد ہوتا ہے دوسرا عقیم ایک نہایت تیز نظر ہوتا ہے دوسرا ماورزا و نابینا
ایک مجموعہ کمالات ہوتا ہے دوسرا سراسر پانچ نقص ایام طفولیت کے لوازم و آثار وہ ہوتا
ہے جو جوانی اور بڑھاپے میں نہیں غصہ کی حالت کے جو کیفیات ہیں و رضا کی حالت
میں نہیں ایک ملک میں اقسام کے معدنیات نباتات اور حیوانات ہوتے ہیں
جو دوسرے ملک میں نہیں ہوتے ہر ایک فصل کے لوازم و آثار وہ ہیں جو دوسرے

قیاس و منطق ہوتا تو در نہیں

میں نہیں پائے جاتے۔ غرض کہ مکان و زمان اور امر و غیرہ کے اختلاف سے جو وجودا
 گانہ آثار حالات اور اشیا پیدا ہوتے ہیں وہ کسی پر پوشیدہ نہیں اب اگر پوچھا جا
 کہ ایک شخص اور ایک ملک اور ایک موسم میں جو خاص خاص امور موجود ہوتے ہیں
 وہ دوسروں میں کیوں نہیں ہوتے تو اس کا جواب بھی ہوگا کہ ہر چیز کے لئے شرائط
 و موانع ہوا کرتے ہیں ہر جب تمام شرائط اس کے موجود ہون اور موانع رفع
 ہو جائیں تو اس کا ظہور ہوگا ورنہ ممکن نہیں تو اب کہنے کہ جو بات آج ہے اس کو
 دیکھ کر یہ کہنا کہ لا کہہ برس پچھلے بھی وہی بات تھی کیونکہ صحیح ہوگا اور کیونکہ ثابت کیا
 جائیگا کہ اس وقت تمام شرائط موجود تھیں اور کوئی مانع نہ تھا کیا ممکن ہے کہ اس قیاس
 پر کوئی قطعی دلیل قائم ہو سکے ہرگز نہیں عقلا نے فیصلہ کر دیا ہے کہ قیاس الغایت
 علی الشاہد صحیح نہیں اس لئے کہ ممکن ہے کہ غائب میں کچھ ایسے اسباب و موانع
 ہوں جن کا وجود واقع نہ ہوا ہو اگر کہا جائے کہ ہم کتب تواریخ سے ثابت کرینگے کہ کارخانہ
 عالم اس طرح چل رہا ہے تو ہم کہینگے کہ ایک کتاب بھی ایسی نہیں مل سکتی جس میں لا کہہ
 و لا کہہ برس کا حال معلوم ہو پھر ازل کا حال کیونکہ معلوم ہو سکے اب کہنے کہ ازل کے
 باتوں میں رائے لگانا اور اون کو محسوسات پر قیاس کرنا کیا مفید ہو سکتا ہے اور کیا
 اس سے ایسے نتائج نکل سکتے ہیں جن پر قطعیت کا حکم لگایا جائے اور بفرض محال کوئی
 رائے قائم بھی ہو جائے تو اس سے ہمارے امور معاش و معاوین نفع ہی کیا ہوگا
 مقاصد الاسلام کے حصہ دوم میں ہم لکھ آئے ہیں کہ مادہ میں حکما کے مختلف اقوال
 ہیں کوئی کہتا ہے وہ پانی ہے کوئی کہتا ہے آگ ہے کسی کے نزدیک خاک ہے
 تو کسی کو نرہ ہو کوئی لہون و پرور کا قائل ہو کر خلیط کو مادہ قرار دیتا ہے تو کوئی ہیولی کو

جو ایک جوہر ہے نہ منفصل ہے نہ متصل کسی کا قول ہے کہ وہ چوڑے چھوٹے اجزاء ہیں اکثر قیاس نے دیکھا کہ یہ سب خوافات اور اٹکل کی باتیں ہیں جن پر کوئی دلیل نہیں مل سکتی ہے اس لئے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ مادہ کوئی چیز نہیں جس میں طبعی فقط ایک بسیط چیز ہے غرض کہ مادہ کے قائل ہونے سے اصل مقاصد حکمیہ میں کسی چیز کی نہ زیادتی ہوئی نہ قائل نہ ہونے سے کچھ کام رکا پر اس فضول بحث سے فائدہ ہی کیا۔

بات یہ ہے کہ نفس ناطقہ بیکار نہیں رہتا کوئی نہ کوئی مشغلہ اس کو چاہئے خصوصاً فضول باتوں میں اس کو نہایت دلچسپی ہوتی ہے جب کا نام عموماً تفریح طبع رکھا جاتا ہے اسی وجہ سے صد ہا بلکہ نہار ہا میں معدودے چند باکمال ہوتے ہیں جو اپنے وقت عزیز کو مفید کاموں میں صرف کر کے کمال حاصل کرتے ہیں چونکہ حکیموں کا نفس بھی آخر نفس ہی ہے اس قسم کے مسائل کی بحث اور تفتیش کو اس نے اپنی دل لگی کا ذریعہ بنالیا جس سے نہ دین کا فائدہ ہوا نہ دنیا کا چنانچہ میزان الجواہر میں شیخ طنطاوی جوہری لکھا ہے کہ فناء عالم سے متعلق ہر فن کے علما کی رائے جدا جدا ہے اہل ہمت کی رائے ہے کہ دائرہ منطقہ البرزخ دائرہ معدل التہار کے نزدیک ہوتا جاتا ہے اور جزاویہ تیسلس درجہ ۲۴ دقیقہ کا تھا اب کچھ کم ہو گیا اور جب چھوٹا ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ جائیگا کہ ایک دائرہ دوسرے دائرہ پر منطبق ہو جائے تو فصول معدوم ہو جائینگے اور نظام عالم فاسد ہو جائیگا۔ اور بعضوں نے یہ رائے قائم کی کہ کوئی ستارہ زمین پر گرے گا جس سے زمین کو سخت زلزلہ ہوگا اور کل رہنے والے اس سے ہلاک ہو جائینگے۔ اور علمائے طبیعت نے کہا کہ آفتاب کی حرارت روز بروز کم ہوتی جاتی

نفس ناطقہ کو فضول باتوں سے دلچسپی ہوتی ہے

نہایت عالم سے متعلق باتیں

ہے جب بالکل کم ہو جائیگی تو تمام روئے زمین پر سردی چھا جائیگی اور بے ٹھنڈی ہو جائیگی
غرض کہ جب کو جس بات کا مشغلہ زیادہ رہتا ہے اس کو اسی قسم کی باتیں سوچتی رہتی ہیں اور اپنی
خیالی باتوں کو ایسی وقعت دینا چاہتا ہے کہ سارا عالم اپنا ہم خیال ہو جائے۔ مینزل الجواس
میں بھی لکھا ہے کہ (دلائل) نے ایجاد عالم کی بھید تیر سوچی کہ فضا ہے بختنا ہی میں
کیا اس بھرا ہوا تھا ہمیشہ حرکت کرتا تھا اس کی حرارت اس کو متفرق کرنے لگی جب دور
زیادہ ہوا اور حرارت پھیلی تو اجزاء باہم ملتے گئے چنانچہ بہت سارے آفتاب اور اجزاء
سو بنے اور وہ بھی لگے چکر کھانے جب انہوں نے اپنے اپنے دائروں میں خوب
چکر لگائے تو ان سے چند ٹکڑے جدا ہوئے جو سیارے اور توابع اور مدارات
ہیں اور پھر جو ہماری زمین ہے اس ہمارے آفتاب کا ایک ٹکڑا ہے جو اس سے
علیحدہ ہو کر اس کے اطراف گھومنے لگا پہر ایک مدت گھومنے کے بعد زمین سے
بھی ایک ٹکڑا جدا ہوا جو چاند بن کر اس کے اطراف گھومنے لگا۔ اور چونکہ اس کا حجم چوٹا تھا
اس لئے پہلے ہی ٹہنڈا ہو گیا۔ اسکے بعد زمین ٹھنڈی اور جامد ہوئی۔ اور پانی وغیرہ
اشیاء پیدا ہوئے اور قاعدہ کی بات ہے کہ جب قدر جسم بڑا ہو گا دیر سے متفرق ہو گا
اور جس قدر چوٹا ہو گا جلد متفرق ہو گا۔ اسی وجہ سے چاند کے عمارات اب خراب ہو گئے
آفتاب وغیرہ کے ٹکڑے جدا ہو کر اس کے اطراف جو گھومتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے
کہ کسی برتن میں تیل ڈالئے اور اس میں ایک باریک سویراخ والی نلی لگا کر اس کو
چکر دے کچھ چکر تیل کے (یعنی قطرے) اوٹس سے جدا ہو گئے اس کے اطراف
گھومنے کے یہ ابتداء خلقت عالم کی حقیقت ہے۔ لکھا ہے کہ پھر (دلائل)
کی رائے اس قدر با وقعت ہو گئی ہے کہ کل اہل یورپ اسکے قائل ہو گئے اور بھی انکا

مذہب بن گیا۔ انتہے

ہمارے معاصرین اسلام کے مقابلہ میں جب کہڑے ہوتے ہیں تو کمال افتخار سے کہتے ہیں کہ دیکھو حکمت جدیدہ جو دعویٰ کرتی ہے اس کو مشاہدہ کر دکھاتی ہے اور پکار بہوے بہاے مسلمان تار و غیرہ کو دیکھ کر جب بھی ہو جائے ہیں مگر انصاف سے دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ اجزاء و میقتراطیسی سے بہت سارے آفتاب بن جانا اور اون کا چکر کھانا اور پہاڑوں سے ٹکڑے ٹوٹ کر ستارے زمین وغیرہ بننا پہاڑوں کے ٹکڑے چاندینا اور اس کے آس پاس گھومنا اور زمین ایک مدت تک حرکت سرچہ کر کے اٹھٹھڑی ہونا باوجود اسکے کہ حرکت سے حرارت پیدا ہونا لازم ہے اور زمین چوروشن آفتاب کا ٹکڑا ہے وہ تیرہ و تارینا وغیرہ امور کس قسم کے مشاہدات پر مبنی ہیں کیا حکمت جدیدہ ان امور کا مشاہدہ کر سکتی ہے یہہہ واقعات کس الطیفیان سے بیان کئے جاتے ہیں کہ آفتاب ٹوٹا اور زمین کا ٹکڑا اگر اور یہہہ ہوا اور وہ ہوا گویا ابھی دیکھ کر چلے آ رہے ہیں اسی پر ہمارے مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ حکمت جدیدہ میں یہہہ امور ثابت ہو چکے اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ اس رائے میں اور اس رائے میں جو کسی کی ہے دہرہ منے چاندینا بنایا جاتا ہے اور پرانے چاند کو توڑ کر اس کے ٹکڑے بکھیر دیئے جاتے ہیں اور اس کی دلیل یہہہ ہے کہ بے انتہا ستارے نظر آتے ہیں (کیا فرق ہے تو ہم اس کا جواب نہہو سکے گا۔ غرض کہ یہہہ سب اٹکل کی باتیں ہیں نہ ان سے کوئی دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا اور نہ کسی مسئلہ کی تحقیق جس سے شننے والے کو سکوت حاصل ہو سکے بات وہی ہے کہ نفس ناطقہ کا خاتمہ ہے جب اس کو موقع ملتا ہے تو کسی نہ کسی کام میں لگا دیتا ہے حکما کے نفس نے دیکھا کہ ہم جو چیز بناتے ہیں تو اس کے لئے کچھ دیکھ

مادہ ہوتا ہے اس پر حکم لگایا گیا کہ عالم کا بھی کچھ مادہ ہو گا اب لگے تلاش کرنے اور یہ تو ممکن
 ہی نہ تھا کہ اوس ازلی چیز کا واقعی علم ہو اس لئے جس کے جی میں جو کچھ آیا کہید یا اور دلائل
 قائم کرنے کے لئے تصبیح اوقات کا موقعہ مل گیا۔ اگر کوئی عقلمند نفس کی فضول گو یوں کا
 قصہ کو ناہ کرنا چاہے تو اوس سے بچھڑو چھڑے کہ اس مسئلہ کی ابتدا مثلاً گھر سے یا ہانڈی
 سے ہوئی تھی اور یہ خیال کیا گیا تھا کہ ہر چیز کا مادہ ضرور ہو گا آخر مادہ بھی ایکس چیز ہے
 اوس کے لئے بھی مادہ کی ضرورت ہوگی اگر وہ کہے کہ اس کے لئے مادہ کی ضرورت
 اس وجہ سے نہیں کہ مادہ کے لئے مادہ ہو تو تسلسل لازم آتا ہے تو کہا جائے کہ جب
 سلسلہ ختم ہی کرنا ہے تو خالق عالم کے ارادہ پر کیوں ختم نہ کیا جائے کہ جس طرح چاہا اوس
 نے بنایا کیونکہ وہ قادر مختار ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی اپنے قدرت کے مطابق کام کرتا
 ہے کوئی کیچڑ کی دیوار بناتا ہے کوئی چونا تیر وغیرہ کی پر اگر خداے تعالیٰ نے اپنی قدرت
 سے جس طرح چاہے بنائے تو کیا خرابی ہوگی۔ ممکن ہے کہ پہلے کوئی مادہ پیدا کر دیتا ہو
 اور ممکن ہے کہ بغیر مادہ کے بناتا ہو غرض کہ خداے تعالیٰ کو جو شخص قادر مختار مانتا ہے اوس پر
 ان امور کے ماننے میں کوئی دشواری نہیں۔ اور جو لوگ خدا کو نہیں مانتے ان کو غیر
 قادر اور غیر مختار مادہ کو مانتے سے اقسام کی دشواریاں ہوتی ہیں مگر اوس کے ثابت کرنے
 کی دہن میں کچھ نہ کچھ جواب ان کو بھی سوچھ جاتا ہے۔ کیونکہ جب آدمی ہمہ تن کسی چیز
 کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اوس کے حاصل کرنے میں پوری کوشش صرف کر دیتا
 ہے تو حق تعالیٰ کی طرف سے اوس کو مدد دل جاتی ہے اور محنت اوس کی رائگان نہیں
 ہوتی چنانچہ ارشاد ہے تو را تعالیٰ کلامند مولاء و ہولاء من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک
 عظماً یعنی ہم ہر ایک کو مدد دیتے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی۔ مگر اس سے یہ خیال نہ کرنا

چاہئے کہ ہر مہمفید ہے بلکہ بعض ادا دین صرف ظاہری طور پر خوش کن ہوتی ہیں اور باطن میں انکار بر اثر ہوتا ہے کیونکہ جو بات انبیاء کے ذریعہ سے حق تعالیٰ نے بتلا دی ہے وہی اوس کے مرضی کے مطابق ہے اور جو چیز اوس کے خلاف ہو بطور ابتلاء

اوس میں مدد دلتی ہے مگر انجام کار تباہی ہے چنانچہ ارشاد ہے قولہ تعالیٰ لولہ اتالیٰ ولفصلہ جہنم وسماءت مصیہ۔ ایسوجہ سے مسلمانوں کو چاہئے کہ دنیوی امور میں ضرورت سے زیادہ توجہ نہ کریں اور حقیقت توجہ کریں اوس میں بھی مقصود خدا و رسول کی اطاعت اور آخرت رہے تاکہ لولہ اتالیٰ کی وعید کی مستحق نہ بنے غرض کہ جو حکماء مادہ کی تحقیق میں ہمت تن متوجہ ہوئے۔ اون کو نئے نئے باتیں سوچنے لگیں چنانچہ ایک مادہ اثیر قائم کیا جس کا حال علامہ فرید وجدی نے کثر العلوم واللغزین لکھا ہے کہ جب حکمت جدیدہ والون نے دیکھا کہ آفتاب اور کوکب ہم سے بہت دور ہیں باوجود اسکے نور اور حرارت انکی ہم تک پہونچتی ہے اور ممکن نہیں کہ بغیر واسطہ کے وہ ہم تک پہونچ سکیں اور ہوا ایک محدود مقام تک ہے اسلئے ایسے مادہ کی ضرورت ہے کہ وہ روشنی اور حرارت کے حرکات کو قبول کر کے ہم تک پہونچا دے جس طرح ہوا آواز کو پہونچاتی ہے اس خیال سے انہوں نے اثیر قائم کیا اتھے

الرسالۃ الحمید یہ بین لکھا ہے کہ اکثر اہل حکمت جدیدہ اسی کے قائل ہیں کہ روح حیوانی کوئی چیز نہیں عنامہ جو باہم ملتے ہیں اور اولن کا امتزاج کیمیاویہ ہوتا ہے ادھی کے افعال سے حیوان کی حیات وابستہ ہے۔ انتھی
نام دنیا کے حکماء نے روح حیوانی ایک علیحدہ چیز ثابت کی تھی جیسپر سیکرٹون دلائل قائم

کئے تھے مگر دین نے کہا کہ وہ سب فضول ہیں۔ وہ بھی اسی مادہ کے امتزاج کا اثر ہے
 اکثر العلوم واللغین کہا ہے کہ ڈاکٹر برمن سفلر کا قول ہے کہ روح انسانی مادہ کی ایک قوت
 ہے جو اعصاب سے پیدا ہوتی ہے دیواریمون کہتا ہے کہ ہر شعبہ میں موج کہربائی
 موجود ہے اس لئے فارادہ کی ایک قسم کی حرکت ہے۔ اور بعض ڈاکٹروں نے کہا ہے
 کہ تفکر فاسفور کا اثر ہے جو ترکیب دماغ میں موجود ہے اور فضیلت اخلاص شجاعت
 کہربائی مادہ کے امواج کے نام ہیں جو اعضا میں ہوتا ہے انتھی لیتے نفس باطنہ موجود
 ہیں ایک اعلیٰ درجہ کی چیز مانی جاتی تھی وہ بھی مادہ ہی کا اثر نکلا اور شدہ شدہ یہاں تک نسبت
 پہونچی کہ اگر خدا بھی ہے تو وہی مادہ ہے دیکھئے انھما کا یہ اثر ہوا کہ ہمہ اوست کہا کر چہ
 ایک نیچری مشرب جو انگریزی میں کمال اور فلسفہ اور علوم جدیدہ میں مہارت تامہ رکھتے ہیں
 سے عجیبہ طبعیات کے کسی مسئلہ میں گفتگو ہوئی بعد رد و قبح کے انہوں نے کہا کہ
 جب تک آدمی وحدۃ الوجود کا قائل نہ ہو ان مسائل کو پورے طور سے سمجھ نہیں سکتا
 یہ مسئلہ سخت حیرت ہوئی کہ اس مسئلہ کے قائل تو وہ متراض طالبین حق ہیں جو
 علاوہ پابندی شریعت شریعت کے دن رات یاد الہی میں مشغول رہتے ہیں اور ان نیچری
 صاحب کی یہ حالت کہ نہ نماز روزہ سے کوئی تعلق نہ قرآن وحدیث سے کچھ غرض پھر
 وہ کیونکر اس مسئلہ کے قائل ہوئے ایک مدت کے بعد پھر عقدہ کہا کہ مادیین کے
 رائے کے مطابق انہوں نے مادہ عالم کو خدا قرار دیا ہے اور چونکہ تمام عالم میں وہ
 موجود ہے اور وہ ایک ہی قسم کا ہے اس لئے مفہوم وحدۃ الوجود اس پر صادق کر کے
 سمجھ لئے کہ محققین اسی کے قائل ہیں پھر اس کے بعد مولوی شبلی صاحب کے علم الکلام
 سے اس میرے خیال کی تصدیق بھی ہو گئی چنانچہ لکھتے ہیں کہ خدا کی ہستی مطلق کا مسئلہ

مقاصد الاسماء
 حصہ سوم

وحدۃ الوجود کی صورت اختیار کر لیا ہے جہاں پہونچ کر فلسفہ اور تصوف کے ڈانہ سے مل جا
ہیں آتے۔

اس مقام میں مجھے سخت حیرانی ہوئی کہ تصوف ہمارے دین میں اعلیٰ درجہ کا علم ہے
جسیرا ولیاء اللہ کا عمل رہا ہے اگر وہ فلسفہ کا ہم خیال ثابت ہو جائے تو شریعت سے
اوس کو کچھ تعلق نہ رہا حالانکہ اولیاء اللہ شریعت کے نہایت پابند رہتے ہیں اسی فکر
میں تھا کہ وہ مقولہ یاد آ گیا کہ بے کچھ صوفیوں کا خیال ہے اگر اس کے ساتھ ہی بعض متصوفین
کی وہ تقریریں بھی یاد آ گئیں کہ ہمارا دست کھار یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہمیں نہ نماز کی ضرورت
ہے نہ روزہ وغیرہ کی کیونکہ ہم بھی نعوذ باللہ خدا میں اور پتہ لگایا کہ مولوی صاحب نے
جس تصوف کے ڈانڈے فلسفہ سے ملا ہے میں وہ اچھی کچھ مدونیوں کا تصوف
ہے اس وجہ سے کہ جس طرح مادی میں اور امر و نواہی الہی سے بے تعلق ہیں اسی طرح
یہ بھی بے تعلق ہیں اور برائے نام سلمان کہلاتے ہیں ایسے لوگوں کی شان میں ہے
مصرع بدنام کنند کہ نامہ چند تصوف کافرانہ میں کچھ چھپا ہوا نہیں ہے
ہزار کتابیں اس کی موجود ہیں اور صد ہا چھپ کر شائع ہو چکی ہیں اور میں دیکھیں تعلیم
ہو کہ خدا کے تعالیٰ کی نسبت موقوفہ کے کیسے اعتقاد میں اس کو قدیم تمام عالم کا خالق
سیمع بصیر مبرا و مشکلم سمجھتے ہیں اور ہر وقت اس کو اسی کا خیال لگا رہتا ہے جب کوئی
کام کرتے ہیں تو اس کے پیش نظر ہے کہ خدا کے تعالیٰ حاضر و ناظر ہے ایسا نہ ہو کہ کام
خلاف مرضی الہی ہو تب کوئی کام کرتے ہیں تو خدا کے تعالیٰ کے سننے کا یقین اور خضوع
ناجائز اور فضول باتوں سے روک دیتا ہے جب کوئی خیال آتا ہے تو اس کا وہ اعتقاد
کہ خدا کے تعالیٰ علیم اور دل کے باتوں کو جانتا ہے برے خیالوں سے باز رکھتا ہے

اصول تصوف

خداے تعالیٰ کی قہاریت اور جزا و سزا کا خیال اودن کے دلون پر ایسا مستولی اور غلبہ
 رہتا ہے کہ ممکن نہیں کہ کوئی فرض یا سنت اودن سے ترک ہو سکے یا کوئی ناشائستہ
 حرکت وقوع میں آئے خداے تعالیٰ کے رحم و لطف کا خیال اودن کو ایسا متوالا بار کہتا
 ہے کہ اکثر از خود رفتہ رہنے میں غرض کہ اونکی ہر حالت نرالی ہوتی ہے اور دنیا سے بالکل
 بے تعلق رہتے ہیں اس لئے ظاہری علما سمجھتے ہیں کہ اونہون سے رہبانیت اختیار
 کی ہے جو شریعت میں مذموم ہے حالانکہ اودن کو اسکا خیال بھی نہیں بلکہ اونکا ایمان
 ہر صفت الہی پر اسقدر قوی اور مستحکم ہوتا ہے کہ بغیر اختیار اور تصنع کے اودن کے
 دلون پر ایسی حالتیں طاری ہوتی ہیں جن سے اودن افعال کا صادر ہونا لازمی ہے
 غرض کہ تصوف کچھ اور ہی چیز ہے جبکہ قرآن و حدیث اور شریعت کا لب لباب کہنا چاہیے
 اسکو نہ فلسفہ قدیمہ سے کوئی تعلق ہے نہ فلسفہ جدیدہ سے کوئی مناسبت انشاء اللہ
 تعالیٰ آئندہ خاص طور پر اس فن کا حال کسقدر شرح و بسط سے لکھا جائیگا قسماً
 حق فیقی الا باللہ فقط

فہرست مقاصد السلام حصہ سوم

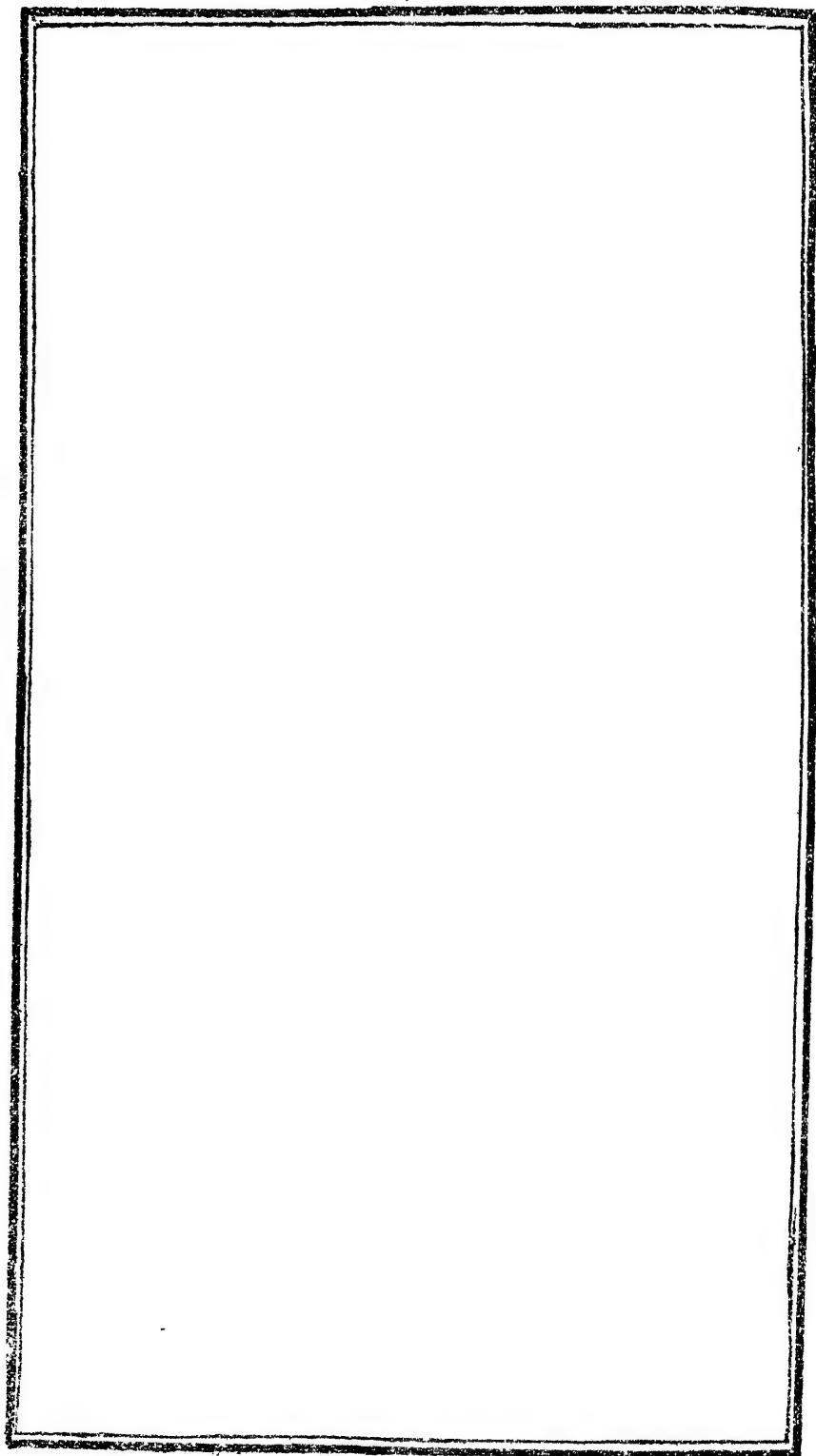
صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲	انسان مرکب ہے	۲۴	دماغ میں صورتوں کا منطبع ہونا
۳	اوصاف نفس نامطقہ	۲۷	ایک اعتراض اور اس کا جواب
۸	اوصاف باری تعالیٰ	۲۸	ایک شبیہ اور اس کا جواب
۹	معرفت الطبی	۲۹	بعض وعدہ و نشان یاد ہے
۱۰	خلق آدم علی صورتہ کے معنی	۳۱	روح کی صورتیں سر موطن میں مختلف ہیں۔
۱۳	مقصود از تخلیق انسان	۳۲	دریافت عدم میں کیونکر ممکن ہوئے
۱۵	پیدائش روح کا حال	۳۷	بعد ویات کی طرف خطاب
۱۷	الست و بر بکم کا اثبات	۳۳	تخلیق
۱۸	آدم علیہ السلام کی بیٹی سے دوستی	۳۶	تقدیر
۱۹	کیونکر نکالی گئی۔	۳۷	ایمان ثانیہ
۲۱	صورت نوعیہ کیونکر محفوظ رہتی ہے	۳۸	فرق میان علم و تقدیر
۲۱	پانی کے قطرہ میں روئے زمین کے	۴۰	ایسا و اصفات
۲۳	آدمیوں سے زیادہ حیوان میں	۴۱	تقدیر کا سریر زم سے ثبوت
	ایک اعتراض اور اس کا جواب		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۴	باب وجود تقدیر کے آدمی مجبور نہیں	۶۹	خدا کے اثبات پر ہر علمی و فلسفی کے
۳۵	تقدیر کا قدر قابل سماعت نہیں		کی دلیل ہے۔
۳۸	مسدوم کو شہر کہتے ہیں اختلاف	۷۲	ایک توت کی نام خدا ہے۔
۳۸	قدم عالم پر حکما کا استدلال اور اس کا جواب	۷۴	عدم تہائی کا ابطال
۵۲	مولوی شبلی صاحب کے کلام سے معلوم	۸۰	اخراج سے یہ نظر طبیسی کی طرف توجہ
	ہوتا ہے کہ وہ خدا کی خالقیت کے		کیونکہ موی۔
	شکریہ۔	۸۱	ہر قیاس کا صحیح ہونا ضروری نہیں۔
۵۶	مولوی صاحب نے ملاحظہ کے	۸۳	نفس ناطقہ کو فضول یا ثن سے
	اعتراض کی اڑ میں اپنا عقد و بیانی		دل چسپی ہوتی ہے۔
	کر دیا۔	۸۴	ایجاد عالم کا سبب
۵۷	تحریف و غلط بیانی	۸۷	تادہ انشیر
۶۳	بزرگان دین پر الزام اتحاد لگانا	۸۸	کچا صوفیوں کا تصوف۔
۶۵	علم حقائق اور اس کا اخفاء۔	۸۹	اصلی تصوف۔
۶۸	ایک واقعہ حب حال۔		

صحت نامہ اغلاط مقاصد الاسلام حصہ سوم

نشان	۱	اغلاط	نشان	۲	اغلاط	نشان
۲	۱۵	دوسرے	۲۷	۲	کار بار	کار بار
۱۹	۱۹	جسکو	۳۷	۳	یتین	بنین
۱	۱	جمن	۳۷	۶	تہین	ہنہین
۱۹	۱۹	بالہ	۳۷	۷	روحانی	روحانی
۳	۱۵	موقعہ	۳۷	۱۰	جس	حس
۷	۷	تدبیر	۳۸	۳۷	پس	بس
۵	۵	چاہئے	۳۹	۱۹	ہوگی	ہوگی
۱۸	۱۸	سو	۳۹	۱۰	شہو	شہود
۲	۱۹	کرد و دودو	۷	۱۲	اڈر اڈوہ	اڈا اڈوہ
۱۰	۱۰	السجد والام	۷	۱۸	یات	بات
۱۳	۱۳	آؤم کی	۴۱	۱۰	لیپ	لیمپ
۱۵	۱۵	بیتے	۴۲	۷	جس	حس
۳	۲۳	للمحزنی	۴۳	۳	جب تک	جب
۲۴	۲۴	سو	۷	۱۸	نظریہ	نظر
۱۱	۲۴	لائین	۴۴	۷	روری	روری

نشان صفحہ	سطر	خطا	صحیح	نشان صفحہ	سطر	خطا	صحیح
۴۵	۱	زارى	زاريت	۵۷	۱۶	شختہ	نختہ
۴۵	۱	نجلت	حملت	۵۸	۳	وہ بخود	وہ خود بخود
۴۶	۷	جی چاہئے	جی چاہے	"	۶	اَن اللہ	اَن اللہ
"	"	"	"	۶۰	۳	ادرہا	ادرہا
"	۱۳	من دونہ	من دونہ	"	۸	لکھنے	لکھنے
"	۱۷	ہدایت کرنا	ہدایت کرنا	"	۹	مایہ ضمیر	مایہ ضمیر
۴۷	۱۲	در تو	در تو	۶۳	۲	مبحث	مبحث
۴۸	۵	بشی	لشی	۶۵	۱۵	ہو سکے	ہو سکے
"	"	ارناہ	ادناہ	۷۰	۱۰	پیدا	پیدا
۵۰	۱۰	"	"	"	۱۷	تا بشریہ	تا بشریہ
"	۱۱	علم حادثہ	علم حادثہ	۷۱	۱۴	محل	محل
۵۱	۱۳	لا لومن	لا یومن	۷۲	۱۵	ایسے	اسہی
"	۱۵	بالفوتہ	بالفوتہ	۷۵	۸	چلنے	چلنے
۵۳	۹	علت قیوم	علت قیوم	"	۱۷	ہے	ہے
۵۶	۱۳	اب ہی پیدا	اب ہی پیدا	۷۸	۴	تو	تو
۵۷	۴	اَن اللہ	اَن اللہ				
"	۱۴	مختصہ	مختصہ				

فہرست مضامین مقاصد السلام چہارم

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲	ضرورت علم	۶۱	پکار الہی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ
۴	فضیلت علم	۶۳	تواتر
۵	علماء کی بے قدری کے نتائج	۶۴	حال ستیان
۶	علمی خدمت افراد قوم سے متعلق ہے۔	۶۵	اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
۷	علم کی حالت موجودہ	۶۸	ہر شخص قرآن شریف سے مسئلہ نہیں نکال سکتا
۸	فضیلت طالب علم	۷۰	اہل قرآن کا اجتہاد ایک سدا پر جو قرآن نکالا قابل دید ہے۔
۱۰	مصرف زکوٰۃ	۷۳	نماز و روزہ وغیرہ بطرز نو
۱۷	چہل حدیث در فضیلت علم	۷۷	اہل سنت پر پکار الہی جیسا کہ انہیں ہو سکتا
۲۰	فضیلت طالب علم	۷۸	توصیہ کی سزا شیطان کو
۲۳	فضائل عالم	۸۱	شفاعت
۳۳	رسالہ الحج	۸۷	نویز علماء کی توجہ کی ضرورت
۴۵	وجہ فضیلت حج	۹۱	بسم اللہ سے تعلق تقریر
۴۹	حج سے امتحان مقصود ہے		
۵۲	استوی علی العرش کی توجہ		
۵۴	افضال حج کی لم		
۵۶	حج سے نفروفع ہوتا ہے		
۵۹	اہل قدرت نمایان		
۶۰	بعضے لوگ توصیہ حج و کعبہ کرتے ہیں۔		
۶۱	اسلام پر بے دینیوں کا حملہ		

فہرست صحت و غلط نام مقام الاسلام چھپہ رام

غلط	غلط	غلط	غلط	غلط	غلط	غلط	غلط	غلط	غلط
۱	۵	۱۲	۱۶	۱۰	۳۳	۴	۱۳	۱۴	۳
۳	۱۲	۱۶	۱۰	۳۳	۴	۱۳	۱۴	۳	۱۲
۴	۵	۱۰	۱۳	۳۹	۳۴	۱۴	۱۶	۱۲	۱۰
۵	۱۳	۱۶	۱۰	۳۹	۳۴	۱۴	۱۶	۱۲	۱۰
۸	۱۱	۱۰	۱۳	۳۹	۳۴	۱۴	۱۶	۱۲	۱۰
۹	۱	۱۶	۱۰	۳۹	۳۴	۱۴	۱۶	۱۲	۱۰
۱۳	۱۶	۱۰	۱۳	۳۹	۳۴	۱۴	۱۶	۱۲	۱۰
۲۰	۵	۱۰	۱۳	۳۹	۳۴	۱۴	۱۶	۱۲	۱۰
۲۱	۱۰	۱۶	۱۰	۳۹	۳۴	۱۴	۱۶	۱۲	۱۰
۲۲	۱۶	۱۰	۱۳	۳۹	۳۴	۱۴	۱۶	۱۲	۱۰
۲۵	۸	۱۰	۱۳	۳۹	۳۴	۱۴	۱۶	۱۲	۱۰
۳۰	۱۳	۱۶	۱۰	۳۹	۳۴	۱۴	۱۶	۱۲	۱۰
۳۱	۳	۱۰	۱۳	۳۹	۳۴	۱۴	۱۶	۱۲	۱۰
۳۲	۲	۱۰	۱۳	۳۹	۳۴	۱۴	۱۶	۱۲	۱۰
۳۳	۹	۱۰	۱۳	۳۹	۳۴	۱۴	۱۶	۱۲	۱۰
۳۴	۱۰	۱۰	۱۳	۳۹	۳۴	۱۴	۱۶	۱۲	۱۰

واضع نمبر

فن نمبر

کتاب نمبر

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی سیدنا محمد والہ واصحابہ اجمعین۔ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ ہر دین چند اعتقاد اور اعمال کا نام ہے جنکی وجہ سے وہ دوسرے ادیان سے ممتاز ہوتا ہے اور وہ دینی عقاید کسی مین نہ پائے جائیں تو وہ اس دین کا آدمی نہ سمجھا جائیگا۔ مثلاً یہودی خدا اور تمام انبیاء کے قائل ہیں جنکو عیسائی مانتے ہیں مگر صرف عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے چند خاص عقاید کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ عیسائی نہیں ہو سکتے اسی طرح اور ادیان کا حال ہے اور تین والے کا طبعی تقصیب ہے کہ اپنے دین کو باقی رکھنے اور شائع کرنے میں کوشش کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی دین اور مذہب والی قوم ایسی نہیں کہ اپنے دین اور مذہب کی حفاظت میں جان و مال کے کوشش نہیں کرتی جو قومیں دنیوی حیثیت سے مذہب بھی جاتی ہیں انہوں نے اسباب میں سب زیادہ حصہ لیا ہے چنانچہ یوہود دینی صیغہ کا افسر ہوتا ہے بجائے خود ایک مستقل رئیس ہے جس کو قومی اعانتوں کے وجہ سے مالی ضرورتوں میں سلطنت کے طرف کوئی احتیاج نہیں باوجود اس کے سنا جاتا ہے کہ ہندوستان کے خزانہ سے پچاس لاکھ روپیہ دینی تعلیم میں صرف ہوتا ہے حالانکہ اصلی باشندگان ہندوستان کے خزانہ سے پچاس لاکھ روپیہ دینی تعلیم میں صرف ہوتا ہے حالانکہ تعلیم سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح ہندوؤں کی مذہبی تعلیم ہندوستان

شائع اور ذائع ہے اس مشاہدہ سے ثابت ہے کہ ہر قوم اور ہر سلطنت خواہ ہندو یا غیر ہندو اپنے دین اور مذہب کی قدرواں ہے اور اسکی حفاظت اور اشاعت میں دینے نہیں کرتی۔ برخلاف انکے ہمارے حضرات اہل سنت و جماعت سلمہ اللہ تعالیٰ۔ اسکو چندان ضروری نہیں سمجھتے چنانچہ اس پر قریب یہ ہے کہ تھوڑے ہی سال پہلے ہندوستان میں بہت سے دینی مدارس قائم تھے اور اب صرف معدودے چند رہ گئے ہیں جبکہ شمار انگلیوں پر ہو سکتا ہے اور انکی بھی یہ حالت ہے کہ اگر دنیوی مدارس کے ساتھ اور کاموازنہ کیا جائے تو سر لحاظ سے کالعدم سمجھے جائیں گے اس سے ظاہر ہے کہ جو مذہب اس کس پر پس حالت میں ہوا و سکا انجام کیا ہوگا۔

اسی کو دیکھ لیجئے کہ عموماً اہل اسلام باشندگان ہندو دکن اہل سنت و جماعت سے اور اسی چالیس پچاس سال کے عرصہ میں کتنے مذاہب باطلہ بن گئے۔ انہیں جتنے فرقہ مختلف ناموں سے پکارے جاتے ہیں سب اہل سنت و جماعت سے نکلے ہوئے لوگ ہیں کیونکہ انہیں ہندو شریک ہوئے نہ یہود و نصاریٰ نہ شیعوں سے ظاہر ہے کہ جبقدراں مذاہب باطلہ کی مردم شماری ہے وہی تعداد ان اشخاص کی ہے جو ہمارے مذہب سے خارج ہو گئے ہیں اور روبرو انکی تعداد بڑھتی اور سنیوں کی تعداد گھٹتی جاتی ہے۔ اگر ہمارے کثیر التعداد قوم متوازن ہوتی تو کیا ممکن تھا کہ یہ چوٹے چھوٹے فرقے ہمارے عزیز و اقارب کو ہم سے چھین سکتے۔

یہ بات پوشیدہ نہیں کہ مذہب کی حفاظت اور اشاعت اس زمانہ میں صرف علماء سے متعلق ہے کیونکہ ہر مذہب و ملت والا شخص اپنے مذہب کی ترقی چاہتا ہے اور اس مذہب عالم مثل آریہ وغیرہ جاہلون پر انکے مذہب کی خرابی اپنے مذہب سے

ثابت کرتے رہتے ہیں اگر انکا جواب مذہب کی طرف سے نہ دیا جائے تو جہلا تو کیا متوسط اور کم
درجہ کے علما بھی متنزل ہوتے جاتے ہیں۔ اگر اعلیٰ درجہ کے علما مذہب میں نہوں جو ہر قسم کے
اعتراضوں کے جواب یکساں نہ دے سکیں تو ظاہر ہے کہ آریہ وغیرہ جو ہر فن میں کمال حاصل کرتے ہیں۔
اقسام کے اعتراض کر کے مذہب کو اہل مذہب کے خیالوں میں کم وقعت بلکہ بے اصل ثابت
کر دینگے جس سے مذہب کا باقی رہنا ممکن نہ ہوگا اسی وجہ سے حدیث شریف میں ہے قال
النبی صلی اللہ علیہ وسلم موت العالم ثلثۃ فی الاسلام کذا فی کثر العمال یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے کہ عالم کی موت اسلام میں ایک رخنہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب تک اُس عالم کا کوئی جانشین
ہو اس رخنہ کا انسداد نہیں ہو سکتا۔ اب زمانہ سابق اور حال کو صرف سرسری نظر سے دیکھئے
تو معلوم ہو جائیگا کہ اُس زمانہ میں ایک ایک عالم کے جانشین انکے صد ہا شاگرد ہوتے تھے
اور اب جو مشہور اور دین کی حفاظت کر رہے ہو انکے علما کا انتقال ہوتا ہے تو انکا قائم مقام
ایک بھی نہیں ہوتا حالانکہ ہر زمانہ میں مسلمانوں کو علما کی اشد ضرورت ہے جیسا کہ اس
حدیث شریف سے ثابت ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مثل العلماء کمثل النجوم
فی السماء یتبدی بہا فی ظلمات البیروا یجترنا ذالظلمت النجوم او شک ان یضل الہدایۃ
کذا فی کثر العمال یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علما کی مثال اسی ہے
جیسے آسمان میں ستارے جیسے جھل اور سمندر میں لوگ راستہ پاتے ہیں اگر ستارے
نہ ہوں تو جو لوگ راستہ پر ہیں وہ بھی گم کر دینگے۔ اسکی وجہ ظاہر ہے کہ علماء ہی کے
انفاس کی برکت ہے کہ ہر وقت جو شبہات اور وسوسہ شیطانیہ اچن والاں مسلمانوں

کے دل میں ڈالتے رہتے ہیں وہ دفع ہو جاتے ہیں اگر ان حضرات کی صحبت میں نہ ہوتو
اس تاریکی کے زمانہ میں بہت سے گمراہ ہو جائیں۔ تاہم دین میں ان حضرات کی
سعی مجاہدوں کی کوشش سے کم نہیں چنانچہ حدیث شریف ہے قال النبی صلی اللہ
علیہ وسلم یوزن یوم القیامتہ مدا العلماء ودم الشہداء فیخرج علیہم مدا العلماء علی
دم الشہداء کذا فی کتبخانہ العلماء یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علماء نے
جس سیاہی سے لکھا ہے وہ اور شہیدوں کے خون قیامت کے روز وزن کئے جائیں گے
اسوقت انکی میدی کا ہی وزن غالب ہوگا کیونکہ مجاہدوں نے جو ملک اپنی جان بازی
سے فتح کیا تھا علماء کی جانفشانیوں سے اس میں اسلام باقی رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ طاب
علم مجاہد فی سبیل اللہ سے ہی افضل ہے کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طالب العلم افضل
من المجاہد فی سبیل اللہ کذا فی کتبخانہ العمال اور دوسرے حدیث شریف میں ہے العلم
افضل عند اللہ من الصلوٰۃ والصیام والحج والجماعۃ فی سبیل اللہ تعالیٰ کذا فی کتبخانہ العمال
یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم اللہ کے نزدیک تہذیب اور روزہ اور حج اور جماع
سے بھی افضل ہے اور یہ بھی حدیث شریف ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلم
افضل من العبادۃ کذا فی کتبخانہ العمال یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ علم عبادت سے افضل
ہے اسکی وجہ دوسری حدیث شریف سے معلوم ہوتی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
العلم حیوۃ الاسلام وعمارۃ الدین کذا فی کتبخانہ العمال یعنی علم اسلام کی حیوۃ اور دین کا ستون
ہے ظاہر ہے کہ حسین چیز سے اسلام کی حیات اور بقا متعلق ہو اس سے عبادت

کیونکہ ان افضل ہو سکے کیونکہ کل عبادتوں کا مدار اسلام ہی پر ہے اور اسلام کا مدار علم پر غرض کہ
علم کی فضیلت جس قدر بیان کی جائے تو بڑی ہے اور جو حدیثیں لکھی گئیں مثنیٰ نمونہ از
خبر و ارسہ ہیں۔

ان تمام حدیثوں سے مقصود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہے کہ ہر زمانہ میں اہل
اسلام علم کی تحصیل اور اسکے باقی رکھنے کا اتمام سب عبادتوں سے زیادہ کریں جس سے
خدا و رسول کی خوشنودی حاصل ہو اب غور کیجئے کہ جب یہ ضرورت اور فضیلت علم ہر زمانہ میں
رہی ہے تو اس زمانہ میں کس قدر اوسکی ضرورت اور فضیلت جملہ عبادات پر ثابت ہوگی کیونکہ
اس پر آشوب زمانہ میں علوم جدیدہ کی آمد ہی پرانی دینی خیالات کو درہم و برہم کرنے والی
ہر طرف سے اٹھ رہی ہے آریہ اور لاطحدہ وغیرہ اعتراضوں کی بوچھاڑ ہمارے دین پر
ہر طرف سے کر رہے ہیں جن کے جواب سوائے چند علماء کے ہر عالم بھی نہیں دے سکتا
اور معتز ضنون کی جماعتیں اپنے قومی سرمایہ سے ترقی کرتی جاتی ہیں باری تعالیٰ دین
مذہب کے افراد کو ہم سے چھین کر اپنے قبضہ میں لی رہی ہیں برخلاف اونکے نامی گرامی
علماء جو انتقال کرتے جاتے ہیں اونچی جگہ تک کوئی اونکا قائم مقام ہوتا ہے اور نہ اوس کی
فکر قوم کی طرف سے کی جاتی ہے اگر یہی حالت اور چند روز رہے تو آئندہ آنے والی
نسلیوں کو ہمارا دین مذہب پہنچنے کی کیا صورت ہوگی عموماً قوم کی کم توجہی سے دینی
مدارس کی جو حالت ہے اظہر من الشمس ہے یہ بات واضح ہے کہ ہر مسلمان جو اسلام
کا حق ثابت ہے جس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا اور حیات اسلام یعنی علم پر جو حالت گذری

اس وقت ہمارے پیش نظر ہے اور یا وجہ داس کے کہ ہماری قوم میں بفضلہ تعالیٰ آسان علم
موجود ہے کہ آئندہ آئینہ الی نسوون تک علم کو محفوظ رکھ کر پہنچا سکتے ہیں اگر ہماری کم
توجہی سے خدا نخواستہ حیات اسلام یعنی علم مفقود ہو جائے تو خدا و رسول صلی اللہ علیہ
وسلم کے روبرو سخت شرمندگی اور ہٹانی پڑے گی۔

بفضلہ تعالیٰ اس وقت تک ہماری قوم میں ایسے افراد بہ کثرت موجود ہیں کہ اسلام کی
برکت سے ہر کار خیر میں روپیہ صرف کرتے ہیں۔ چنانچہ نئی مسجدیں۔ پل۔ مسافر خانے
گنبدیں وغیرہ اکثر بنائی جاتی ہیں اور کوچہ گرد و فقیروں کو روپیہ بھی بہت دیا جاتا ہے مگر
اس خیال والے حضرات بہت کم ہیں کہ علم پر جسکو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے حیات اسلام فرمایا ہے کیا گذر رہی ہے اور کس کس میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔
مدرسہ دینیہ میں طلبہ دور و دراز سے سفر کر کے تحصیل علوم کے لئے آتے ہیں
مگر چونکہ آمدنی موجودہ اس قدر نہیں کہ سو ڈیڑھ سو طلباء کے جمیع حوائج
پورے ہو سکیں اس لئے انکو صاف جواب دیا جاتا ہے جس سے وہ محروم
والیں ہوتے ہیں حالانکہ یہ لوگ وہ ہیں جنکی کمال درجہ کی وقعت خدا کے تعالیٰ کے
نزدیک مسلم ہے جیسا کہ اس حدیث شریف سے ثابت ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان الملائکۃ یسطا جنتہا الطالب علم کمذانی کثرہ العمال یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
ہیں کہ طالب علموں کے قدموں کے نیچے فرشتے پرچھاتے ہیں اور ایک حدیث شریف
یہ ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حبا الطالب العلم ان طالب العلم تحفہ الملائکۃ و

و نظرہ با بختہا شتم بر کب بعضہا بعضاً حتی تبلغ سماء الدنیا من عتقہم لما یطلب کذا فی کثر العلماء
 یعنی بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرین ہے طالب علم کو گہیرے ہوئے اسے فرشتے
 اُس کے سر پر ہوتے ہیں کہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں یہ اس چیز کی محبت کے سبب ہے
 ہے جسکو وہ طلب کرتا ہے یعنی یہ قدر اسکی علم کی وجہ سے ہوتی ہے اب دیکھئے کہ
 جسکی یہ قدر عالم علوی میں ہو اسکی پرورش میں روپیہ صرف ہو تو کیا عام کوچہ کر فقراء
 کو دینے اور پختہ مسجدین اور گنبدین بنانے کے برابر بھی اسکا ثواب نہ ہو گا اور کیا
 خدا و رسول کی خوشنودی عباد اور امور خیر سے مقصود ہے اس میں حاصل نہ ہو گی
 بزرگان دین کا ارشاد ہے کہ انسان وہ ہے جو خیر الخیرین میں تمیز کرے یعنی جو فقیر
 کے نیک کام پیش ہوں تو اون میں سے اس کام کو سچا نکر اختیار کرے جو دو نوعین
 بہتر ہو دیکھئے حدیث شریف سے ثابت ہے کہ پانی کا صدقہ سبب افضل ہے مگر چھین ہوا
 میں کہ پانی کے نل جاری ہیں نخیال ثواب اگر کوئیں کہدوائے جائیں تو کیا شرعاً قابل
 تحسین ہونگے خصوصاً ایسی حالت میں کہ دوسرا کار خیر جو دین میں اہم ہے درپیش ہو
 اسی طرح اگر دار المساکین بنائے جائیں جس میں اندھے لنگڑے وغیرہ معذور رکھے
 جائیں تو وہ کیا طالب علموں کی دارالافتاء سے وہ بہتر ہونگے ہرگز نہیں اس لئے کہ
 معذورون کو روزانہ اس قدر آمدنی ہے کہ صرف کہاٹے کپڑے پر دار المساکین میں
 رہنے کو ہرگز پسند نہیں کرتے بخلاف اونکے طلباء کو کسی قسم کا کہاٹا کپڑا مل جائے
 تو وہ اسکو جائز سمجھ کر کمال درجہ کے ممنون ہوتے ہیں بہر علاوہ اس کے اون کی

پرورش سے اسلام کی حیات متصور ہے اور آئندہ آنے والی نسلیں تک دینِ اہلبیت
 پہنچانے کا ذریعہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے جو غرض ہے
 یعنی اشاعت اسلام انہی سے پوری ہوتی ہے اب غور کیا جائے کہ اس زمانہ میں خیر
 النجربین اور افضل دار المساکین ہو گیا دارالافتاء محتاج طلبہ کا اور حدیث شریف
 ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتصدق الناس بصدقة افضل من علم نثر کذا فی
 کنز العمال یعنی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی نے ایسا صدقہ نہیں دیا جو
 علم کے پھیلانے سے افضل ہو۔ دیکھ لیجئے اشاعت علم میں جو روپیہ صرف کیا جائیگا
 اوسکا ہر قسم کے صدقات سے افضل ہو نا اس حدیث شریف سے ثابت ہے۔
 تحصیل علوم کے خیال سے جو طلبہ مصائب شاقہ اٹھا کر سفر دور و دراز اختیار کرتے
 ہیں۔ ان حضرات نے تو اپنا حق اسلامی ادا کیا جو حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ فلو انفر من کل
 فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذ رجعوا الیہم لعلہم یحذرون جس کا
 مطلب یہ ہے کہ ایک جماعت مسلمانوں کی علم سیکھنے کی غرض سے نکلے اور جب تحصیل علم
 کے اپنی قوموں میں واپس جا کر اؤنکو احکام اسلام معلوم کرائیں جس سے اون کو بخیر
 خدا پیدا ہوا جس طرح ان طلباء نے حق اسلام اپنے ذمہ کا ادا کیا اگر ہمارے ملک
 کے اہل خیر بھی اپنے ذمہ کا حق اسلام ادا کریں یعنی صرف زکوٰۃ اونکے اخراجات میں
 دیا کریں تو اؤنکو مدارس سے محروم واپس ہونے کی نوبت نہ آئیگی اور اس ضمن میں جو
 اسلامی حق ادا ہو جائیں گے ایک زکوٰۃ دوسرا نیکو اور ابقا، اسلام ایسے زمانہ میں

جو نہایت غریب اور کس میرس حالت میں ہو رہا ہے۔

زکوٰۃ اسلام کا ایک ایسا ضروری اور مستحکم حق ہے کہ جسکو اسلام کا دعویٰ ہو وہ اس سے ہرگز زبردی نہیں ہو سکتا چنانچہ قرآن شریف میں ہر والدین
يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُخَيَّ عَلَيْهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى
بِهَاجِبَاءَ هُمْ وَجُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ
لَا تَنْفُسُكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنُزُونَ یعنی جو لوگ سونا اور چاندی
جمع کرتے ہیں اور اسکو غذا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انکو عذاب دردناک
کی خوش خبری سنا دو جس وقت کہ اس سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں
تپایا جائیگا پھر اس سے ان کے ماتھے اور کمر وین اور انکی پیٹھیں داغی جائیں گی
اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے جو تم نے اپنے لئے دنیا میں جمع کیا تھا تو اپنے جمع
کئے کا مزہ چکھو اور احادیث جو اس باب میں وارد ہیں بکثرت میں چند حدیثیں
بیان لکھی جاتی ہیں۔ اخرج البخاری و مسلم و ابوداؤد و ابن منذر و ابن ابی حاتم
و ابن مردويه عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة
لا یؤدی حقها الا جعلت له یوم القیامة صفا ح ثم اخی
علیہا فی نار جہنم ثم یکوٰی بہا جنبہ و جہتہ و ظہرہ

فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَامُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى
 بَيْنَ النَّاسِ فَيَوَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ كَذَا
 فِي الدُّرِّ الْمُنَوَّرِ یعنی بخاری اور مسلم وغیرہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
 روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جسکے پاس سونا و چاندی ہو
 اور وہ اسکا حق ادا نہ کرے یعنی زکوٰۃ نہ دے تو قیامت کے روز اسکی تختیان
 بنا کر دوزخ کی آگ میں تپائی جائیگی پھر اس سے داغ دے جائینگے اونکے پہلو اور
 پیشانی اور پیٹ پر یہ معاملہ اوسکے ساتھ پچاس ہزار برس تک ہوتا رہیگا جو قیامت
 کے دن کے مدت کا اندازہ ہے یہاں تک کہ تمام لوگوں کے مقدمات حساب کیا
 وغیرہ کا فیصلہ ہو اوس کے بعد اگر وہ دوزخی ہو تو دوزخ میں ڈالا جائیگا اگر جنتی ہو
 جنت میں داخل ہوگا۔ وَ أَخْرَجَ أَبُو يُعَيْلَى وَ ابْنُ حَرَدَوَيْه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لَا يُوَضَعُ الدِّينَارُ عَلَى الدِّينَارِ وَ الدِّرْهَمُ عَلَى الدِّرْهَمِ وَلَكِنْ
 يُوسَّعُ اللَّهُ جِلْدَهُ فَتَكُونُ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ
 هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَفْسِكُمْ فِدْوَقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْزُونَ یعنی فرمایا نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ خیال مت کرو کہ اوس مال سے داغ دیتے وقت دینار
 دینار اور درہم پر درہم رکھا جائیگا بلکہ اوس شخص کا جسم اتنا چوڑا کیا جائیگا کہ ہر ایک
 درہم دوسرے درہم سے اور ہر دینار دوسرے دینار سے علیحدہ رہے۔

مقصود یہ ہے جس قدر بے زکوٰۃ مال زیادہ ہو عذاب کا احساس زیادہ ہو اور ابن
 حجر نے زواجر میں یہ حدیث نقل کیا ہے عَنْ ابْنِ مَاجَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَالنَّسَائِيُّ
 بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَابْنُ حُرَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ لَا يُؤَدِّي
 زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا امْتَلَأَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ شَجَاعًا اقْرَعَ حَتَّى يَطُوقَ
 بِهِ عُنُقَهُ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَتَخَلَوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ
 خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا يَخْلَوْنَ بِهِ
 يَوْمَ الْقِيَمَةِ الْآيَةُ وَفِي رَوَايَةٍ مُسْلِمٌ مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَلَمْ
 يُؤْتَ الزَّكَاةَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ يَنْفَعُهُ عَمَلُهُ يُعْرِفُ يَا نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 نے جو شخص زکوٰۃ نہ دے قیامت کے روز اس کا مال ایک زہریلے سانپ کی شکل
 میں بنا کر اس کی گردن میں مثل طوق ڈالا جائیگا پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 یہ آیت پڑھی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَتَخَلَوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ
 خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا يَخْلَوْنَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ الْآيَةُ
 کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخلی کرتے ہیں یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے
 وہ یہ خیال نہ کریں کہ ان کے حق میں وہ بہلا ہے بلکہ بہت برا ہے قریب ہے کہ
 قیامت کے دن اس کا طوق ان کے گردنوں میں ڈالا جائیگا غرض کہ مختلف طور پر
 اس مال سے عذاب دیا جائیگا اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص ناز پڑھے

اور زکوٰۃ نہ دے وہ مسلمان نہیں اور کوئی عمل نفع نہ دیگا۔ وروی احمد
 و ابوداؤد و الترمذی و الدارقطنی أَنَّ امْرَأَتَيْنِ اتَّتَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي أَيْدِيهِمَا سَوَامِرٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا اتُودِيَانِ
 نَزَكُوتَهُ فَقَالَتَا لَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَيُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَ كَمَا اللَّهُ سَوَامِرَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَتَا لَا قَالَ فَادِيَا
 زَكُوتَهُ كَذَا فِي الرَوَاجِرِ يَعْنِي الْكِبَارِ دُوْغُورَتَيْنِ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور
 میں حاضر ہوئیں جن کے ہاتھوں میں سونیکے گنگن تھے حضرت نے ان سے پوچھا
 کیا تم انکی زکوٰۃ دیتے ہو کہا نہیں۔ فرمایا کیا تمہیں یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 دو آگ کے گنگن تمہیں پہنائے کہا نہیں۔ فرمایا تو اسکی زکوٰۃ دیا کرو اور زواجہ میں
 یہ روایت بھی ہے قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ
 بِالزَّكَاةِ وَدَاوُوا أَمْرُضَكُمْ بِالصَّدَقَةِ مرواہ الطبرانی و ابونعیم
 و الخطیب یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مالوں کیلئے زکوٰۃ سے
 قلعہ بناؤ یعنی زکوٰۃ دینے سے مال محفوظ رہتا ہے اور بیماروں کی دوا صدقہ سے
 کیا کرو اور زواجہ میں یہ روایت ہے جسکا ترجمہ لکھا جاتا ہے کہ محمد بن یوسف رح
 کہتے ہیں کہ چند تابعین کے ساتھ وہ ابوسنان کی ملاقات کو گئے انہوں نے کہا کہ
 ہمارے ہمسایہ میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے پلو اسکی تعزیت کرائیں جب ہم
 سب گئے تو دیکھا کہ ایک شخص زار زار رو رہا ہے اور بیقرار ہے بہت کچھ تسکین

اور تسلی کی باتیں کیں مگر اوسکی حالتیں کچھ تغیر نہوا آخر جب بہت اصرار کیا گیا تو اوس نے بیان کیا کہ مجھ کیونکر تسکین ہو میرے بھائی پر تو صبح و شام عذاب ہو رہا ہے ہم نے کہا کیا تم کو غیب کی بات معلوم ہوتی ہے کہا نہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب میں نے اوس کو دفن کیا اور لوگ چلے گئے تو میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا اس عرصہ میں اندر سے آواز آئی کہ مائے لوگ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے اور میں عذاب کی سختیاں اٹھاتا ہوں حالانکہ میں نماز پڑھتا تھا اور روزے رکھتا تھا یہ سن کر میں بہت رویا اور بے اختیار میرا جی چاہا کہ قبر کھول کر دیکھوں جب مٹی نکالی تو دیکھا کہ اپنے بھائی کے اطراف آگ دہک رہی ہے اور اوسکی گردن میں آگ کا طوق پڑا ہوا ہے اوسکا طوق نکالنے کی غرض سے میں نے بے اختیاری سے ہاتھ بڑھایا چونکہ وہ فی الحقیقت آگ تھی میرا ہاتھ جل گیا چنانچہ اوس نے ہاتھ دکھلایا کہ جل کر سیاہ ہو گیا تھا اوسکے بعد میں مٹی اوس پر ڈال کر واپس آگیا اب بتائے کہ مجھے کیونکر تسکین ہو ہم نے پوچھا کہ زندگی میں تمہارے بھائی کے کس قسم کے عمل تھے کہا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا ہم نے کہا کہ حق تعالیٰ نے اس آیت شریفہ کی تصدیق کرادی جو ارشاد ہے

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

اور تمہارے بھائی پر قیامت سے پہلے عذاب شروع ہو گیا پہر ہم ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور یہ قصہ بیان کر کے پوچھا کہ یہود نصاریٰ مرتے ہیں

مگر اس قسم کا واقعہ کبھی سنا نہیں گیا اور نہوں نے فرمایا کہ اون کے دوزخی ہونے
 میں کوئی شبہ نہیں خدا نے تعالیٰ نے تمہیں مسلمانوں سے ایک شخص کی حالت
 دکھلا دی تاکہ عبرت حاصل کرو حق تعالیٰ فرماتا ہے **فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ**
وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِمُحْفِظٍ بخاری اور مسلم وغیرہ میں
 اس مضمون کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ساتھ ہی
 بعض قبائل عرب نے کہا کہ ہم نماز روزہ وغیرہ اور امر شرعیہ تو بجا لائینگے مگر
 صرف زکوٰۃ نہ دینگے اوسپر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اونسے جہاد کرنیکا ارادہ کیا
 عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا اوسکی جان و مال محفوظ ہوگئی صدیق اکبر نے دلائل قائم
 کئے جنگو عمر وغیرہ صحابہ نے تسلیم کیا چنانچہ زکوٰۃ نہ دینے والے مسلمانوں سے
 جہاد کیا گیا غرض کہ اسلام میں زکوٰۃ ایک ضروری اور لازمی حق ہے۔

اگر انصاف سے دیکھا جائے تو جو نعمتیں حق تعالیٰ نے خاص مسلمانوں کیلئے اوس عالم
 میں مہیا کر رکھی ہیں جن کا ذکر باجاً قرآن شریف میں ہے ایسی بیش بہا ہیں کہ اگر
 تمام مال ہی اونکے حاصل کرنیکے لئے خرچ کیا جائے تو کم ہے پہر وہ نعمتیں چند روز
 کیلئے نہیں بلکہ ابد الابد اور ہمیشہ روز افزون رہیں گی ایسی بیش بہا اور ہمیشہ رہنے
 والی نعمتیں کا استحقاق حاصل کرنیکے لئے اگر چند سال تھوڑا تھوڑا مال بارگاہ
 کبریائی میں گذرانا جائے تو کونسی بڑی بات ہوگی پھر خدا نے تعالیٰ نے اپنے فضل

و کرم سے اوسمین آسانی اور تخفیف کس قدر کی ہے کہ اگر سو روپیہ مثلاً کسی کے پاس رہیں تو صرف تین آنہ چار پائی مانانہ کے حساب سے اپنے ہی مصالح قومی میں صرف کریں جبکا ذکر بصریح قرآن شریف میں ہے اور اس حق کا مطالبہ کس نرمی اور تلمطف سے فرماتا ہے کہ کیسا ہی بخیل ہو بشرط ایمان دل و جان سے اوسکے ادا کرنے پر راضی ہو جائے چنانچہ ارشاد ہے **قوله تعالى ان تَقْرَضُوا لِلّٰهِ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعَفْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ** یعنی اللہ کو قرض دو گے تو وہ دو نا کر کے تمکو دیگا اور تمکو بخش دیگا اور اللہ شکر گزار یعنی قدردان اور بردبار ہے۔

مصارف زکوٰۃ جو حق تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں اونہیں پہلے فقرا اور مساکین یعنی مفلسوں اور محتاجوں کا ذکر ہے۔ دیکھئے جب عام فقرا و مساکین کو اون کی پرورش کی غرض سے زکوٰۃ دینا بحسب آیہ شریفہ ضروری ہوا تو جو فقرا اور مساکین ایسے ہوں جن سے علم دینی کی اشاعت اور دین کی تائید اور آئندہ آئینوالی نسلوں کو علم اور دین پہونچانا متعلق ہوا اونکی پرورش کس قدر ضرور ہوگی۔ دین کی حالت میں یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ اسوقت دینی کاموں میں اس سے بہتر اور ضروری کوئی کام نہیں کہ طلبہ کی حوصلہ افزائی ہو جس سے جوق جوق طلبہ علوم دینیہ حاصل کرنیکے لئے آئیں اور اپنے حوائج ضروریہ کی فکر سے فارغ البال ہو کر تحصیل اور اشاعت علوم میں ساعی رہیں اور بجز ضرورت متعدد مدرسے کھولے جائیں۔ اور یہ کوئی

مشکل بات نہیں فیصدی دو تین آنے دینے سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ غور کیا جائے کہ ہم تک دین جو پہونچا ہے اوسکے قایم کرنے کے لئے ہمارے اسلاف نے مال تو کیا اپنی جانیں بھی دیدیں تو کیا ہمارے نزدیک اوسکی اتنی ہی قدر نہ ہو کہ یہ دو تین آنے دیسکیں اہل اسلام کی نسبت یہ خیال ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اونکو دین کی اتنی بھی قدر نہیں بلکہ اسمیں ہم ہی لوگوں کا قصور ہے اگر ہم اسلام کی حالت موجودہ پوری پوری اون کے پیش نظر کر دین اور اشاعت علم کے فوائد اور اسمیں کس قدر خدا و رسول کی خوشنودی ہے اونکے گوش گزار کرین تو پھر دیکھئے کہ کس طرح توجہ اونکی اس طرف مبذول ہوتی ہے۔ اس کام کو انجام دینے کے لئے سر دست واعظوں کی ضرورت ہے جو مسلمانوں

کے مجموعہ میں جا کر اونکو دین کی حقیقت اور اوسکی

تائید کی ضرورت پیش نظر کر دین۔ اَللّٰہُ

مِنَّا وَالْاِیْمَامُ مِنْ اللّٰہِ وَمَا

تَوْفِیْقُنَا اِلَّا بِاللّٰہِ

چَہَلُ حَدِیثِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

یونکر حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص چالیس حدیثیں یاد کرے تو اس کا عشر علماء
کے ساتھ ہوگا اسلئے فضائل علم میں چالیس احادیث منتخب کر کے جمع کئے گئے ہیں
گو انکے سوا یہی اس باب میں بکثرت احادیث وارد ہیں۔

<p>(۱) ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم عبادت سے افضل ہے۔</p>	<p>(۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَرْجَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِلْمُ أَفْضَلُ مِنَ الْعِبَادَةِ</p>
---	---

<p>وَحُطَّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الْعِلْمِ وَ</p>	<p>(۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَرْجَمَ</p>
---	--

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے

چالیس

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِلْمُ حَيَاةُ الْإِسْلَامِ وَعِمَادُ الدِّينِ ؛ أَبُو الشَّيْخِ ؛

(۳) عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِلْمُ مِيرَاتِي وَمِيرَاثِي الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي ؛ فَزُرْ ؛

(۴) عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَمَّرْ عَلَى عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ صَلَوةٍ عَلَى جَهْلٍ ؛ حَلْ ؛

(۵) عَنْ وَائِلَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّعَبُّدُ بِغَيْرِ فِقْهِ كَالْحَجَّامِ فِي الطَّاحُونِ ؛ حَلْ ؛

(۶) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اسلام کی حیات اور دین کا ستون ہے۔

ترجمہ روایت ہے ام ہانی رضی اللہ عنہا سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم میری اور مجھ سے سابق کے انبیاء کی میراث ہے۔

ترجمہ سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے ساتھ سو رہنا بہتر ہے اس نماز سے جو جہل کے ساتھ ہو۔

ترجمہ روایت ہے وائلہ رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت بغیر فقہ کے ایسی ہے جیسے گدا چکی سے باندھا جاتا ہے۔

روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وَسَلَّمَ قَلْبَ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْحِكْمَةِ
كَبَيْتٍ خَرِبَ فِتَعَلَمُوا أَوْ عَلِمُوا
وَقَفَّتْهُوا وَلَا تَقْوُوا أَجْهًا لَا
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَعْدِلُ عَلَى الْجَهْلِ
وَأَبْنُ السَّيِّئِ

(۷) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَرْجَمَهُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ خَيْرُ سُلَيْمَانَ بَيْنَ الْمَالِ
وَالْمُلْكِ وَالْعِلْمِ فَأَعْطَى الْمُلُوكَ
وَالْمَالِ لِاخْتِيَارِهِ الْعِلْمُ
وَأَبْنُ عَسَاكِرَ فَرَدُّ

(۸) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَرْجَمَهُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ
الْجَنَّةِ الْعِلْمُ فَرَدُّ

(۹) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَرْجَمَهُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسلم نے جس دل میں حکمت نہ ہو وہ
مثل ویران گھر کے ہے پس سیکھو اور سکھاؤ
اور سمجھ پیدا کرو اور مت مروعات جہل میں
کیونکہ اللہ تعالیٰ عذر جہل قبول نہیں فرماتا ہے

روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے
کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا گیا کہ چاہے
ملک و مال اختیار کریں یا علم انہوں نے
علم اختیار کیا جسکے باعث انکو ملک ہی دیا گیا
اور مال بھی۔

روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ
ہر چیز کے لئے ایک راستہ ہوتا ہے اور
جنت کا راستہ علم ہے۔

روایت ہے ابی ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے
کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

وسلم نے ایک مسئلہ جو مسلمان سیکھے
بہتر ہے اوسکے لئے ایک برس کی عبادت سے
اور آزاد کرنے سے ایسے غلام کے جو اولاد سے
اسمعیل علیہ السلام کے ہو اور طالب علم اور
جو عورت کے فرمانبردار اپنی شوہر کی ہو
اور جو لڑکا کہ ماں باپ کا فرمان بردار ہو یہ
سب انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بغیر حساب کے
جنت میں داخل ہونگے۔

روایت ہے حسین بن علی و انس بن عباس
وغیرہم سے

کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

روایت ہے ابو ذر و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم
کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب طالب علم کو موت آجاوے

وَسَلَّمَ مَسْئَلَةً وَاحِدَةً يَتَعَلَّمُهَا
الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ
وَخَيْرٌ لَهُ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ مِنْ لَدُنْ
اسْمَاعِيلَ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ
وَالْمَرْأَةَ الطَّيِّعَةَ لَرِزْقٍ جَهَنَّمَ
وَالْوَلَدَ الْبَارَّ يُوَدِّدُ يَدُ خُلُونِ
الْجَنَّةِ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ بِغَيْرِ حِسَابٍ
ابو بکر النقاش والرافعي في تاريخه

(۱۰) عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ
عَبَّاسٍ وَانْسٍ وَغَيْرِهِمْ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلِبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ
عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

عَب هب ط ص خطاطس

(۱۱) عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ الْمَوْتُ

طلب العلم

اور وہ مالت طالب علمی میں ہوتو
شہید مرگیا۔

روایت ہے سخیہ سے کہ فرمایا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی طلب گذشتہ
گناہوں کا کفارہ ہے۔

روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے کہ
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو علم طلب کرے سو وہ حق تعالیٰ کی راہ
میں ہے جب تک لوٹے۔

روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے
کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرشتے طالب علم کے لئے پر بچھاتے ہیں
بسبب رضامندی اُس چیز کے جسکو
اوسنے طلب کیا۔

روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے
کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ مسلمان جب ایک باب علم کا

لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَهُوَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ
مَاتَ وَهُوَ شَهِيدٌ؛ الْبُزَارِيُّ؛

(۱۲) عَنْ سَخِيْرَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبَ الْعِلْمَ
كَانَ كَقَمَارَةٍ لِّمَا مَضَى؛ ت؛

(۱۳) عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَهُوَ
فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ؛ حَلْ؛

(۱۴) عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ طَالِبُ الْعِلْمِ تَبْسُطُ لَهُ
اَلْمَلٰٓئِكَةُ اَجْنِحَتَهَا رَضِيَ بِمَا
يَطْلُبُ؛ ابْنُ عَسَاكِرَ؛

(۱۵) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا تَعَلَّمَ بَابًا

مِنَ الْعِلْمِ عَمَلٌ بِهِ، أَوْ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ
كَانَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يُصَلِّيَ
الْفَرَكَةَ تَطَوُّعًا؛ ابْنُ كَالٍ؛
(۱۶) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
طَالِبُ الْعِلْمِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَجَاهِدِ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ وَفَرُّ؛
(۱۷) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ أُنْتَعَلَ لِيَتَعَلَّمَ عِلْمًا غُفِرَ لَهُ
قَبْلُ أَنْ يَمْحُطَ؛ الشَّيْخُ الرَّامِزِيُّ؛
(۱۸) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ جَاءَ أَجَلُهُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ
لِقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَمْ يَكُنْ بَيْتَهُ
وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ إِلَّا دَرَجَةُ النَّبَوَّةِ
؛ طَبَسُ؛

یکتا خواہ او سپر عمل کرے یا کرے سو
بھہر ف سیکھنا ہر ار رکعت نفل
پر پڑھنے سے افضل ہے۔

روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے کہ
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
طالب علم خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے
سے افضل ہے۔

روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو شخص طلب علم کی غرض سے نکلتا چاہے تو
قدم رکھنے کے پہلے جو تپا پھینے ہی گناہوں کی مغفرت پاتا
روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جسکی موت طالب علم کی حالت میں آجائے تو
حق تعالیٰ سے وہ ایسی حالت میں ملیگا کہ
اوس میں درمیون میں سو درجہ نبوت کے اور کوئی
فرق نہوگا۔

(۱۹) عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

طَالِبُ الْعِلْمِ بَيْنَ الْجَهْلِ

كَالْحَيِّ بَيْنَ الْأَمْوَاتِ؛ الْعَسْكَرِيُّ

فِي الصَّحَابَةِ وَابْنُ مَوْسَى فِي الذَّلِيلِ؛

(۲۰) عَنْ مَعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْعَالِمُ أَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ

؛ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الْعِلْمِ؛

(۲۱) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْعُلَمَاءُ مَصَابِيحُ الْأَمْثَلِ

وَحُلَفَاءُ الْأَنْبِيَاءِ وَوَرَثَتُهُ

وَوَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ؛ عَدُ

(۲۲) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

روایت ہے حسان بن ابی سلمان سے

کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

طالب علم جاہلون میں ایسا ہے

جیسے زندہ مردوں میں۔

روایت ہے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہ

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

عالم زمین پر اللہ کا امین ہے۔

روایت ہے علی کرم اللہ وجہہ سے کہ

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

علماء زمین کے چراغ اور انبیاء

کے خلیفے اور میرے اور دوسرے

نبیوں کے وارث ہیں۔

روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے کہ

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

علماء انبیاء کے وارث ہیں

فی الجہل

يُحِبُّهُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ وَلَيْسَ تَغْفِرُ
لَهُمُ الْحَيَاتَانِ فِي الْبَحْرِ إِذَا مَاتُوا
إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۚ ابْنُ الْبَخَامِ ۚ
(۲۳) عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا اجْتَمَعَ الْعَالَمُ وَالْعَالِدُ عَلَى الصِّرَاطِ
قِيلَ لِلْعَالِدِ ادْخُلِ الْجَنَّةَ وَتَنَعَّمْ
لِعِبَادَتِكَ وَقِيلَ لِلْعَالِمِ قِفْ هُنَا
وَأَشْفَعْ لِمَنْ أَحَبَبْتَ فَإِنَّكَ
لَا تَشْفَعُ لِأَحَدٍ إِلَّا أَشْفَعْتَ
فَقَامَ مَقَامَ الْأَنْبِيَاءِ
ۚ أَبُو الشَّيْخِ فِي الثَّوَابِ ۚ

(۲۴) عَنْ أَنَسٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ
وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَالنَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَوْمَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ
وَدَمُ الشُّهَدَاءِ فَرَجَحَ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ

جنکو آسمان والے دوست رکھتے ہیں اور
جب وہ مرتے ہیں تو قیامت تک دریا میں
پھیلیں اور انکی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔

روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب عالم اور عابد صراط پر ملیں گے تو
عابد سے کہا جائیگا کہ جنت میں چلا جا اور عبادت
کے سبب جنت میں عیش کر اور عالم سے کہا جائیگا
کہ یہاں ٹھہر اور جس سے محبت رکھتا ہو اسکی شفاعت
کر جسکی شفاعت تو کر گیا قبول کیجاگی چنانچہ وہ
انبیاء کے مقام میں کہرا ہوگا۔

روایت ہے انس و عمران و ابی الدرداء
و نعمان رضی اللہ عنہم سے کہ
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قیامت کے دن سیاہی ملا کی اور
خون شہیدوں کا نلکے کا اور ملا کی سیاہی کا وزن

شہیدوں کے خون سے بڑھ جائیگا۔

ترجمہ روایت ہے علی رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالم جس سے نفع ہو بہتر ہے ہزار عابد سے۔

ترجمہ روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز عالم کے مغفرت کی دعا کرتی ہیں یہاں تک کہ چھیلیاں دریا میں۔

ترجمہ روایت ہے ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے کسی آدمی پر ہے۔
تعالیٰ اور فرشتے اور آسمان زمین والے یہاں تک کہ چوٹی اپنی

عَلَى دَمِ الشُّهَدَاءِ؛ الشِّرَازِمِي
وَالْمَوْهَبِيُّ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ابْنُ الْجَوْنِي الْعَلَلِيُّ

(۲۵) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَالِمٌ يَنْتَفِعُ بِهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ
عَابِدٍ؛ وَفَرُّ

(۲۶) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَاحِبُ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ
كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبَحَارِ

عُ
(۲۷) عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ
كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ
عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتُهُ وَاهْلُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ضَمِنَ حَتَّى الْمَلَّةَ

فِي حَجْرٍ هَا وَحَتَّى الْخَوْتُ لِيَصْلُوْنَ
عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ ؕ ت

(۲۸) عَنْ وَائِلَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَا مِنْ شَيْءٍ أَقْطَعَ أَظْهَرَ ابْلِيسَ

مِنْ عَالِمٍ مَخْرُجٍ فِي قَبِيلَةٍ ؕ فَر

(۲۹) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مُجَالَسَةُ الْعُلَمَاءِ عِبَادَةٌ ؕ فَر

(۳۰) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اَكْرِمُوا الْعُلَمَاءَ فَإِنَّهُمْ

وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ مَنْ أَكْرَمَهُمْ

فَقَدْ أَكْرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ؕ حَط

(۳۱) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَاعَةٌ مِنْ عَالِمٍ مُتَكِيٍّ عَلَى فَرَّاشَةٍ

حدیث

سورخ میں اور چمیلیاں لوگوں کو اچھی بات سکھانے کے

کے حق میں غاکرتے اور رحمت بھیجتے ہیں۔

روایت ہے وائلہ رضی اللہ عنہ سے کہ

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

کوئی چیز ابلیس کی پیٹھ ٹوڑنے میں زیادہ اثر

نہیں کہتی اس عالم سے جو کسی قبیلہ میں پیدا ہو۔

روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

عالموں کے ساتھ بیٹھا عبادت ہے۔

روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ سے کہ

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

عالموں کی بزرگی کرو اس لئے کہ وہ نبیوں

کے وارث ہیں جسے ان کی بزرگی کی

مدد اور رسول کی بزرگی کی۔

روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ سے کہ

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

جو عالم کہ ٹیکا لگائے ہوئے اپنی بستر پر بیٹھا

عالم کی بزرگی کی۔

حدیث

غور کرے سو وہ عابد ستر برس کی عبادت سے بہتر ہے۔

روایت ہے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت عالم کی عابد پر ستر درجے ہے ہر درجہ میں اتنی مسافت ہے جتنی آسمان و زمین میں ہے۔

يَنْظُرُنِي عَلَيْهِ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ الْعَابِدِ سَبْعِينَ عَامًا؛ فَرَأَى (۳۲) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَرْجُمَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ سَبْعِينَ دَرَجَةً مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَةٍ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ

(۳۳) عَنْ بُكَيْرِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ تَرْجُمَةً عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَقْبَلَ الْعُلَمَاءَ فَقَدْ اسْتَقْبَلَنِي وَمَنْ نَزَا الْعُلَمَاءَ فَقَدْ نَزَا مِنِّي وَمَنْ جَالَسَ الْعُلَمَاءَ فَقَدْ جَالَسَنِي وَمَنْ جَالَسَنِي فَكَانَ مَعِيَ جَالِسَ رَبِّي ۖ الرَّافِعِي ۖ

روایت ہے بہز بن حکیم سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے علما کا استقبال کیا اُسے میرا استقبال کیا اور جس نے علما سے ملاقات کی اور مجھ سے ملاقات کی اور جو علما کے ساتھ بیٹھا وہ میرے ساتھ بیٹھا اور جو میرے ساتھ بیٹھا گویا میرے رب کے ساتھ بیٹھا۔

روایت ہے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

(۳۴) عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا فَلَهُ أَجْرٌ مِنْ عَمَلٍ
بِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ

(۳۵) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ عَمِلَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ
أَوْ بَابًا مِنْ عِلْمِ أُمَّيَ اللَّهُ أَجْرَهُ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ؛ اِبْرَ عِساكَرُ؛

(۳۶) عَنْ سَمُرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصَدَّقَ
النَّاسُ بِصَدَقَةٍ أَفْضَلَ
مِنْ عِلْمٍ يُنْشَرُ؛ طَبُ؛

(۳۷) عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اغْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُسْتَمِعًا
أَوْ مُحِبًّا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ
فَتَهْلِكَ الزَامِرُ؛ طُسُ؛

(۳۸) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ترجمہ

ترجمہ

ترجمہ

ترجمہ

جو علم سکھاوے اور سکو ثواب اس شخص کا ہر جو عمل
کرے اور عمل کرنے والے کا ثواب کچھ کم نہ ہوگا۔

روایت ہے سعید رضی اللہ عنہ سے کہ
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو کوئی قرآن شریف کی ایک آیت یا کوئی
باب علم کا سیکو سکھاوے تو حق تعالیٰ اس کا
ثواب قیامت تک بڑھاتا جائے گا۔

روایت ہے سمرہ رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صدقہ علم
کی اشاعت سے بہتر
نہیں ہے۔

روایت ہے ابی بکر رضی اللہ عنہ سے کہ
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ ہو تو عالم یا علم سیکھنے والا یا سننے والا
یا دوست اس کا اور یا بچوں قسم سے مت ہو
کہ ہلاک ہو جائے گا۔

روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الْعِلْمُ دِينٌ وَالصَّلَاةُ دِينٌ
 فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ
 هَذَا الْعِلْمَ وَكَيْفَ تَصَلُّونَ
 هَذِهِ الصَّلَاةُ فَإِنَّكُمْ تَسْأَلُونَ
 يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ فَر ۚ

کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 علم دین ہے اور نماز بھی دین ہے
 تو دیکھو کہ تم اس علم کو کیسے شخص سے لے سکتے ہو
 اور یہ نماز کیسی ادا کرتے ہو
 کیونکہ تم سے قیامت کے دن اس کا
 سوال ہوگا۔

(۳۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 خِيَارُ امْتِي عُلَمَاءُ وَهَآ وَخَيْرُ
 عُلَمَائِهِآ رُحَمَاءُ وَهَآ آ لَا
 وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَغْفِرُ لِلْعَالِمِ
 أَرْبَعِينَ ذَنْبًا قَبْلَ أَنْ يَغْفِرَ
 لِلْجَاهِلِ ذَنْبًا وَاحِدًا آ لَا وَإِنَّ
 الْعَالِمَ الرَّحِيمَ يَجِيئُ يَوْمَ
 الْقِيَمَةِ وَإِنْ نُورُهُ قَدْ أَضَاءَ
 يَمْشِي فِيهِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ
 وَالْمَغْرِبِ كَمَا يُضِيءُ الْكَوْكَبُ الدُّرِّيُّ

روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
 کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 میری امت کے دو لوگ بہترین جو علما ہیں
 اور علما میں وہ بہترین جو رحم دل ہیں اور
 حق تعالیٰ عالم کے چالیس گناہ
 بخش دیتا ہے قبل اسکے کہ جاہل کا
 ایک گناہ بخشے رحم دل عالم
 قیامت کے دن اس شان سے آگیا کہ
 نور اس کا مشرق و مغرب تک روشن
 ہوگا جیسے کوئی ستارہ روشن ہوتا ہو اور
 اس نور میں راہ طے کریگا۔

وَحَلْ خَطٍّ

(۴۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ وَلَا تَمَلُّقَ

إِلَّا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ

وَالْحَطِيبِ

روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے

کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے سوائے طلب علم کے حسد اور

خوشامد کسی چیز میں نہ کرنا چاہئے۔

یہ چالیس حدیثین کثر العمال سے نقل کی گئی ہیں اور جو رموز کہ مذکور ہیں ان کی تفسیر

یہ ہے۔

تَرَمَذِي حَلْ ابُو نَعِيمٍ فِي الْحَلِيَةِ خَطِّبَدَ ابُو دَاوُدَ

صَ سَعِيدُ بْنُ مَفْصُورٍ ط ابُو دَاوُدَ طِبَاسِي ط طَبْرَانِي فِي الْكَبِيرِ

طَبْسَ طَبْرَانِي فِي الْاَوْسَطِ ابُو يَسْلَى عَدَا ابْنِ عَدِي فِي الْكَامِلِ

فَرَدِیْلِي فِي الْفَرْدِ وَسَلَكُ حَاكِمُ لَا ابْنُ مَاجَه هَب

یہ ترمذی، ابونعیم، ابوداؤد، سعید بن مسفور، ابوداؤد طباسی، طبرانی فی الکبیر، طبری فی الاوسط، ابویسلی، ابن عدی فی الکامل، فردوسی فی الفردوس، حاکم، ابن ماجہ، ہب

یہ ترمذی، ابونعیم، ابوداؤد، سعید بن مسفور، ابوداؤد طباسی، طبرانی فی الکبیر، طبری فی الاوسط، ابویسلی، ابن عدی فی الکامل، فردوسی فی الفردوس، حاکم، ابن ماجہ، ہب

یہ ترمذی، ابونعیم، ابوداؤد، سعید بن مسفور، ابوداؤد طباسی، طبرانی فی الکبیر، طبری فی الاوسط، ابویسلی، ابن عدی فی الکامل، فردوسی فی الفردوس، حاکم، ابن ماجہ، ہب

یہ ترمذی، ابونعیم، ابوداؤد، سعید بن مسفور، ابوداؤد طباسی، طبرانی فی الکبیر، طبری فی الاوسط، ابویسلی، ابن عدی فی الکامل، فردوسی فی الفردوس، حاکم، ابن ماجہ، ہب

ومن كان يريد حرث الدنيا نؤثقه منها وماله في الآخرة
 من فضيب سے ظاہر ہے البتہ یہ بات قابل غور ہے کہ عربی علوم پڑھنے
 کے بعد وہی دنیاوی ترقی بھی کر سکتا ہے یا نہیں۔ جسکی نظر تاریخی کتب ابون پر ہے
 وہ جانتے ہیں کہ ہر زمانہ میں علمائے کیسی کیسی ترقی یافتہ تھے بلکہ اگر کلیتہً نہیں تو اکثر
 یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی نے ابتداءً ترقی کی وہ شخص عالم تھا گو بوجہ اشتغال
 دنیاوی اوسکا نام طبقات علمائے نہ لکھا گیا ہو کیونکہ علوم عربیہ میں بعض وہ علوم
 ہیں جو صرف قوت فکر تہ کو بڑھانے اور ہر قسم کے مطالب سوچنے اور صحیح
 مقصود نکالنے میں مدد دیتے ہیں اور بعض دائرہ خیال کو وسیع کرتے ہیں
 اور عموماً ترتیب تعلیم و انتخاب کتب درسیہ میں یہ لحاظ رکھا گیا ہے کہ قوت
 فہم بتدریج ترقی پذیر اور دقت پسند و نکتہ رس ہو جائے یہ امر ظاہر ہے کہ جب
 کئی سال تک ذہن سے وہ کام لیا جائے جس سے روز بروز قوت بڑھے اور صفائی
 پیدا ہو تو کس اعلیٰ درجہ کی قوت پر ہوگا پھر کیا باوجود اس مشاقی کے کسی کام میں
 رکھیں گے ہرگز نہیں بلکہ بذریعہ اُن قواعد کے جسکا مشق ایک مدت تک کیا ہے کامیاب ہی
 ہوگا یہ بات اور ہے کہ قسمت یاری ندے اس میں تو وہ لوگ بھی برابر ہیں جنہوں نے
 عمر بھر دوسرے فنون و ذرائع دنیاوی حاصل کئے اور بقوت شبینہ محتاج میں
 لیکن بااینہما عالم اوروں سے بڑھا ہوا ہی رہیگا دیکھ لیجئے کسی اجنبی ملک سے
 کوئی عالم آجاتا ہے بحسب مدارج علم لوگ اوسکی تعظیم و توقیر کرنے لگتے ہیں

نہ اوسکو اس بات کے حاصل کرنی میں مال کی ضرورت ہوتی ہے نہ شان و شوکت
 کی غرض عالم اگر خاص فقر و فاقہ میں بھی رہے کسی ایک قوم کا سردار اور ان میں
 معزز بن رہے گا اور اوسکو وہ وجاہت ہوگی جو دوسروں کو نہ ہوگی اور ظاہر ہے
 کہ وہ وجاہت ترقی دنیٰ کا اگر مقصود اصلی نہیں تو رکن اعظم ہونے میں کلام
 نہیں۔ غرض علوم عربیہ ترقی دنیاوی کے لئے بھی کمال درجہ کی حمد و معاون ہیں۔
 اب اہل دانش سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شئی جو دین میں وہ وقعت اور دنیا میں
 وہ شوکت ہو تو کس قدر اوسکے حاصل کرنی میں سعی و جانفشانی کرنا چاہئے۔
 حق تعالیٰ اہل اسلام کو توفیق دے کہ تحصیل علوم میں سعی کر کے مدارج دارین
 حاصل کریں اور جو خود حاصل نہ کر سکیں تو اتنا کریں کہ اون مدارس میں جہاں
 تدریس اپنے علوم کی ہوتی ہے تائید دین اور بھلائے
 حدیث شریف الدال علی الخیر کفایہ
 اس ثواب میں شریک ہوں۔

العلاج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد
والآله واصحابه اجمعين۔

اما بعد اگر ابتدائے اسلام پر نظر ڈالی جائے تو پہلے پہل وہی لوگ پیش نظر
ہو جائیں گے جن کو دنیا کی بے انتہا لذتوں سے صرف سوکھی روٹی اور وہ بھی کئی کئی فاقوں کے
بعد اور پیوند لگے ہوئے کپڑوں نے قلع کر دیا تھا اور ان کے سچے اعتقادوں نے ان کے
حسرت بھرے دلوں کو عیش و عشرت دائمی کے مزے دکھا دکھا کے کچھ ایسا پرجوش
اور قوی بنا دیا تھا کہ مخالفت نفس کی کڑی کڑی منزلیں طے کرنا انہیں ایسا تھا جیسے کوئی
ہجران نصیب عاشق اپنے معشوق کے گھر جاتا ہے۔ اور اگر مالدار اور دولت مند بھی
کہیں نظر آجائیں گے تو وہ بھی اس قسم کے ہو گئے جنہوں نے مال و عزت بلکہ جان بھی
خدا اور رسول پر قربان کرنے کو ذریعہ اس دولت عظمیٰ کے حاصل کر نیکا بنایا ہو گا جیسے

انہوں نے اس راستہ میں قدم رکھنا کبھی فقر و فاقہ کا خیال انہیں مانع ہوا نہ
 کبھی اندیشہ جان کا اُن کی اس آزادانہ رفتاری میں لغزش پیدا کر سکا باوجود اسکے
 ان حضرات کے دل میں فقری کی ایسی عظمت و وقعت تھی کہ اُسکو دولت بے زوال
 سمجھتے اور بے دریغ مال صرف کر کے اُس کے حاصل کر نہیں سعى کیا کرتے تھے۔
 دیکھ لیجئے کہ خلفائے راشدین نے باوجود اس سلطنت کہ جن کے آگے بڑے
 بڑے سلاطین نامدار کی گردنیں جھکی جاتی تھیں کس محبت کے ساتھ فقر و فاقہ کو
 اختیار کیا تھا۔ اب کیا کوئی مسلمان اُنکی عقلوں میں کلام کر سکتا ہے ہرگز نہیں۔ بلکہ
 میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ہر ملت و مذہب والا جسکو ذریعہ عقل ہے وہ اُن کی کمال عقل و تدبیر
 کو ضرور مسلم کر لے گا۔ اسوجہ سے کہ اُن کی عقلی کوششوں نے ایک ایسے تہوڑے عرصہ میں
 جسمیں لڑکا ہی بالغ العقل نہیں ہو سکتا یعنی تین سال سے کم مدت میں اسلام کے
 جہنڈے شرق و غرب میں نصب کر دیئے۔

ان حضرات نے دولت فقر کو جو ترجیح دی تھی یہ بھی اُسی کمال عقل کا نتیجہ تھا
 جس نے انہیں قوی بنادیا تھا۔ کیونکہ یہ بات بخوبی معلوم ہو گئی تھی کہ دولت دنیاوی کی
 کارسازیاں اور ناز و نعمت کے کرشمے آدمی کو بودا اور خدا کی راہ میں جو سختیاں پیش
 آتی ہیں اُس سے ناکارہ بنا دیتی ہیں اسلئے کہ جقدر تمول اور تعلقات کی کثرت ہوتی ہے
 اسقدر طبیعت کی پابندی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اور گویا ہر چیز کا تعلق ایک ایسا
 قید محکم ہو جاتا ہے کہ آدمی کو کسی ارادہ کی طرف بڑھنے نہیں دیتا۔ اگر تاریخی کتابوں میں

اس کی نظیر میں تلاش کی جائیں تو صد ہا پیش نظر ہو جائیگی۔ اس کو بھی جانے دیجئے۔ اگر ہم خود اپنے معاصر مسلمانوں کو دیکھیں تو یقین ہے کہ اس دعوے کے ثبوت میں پہر کسی دلیل کی احتیاج باقی نہ رہیگی کیونکہ جہر نظر اٹھا کر دیکھئے اکثر وہی لوگ نظر آتے ہیں کہ انہیں تعلقات میں پہنسنے کی وجہ سے حج و زیارت کا کبھی انہوں نے ارادہ ہی نہ کیا حالانکہ وہ اسلام کا ایک عالیشان رکن ہے۔ اور آسانی بھی اس میں اس قدر کی گئی ہے کہ صرف ایک بار اُس کا ادا کر لینا عمر بھر کے لئے کافی ہو سکتا ہے۔ اور اگر کسی کو حب ایمانی نے اس طرف پہنچ کر ارادہ کرا ہی دیا تو وہ تعلقات بجائے خود ایک قید محکم ہو جاتے ہیں جس سے قدم اٹھ نہیں سکتا۔ پہر اگر کسی نے مردانگی سے کام لیکر قطع تعلقی کیا اور نخل کھڑا ہو تو دل کا اندرونی تعلق مال و اسباب کے ساتھ اس بلا کا ہے کہ دیکھنے کو تو راہ طے ہو رہی ہے مگر دل کو کچھ حرکت اور جنبش نہیں جیسے اسکے ساتھ پہلو لگاؤ تہی اب ہی وہی ہے۔ ہاں اتنا تو سرق ہوا کہ پہلے ایک جاے تھا اور اب دو جاے منقسم ہوا۔

ایسی حالت میں اگر مال و اسباب پر کوئی آفت آسانی آگئی اور کسی قدر تلف ہو گیا یا لٹ گیا تو پھر حضرت دل کب کسی کے قابو میں آسکتے ہیں۔ اب تو وہیں ارٹے ہیں جہاں مال ہے۔ اسی وجہ سے جب کبھی حج یا ملک عرب کا نام آجائے تو پہلے وہی مال یاد آجائیگا جو ایک بار قبضے سے نکل گیا تھا۔ اور بجائے اسکے کہ دشگریہ

اس سرزمین کا کرتے جسمین ایک بار حاضر ہوئیے دائمی شرافت حاصل ہوگئی)
 علانیہ شکایت کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلَبَلُّوْا كُمْ نَبِيُّ
 مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
 وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا
 إِلَيْهِ رَاْجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْتَدُونَ۔ یعنی البتہ ہم تم کو تھوڑے خوف سے
 اور بھوک سے اور مال اور جان اور میوہ کی کمی سے آزمائیں گے اور صبر کرنے
 والوں کو خوش خبری سنا دو جب ان پر مصیبت آپڑتی ہے تو بول اٹھتے ہیں
 کہ ہسم اللہ ہی کے ہیں ہم کو جس حال پر رکھنا چاہے رکھے اور ہم اوسی کے طرف
 لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی شاباشیاں ہیں
 اور رحمت ہے۔ اور یہی راہ راست پر ہیں۔ افسحہ

سفر ج میں اکثر مصائب کا سامنا ہوتا ہے مگر اوس پر جو لوگ صبر
 کرتے ہیں اس خیال سے کہ خدا کی راہ میں جا رہے ہیں تو کیسے کیسے انعامات
 کے مستحق ہوتے ہیں شاباشیاں پاتے ہیں ان پر رحمت نازل ہوتی ہے جن کی
 کوئی مدد نہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ خدائے تعالیٰ خود ان کی توصیف فرماتا ہے
 کہ ہدایت اور راہ راست پر بھی لوگ ہیں۔ اب غور کیجئے کہ اس سفر مبارک میں جو تھوڑی
 سی مصیبتیں پیش آتی ہیں وہ بھی اتفاقی طور پر ان پر اتنا دوا دیا چکا نا جس سے

دوسرے جانے والوں پر بُرا اثر پڑے کس قدر خلاف مرضی خدا و رسول کے ہوگا
 تعجب نہیں کہ جتنے لوگ اون کی وجہ سے حج و زیارت سے محروم رہیں اون کا وبال
 انہی کی گردن پر ہو۔ ان حضرات نے شاید کبھی یہ خیال نہ کیا ہوگا کہ اسلام کے
 صدیقین کیسی کیسی بیش بہا دولتیں حاصل کیں۔ اور آئندہ کے لئے توقع بھی ہے اگر
 اس راہ میں کس قدر مال قبضہ سے نکل گیا جس سے کئی حصہ زیادہ خود اپنے ہاتھ
 سے تلف کر دیا۔ اور آفات سماویہ سے تلف ہو گیا ہوگا۔ اور وہ بھی مفت اور بلا معاوضہ
 نہیں بلکہ یقیناً اُس کا عمدہ عوض ملنے والا ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں وارد ہے
 جس کو مندرجہ نے ذکر کیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس قدر
 اس راہ میں سختی اور ہرج زیادہ ہوگا اسی قدر ثواب زیادہ ہوگا اور یہم بھی فرمایا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک درہم اس راہ میں خرچ ہو تو دس لاکھ
 درہم کا ثواب ہوگا البتہ کسی قدر مال اس راہ میں تلف ہو گیا تو اس کو بھی خرچ ہی کے
 مدین داخل کر لیا جائے تو علاوہ اس ثواب کے صبر کا ثواب بھی ہوگا جس کا وعدہ قرآن
 شریف میں کیا گیا ہے۔

اب اگر شکایت سننے والے حضرات اون سے اتنا اور بھی دریافت کر لیتے کہ اس
 سفر مبارک میں کتنے لوگوں کا جمع ہوتا ہے۔ اور ان میں سے کتنے لوٹے جاتے ہیں۔
 اور لوٹے جانے کی کیفیت کیا ہے۔ آیا قطع الطریق جمع کر کے غارتگری کرتے ہیں۔
 یا کوئی شخص حاجی کو غافل پاکر فرودگاہ سے نظر بچا کر کوئی چیز اٹھالے جاتا ہے۔

جس سے معلوم ہو جاتا کہ اگر خطر ہے تو یقینی ہے یا احتمالی اگر دریافت کرنا چاہیں تو اس قلت پر بھی ہزار مانج کئے ہوئے لوگ ہندوستان میں مل سکتے ہیں۔ جن سے یہ بات بخوبی معلوم ہو سکتی ہے کہ ہر سال لاکھوں آدمیوں کا جمع ملک حجاز میں ہوتا ہے اور شاید کل سفر میں چالیس پچاس آدمیوں کا مال جاتا ہو گا اور پانچ سات شہید ہوتے ہوں گے۔ کیونکہ ہر سال جن حجاج سے ملاقات ہوتی ہے ان میں شاذ و نادر کوئی ہو گا جس کا ذاتی مال لٹا ہو یا عزیز و اقارب سے اس کے کوئی شہید ہوا ہو جس سے پوچھئے بھی کہے گا کہ ہم نے سنایا دیکھا ہے۔ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر لوٹ گسوٹ یا قتل و خون عام ہوتا تو بہت لوگ اپنا ذاتی واقعہ بیان کرتے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ جہاں لاکھوں مختلف قوموں کا جمع ہو گا خواہ مخواہ اس قسم کے واقعہ پیش آئیں گے۔ اور اگر اس کا ہی منشا دیکھا جائے تو حجاج ہی کی غلطی نکلے گی جس نے انہیں جانی یا مالی ضرر پہنچایا۔ کیونکہ تجربہ سے ثابت ہے کہ یہ تمام خرابیاں دو وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بے احتیاطی۔ دوسرا بخل۔ بے احتیاطی کی صورت یہ ہے کہ بعض لوگ فاصلہ سے علحدہ ہو کر آگے پیچھے رہ جاتے ہیں جن میں ہر قسم کا قابو و سزا و قون کو مل جاتا ہے۔ اگر یہ لوگ فاصلہ کے ساتھ اپنے مقاموں میں رہیں تو کسی قسم کی مضرت پہنچنے کا احتمال نہیں چنانچہ مجھے ہی بفضلہ تعالیٰ اس سفر مقدس کا چار بار اتفاق ہوا ہمیشہ یہی دیکھا کہ جب منزل میں اترتے ہیں تو بعض اندھیرے میں حد روشنی سے خارج ہو جاتے ہیں اور صدمہ اٹھاتے ہیں۔ اور بخل کی یہ صورت ہے کہ

بات بات میں بدوؤں کے ساتھ کھایت شکاریاں کر کے انہیں کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں جن سے صبح و شام کام پڑتا ہے۔ اور چونکہ ان لوگوں کی طبیعتوں میں کمال درجہ کی سخاوت ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سخی کو بخیل سے اور بخیل کو سخی سے ایک قسم کا جلی بغض ہوا کرتا ہے۔ اسلئے ان کے ساتھ موافقت نہیں ہوتی آخر بمقتضائے شجاعت جو لازماً ملک عرب اور صحرائیت ہے ایذا رسانی کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اگر اس تمام سفر میں جس کی مدت تقریباً ایک مہینہ تھا ان کے حقوق مقررہ سے زیادہ آٹھ یا دس روپیہ کا انکے ساتھ سلوک کر دیا جائے تو کمال ممنونی سے اس قدر مطیع ہو جاتے ہیں جس کا بیان نہیں۔ جہاں جانا چاہیں بے خوف چلے جائے خود وہ مسلح ہو کر ساتھ ہو لیتے ہیں۔ اور لکڑی پانی بروقت مہیا کر کے رات بھر حفاظت میں مصروف رہتے ہیں۔

میں ایک بار منبع سے مدینہ منورہ جا رہا تھا۔ کسی منزل میں ایک دوست کی ملاقات کو گیا جو ترک کے کبار علما سے بڑے تجربہ کار تھے۔ انہوں نے چائے کی تیاری کے لئے بدو سے کہا۔ وہ فوراً بہرے ہوئی مشک لے آیا جو کہتین چھبیاں رکھی تھی جب چائے تیار ہوئی۔ نہایت خوشگوار تھی مجھے حیرت ہوئی کہ ہمارے ہاں اس قسم کا پانی نہیں۔ یہ کہان سے لایا ہوگا۔ میں نے اُس سے دریافت کیا۔ کہا کہ تھوڑے فاصلہ پر ایک کنواں ہے جس کا پانی اس قریب کے کنوئین سے میٹھا ہے خاص شیخ کے واسطے ہیں وہاں سے لایا ہوں۔ مجھے اور تعجب ہوا کہ

کس چیز نے اُسے ایسی خدمت پر آمادہ کر دیا ہے۔ جو اس مقام میں غلام بھی نہیں کر سکتا۔ شیخ نے کہا کہ میں نے اُن تمام حقوق سے جو عموماً اہل قافلہ پر مقرر ہیں۔ مدینہ منورہ تک پانچ روپیہ زیادہ دیئے ہیں۔ جس سے یہ شخص اتنا آرام پہنچا لیتے کہ غلام اور نوکر سے اس سفر میں ہرگز امید نہیں۔ تجربوں سے مجھے جب بدوُن کی طبیعت کا حال معلوم ہو گیا تو میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ نکلنے سے پہلے اپنے ساتھ والے بدوُن کی دعوت کر دی جو پچیس تیس اونٹ میں دس یا بارہ تھے اور سوائے اُس ایک ریال خوراک کے جو کہ سرِ شتر مقرر ہے۔ ہر روز اپنے ساتھ کھانا کھلاتا۔ اور کبھی کبھی کچھ نقد بھی دے دیتا۔ اور ہر منزل میں اُن کو قہوہ دلادیتا تھا جس سے بدوُن کا مجمع اور مفت کا پھرہ چوکی ہو جاتی۔ اور جہاں ایک آدھ روز مقام کا اتفاق ہوتا ایک دُنبہ اونہیں دلادیتا۔ غرض اس تھوڑے سے صرف میں اتنا آرام اٹھایا۔ اور ایسی بے فکری سے گزری کہ اگر اس کا بیان کیا جائے تو ایک چھوٹی سی کتاب ہو جائے گی۔

صحیح حدیث شریف ہے جو مندرجہ ذیل کتاب الترغیب والترہیب میں ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے جنت کے ج مہرور کی اور کوئی جزا نہیں۔ کسی نے پوچھا حج کی بر۔ یعنی نیکی کیا ہے فرمایا کھانا کھلانا اور بات نرم کرنی۔ اس صورت میں اگر صرف ساتھ کے خدمتی بدوُن ہی کو کھانا کھلایا کریں اور اُن سے

اخلاقی برتاؤ کریں تو امید ہے کہ جج ممبر وریہی ہو جائے۔ اور توقع سے زیادہ آرام حاصل ہو۔

الحاصل اس تدبیر سے آدمی ذاتی آرام اٹھا سکتا ہے۔ اور اپنا مال نگاہ بچا کے لیجا نے والوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اب رہا غارتگروں کا سد مہ جو کبھی کبھی قافلہ پر آجاتا ہے۔ اس میں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں قافلہ والے بدو اُن کے مقابل ہو جاتے ہیں۔ اور کسی نہ کسی تدبیر سے قافلہ کو نکال لیجاتے ہیں۔ اس قسم کا اتفاق اول تو بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اور کبھی جو ہوتا ہے تو اکثر ہنگامہ پرداز غلام وغیرہ ہوتے ہیں اعلیٰ درجہ کے لوگ اس میں شریک نہیں ہوتے۔ ورنہ انہیں ادا اور مقاومت اُن کی قافلہ کے بدوؤں سے دشوار ہوتی۔ کیونکہ اول تو اُن کی کثرت اس قدر ہے کہ اُن کے مقابل قافلہ کے بدو کسی قطار و شمار میں نہیں۔ دوسرے کل پھاڑیان اور دشوار گزار مقام سب انہیں کے قبضے میں ہوتے ہیں۔ اُن میں اکثر مقام ایسے ہیں کہ اگر دس بندو قحی قافلہ کی گزرگاہ پر بیٹھ جائیں تو ہزار مسلح سپاہیوں کے ہتھیار کھلو الین۔ بڑی وجہ ان کے شریک نہونے کی یہ ہے کہ قافلہ لیجانے والے بدو یا اُن کے قبیلہ والے ہوتے ہیں۔ یا اُن کے ملیف جن کی حمایت اس قوم کے اصول پر ضروری ہے۔ چنانچہ اسی زعم پر قافلہ لیجانے کے وقت سرکار میں ایک ایسے شخص کو ضامن دیتے ہیں جس کی دہانت

تمام قبیلوں میں مسلم ہوتی ہے اور اسی اطمینان پر ضامن بھی جسکو
 رہمینہ کہتے ہیں قافلہ صحیح و سالم واپس آنے کے وقت تک بطیب خاطر نظر بند
 رہنے کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ منجملہ اُن انتظامات کے ہے جو سلطنت کی جانب سے
 قافلہ کے ساتھ متعلق ہے۔ پھر یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کی طرف
 سے کچھ انتظام نہیں سوا بالکل غلط ہے۔ صرف اتنا ہی دیکھ لیا جائے کہ جہان
 لاکھوں آدمیوں کا مجمع ہو کس قدر بد نظم ہو سکتی ہے خصوصاً ہتھیار بند وحشی
 اور ہر قسم اور ہر ملک کے لوگ جمع رہیں۔ مگر الحمد للہ کہ باوجود اس کے صرافوں
 کی دکانیں عرفات اور منامین برابر سر راہ لگی رہتی ہیں۔ جہان نہ کوئی چیز
 حائل ہوتی ہے نہ کسی قسم کی روک ٹوک پھر کسی کی طاقت نہیں کہ دست تعدی
 اُن پر دراز کر سکے۔ یا لین دین میں دوکاندار کو کچھ نقصان پہنچا سکیں۔
 بار بار دیکھا گیا کہ جب کسی دوکان پر روٹی یا دہی کا پیالہ وزن مقررہ سے کم ہوتا ہے
 تو محتسب جو ہر روز بازاروں میں گشت کر کے ہر چیز کی تنقیح کر لیتا ہے۔ اُسکو
 جرم سنگین قرار دیکر موجودہ روٹی اور اُن پیالوں کو لقمہ مکین کر دیتا ہے
 اسی پر تمامی انتظامات کو قیاس کر لیجئے۔ اور پولیس کا یہ انتظام ہے کہ اس
 لاکھوں آدمیوں کے مجمع میں کبھی خانہ جنگی کی خبر نہ سنیں۔ اگر صرف اسی بات پر
 غور کیا جائے تو تمامی انتظام کا نقشہ اس سے پیش نظر ہو سکتا ہے۔

الغرض اگر ملکی انتظام کو دیکھئے تو زیادہ نہیں تو اور ملکوں سے کم بھی نہیں۔

اور اگر بدوں کے معاملہ دیکھئے تو تھوڑے ہی صرف میں مد سے زیادہ آرام پہنچ سکتا ہے۔ پھر احتمالی ضررتوں کو سنکر جو لوگ اس دولت عظمیٰ سے محروم رہتے ہیں۔ سوائے کم قسمتی کے اور کیا سمجھا جائے جس کا علاج نہیں۔ مگر بظاہر منشا اوسکا وہی تعلق دنیاوی سمجھا جائیگا۔ جس کا حال ابھی معلوم ہوا۔ اگر دل سے مال کی محبت کی مقدار دور کر دیں اور توکل بخدا اس راہ میں قدم رکھیں تو یقین ہے کہ کسی قسم کا ضرر نہ پہونچے گا۔ مگر جب تک اس بات کا تجربہ نہ ہو یقین کیونکر آئے۔ اس قسم کی بات البتہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جنھوں نے صدق دل سے توکل کیا اور اٹھ کھڑے ہوئے اور اُسکے برکات سے صد فائدہ دینی و دنیاوی حاصل کئے۔ اور بے طغیلا و امداد حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن مواقع میں احتمال مضرت و نقصان کا تھا فائدے اٹھائے۔

مال کی محبت جب تک آدمی کے دل میں ہو علاوہ نقصان اخروی دنیوی ضرر کا بھی اندیشہ ہے۔ اور اسی وجہ سے بعض مسکین صورت مالداروں سے زیادہ ضرر اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ بار بار دیکھا گیا کہ بعض لوگ باوجودیکہ سرمایہ اس قدر رکھتے ہیں کہ کرایہ کر سکیں۔ مگر بخیلی کر کے اسکو کسی کے پاس امانت رکھ کے قافلہ کے ساتھ پیادہ چلتے ہیں۔ اور جب تھک کر قافلہ سے کبھی علیحدہ ہو جاتے ہیں تو بد لوگ اس خیال سے کہ اگر یہ شخص مفلس ہوتا تو اسے قافلہ میں پناہ لینے کی کیا ضرورت تھی

پہلے دور ہی سے خبر لیتے ہیں اور پھر اپنے مقصود کی تلاش کرتے ہیں اور اکثر یہ بھی سنا گیا ہے کہ گودڑی اور جوتیوں میں اشہر فیان یا روپے سی کر فقیروں کی صورت بناتے ہیں۔ اور بعضے پاؤں میں بندھ کر اسپر چندیاں لپیٹ لیتے ہیں تا عذر لنگ ظاہر کریں۔ مگر بدو بھی چلتے پرزے ہیں فوراً پہچان جاتے ہیں کیونکہ ہزار ہا تجربے ان کو اس قسم کے ہو گئے ہیں۔ غرض کہ ایسے بخیلوں کی بد و خوب ہی خبر لیتے ہیں۔

الحاصل یہ تمام مال اور اس کی محبت کی نکبت ہے۔ برخلاف ان کے جو بالکل مسکین ہیں۔ اُن کو نہ ارادہ کرنے کے وقت کوئی چیز مانع ہے نہ منزل مقصود کو پہنچنے میں کچھ خطر۔ جب چاہتے ہیں آزادانہ وطن سے اُٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور دوستانہ لوٹتے ہیں۔ اسی آزادی نے تعداد مسکین کو بڑھا دیا ہے چنانچہ مدینہ منورہ کے رہنے والوں سے معلوم ہوا کہ ہر سال مسکین بہ نسبت غنیا کے سہ چند زیادہ ہوتے ہیں۔ ان سب مسکین کے سفر کا مدار ظاہر ابدون کی سخاوت پر ہے اگرچہ وہ غنیا سے کسی قدر ان کی پرورش کا حق لے بھی لیتے ہیں مگر جس قدر ان کی مہانداری میں صرف ہوتا ہے شاید وہ مال دسواں حصہ بھی بہ نسبت مہانداری کے نہوگا۔ کیونکہ سال بھر کی آمد و شد اتنے مسکین کی اور تکلف مہانداری کا بقدر حوصلہ اگر دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ جو کچھ فکرمعیشہ کیا کرتے ہیں مقصود اصلی اُن کا یہی ہے کہ مہمانان بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہو۔

جب یہ بات ثابت ہو جائے تو غصہ کیا کو چاہئے کہ اگر کسی قدر مال اپنا بھی ان حضرات کے کام میں آجائے تو اس کا شکریہ ادا کریں۔ اور علامت جج مسرور سمجھیں۔

بچوں کے مسلمانوں کے دین کا اور ان کی پرورش طبعیتوں کا لازمہ ٹھہرا ہے کہ کیسے ہی یقینی خطرناک مواقع کیوں نہ ہوں دینی کاموں میں جرات کر لیتے ہیں اور خیال تو کیا اگر خود موت بھی سامنے آجائے تو ہرگز نہیں ہٹتے۔ تو عجب بات ہے کہ ایک موہوم مشہد سے ایسا عالیشان رکن اسلام ترک کر دیا جائے۔ اور اس سے زیادہ ناوریہ بات ہے کہ اسلامی ہمدردی کا شور ہر طرف سے اٹھ رہا ہے۔ اور ہر شخص اس پر اپنی مستعدی ظاہر کر رہا ہے۔ مگر کسی کی زبان سے یہ نہیں نکلتا کہ دینی امور کی پابندی بھی ضرور ہے۔ یہ لوگ جہاں اسلام کے مرثیے خوش اسلوب پیرایہ اور نگین لہجہ میں پڑھتے ہیں کاش اس طرف بھی توجہ کریں تا مسلمانوں کی عام توجہ کچھ اس طرف بھی ہو جائے۔ حق تعالیٰ سب کو توفیق نیک عطا فرمائے۔

حج کرنے کے فضائل اور اس کے ترک کی وعیدیں جو وارد ہیں جنکا ذکر انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ آئیکا اوسکی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ بعض عبادین صرف بدنی ہیں جیسے نماز۔ روزہ وغیرہ اور بعض صرف مالی۔ جیسے زکوٰۃ صدقات وغیرہ اور حج دونوں قسم کی عبادتوں کا جامع ہے۔ اس میں

مال بھی خاطر خواہ خرچ ہوتا ہے اور سفر کی مصیبتیں ہی جہیل و پرٹی ہیں
 سفر ایک ایسی مصیبت ہے کہ اوسکی وجہ سے چار رکعت کے دو رکعت
 کر دئے گئے جس سے ظاہر ہے کہ وہ باعث تخفیف عبادات ہے اور یہاں
 سفر ہی عبادت ٹھہرایا گیا۔ ایسی مشقت کی عبادت پر مقتضائے رحمت
 الہی بھی تھا کہ اوسکا ثواب بھی حد سے زیادہ ہو بھی وجہ ہے کہ حج کے بعد
 آدمی کو اپنی مغفرت کا یقین کرنا چاہئے۔ چنانچہ حدیث شریف
 میں وارد ہے کہ جو شخص عرفات پر کھڑا ہو یعنی حج کے دن اور اوسکے
 خیال میں یہ بات ہو کہ اوسکی مغفرت نہیں ہوئی تو اوس سے بڑھ کر
 گناہ گار کوئی نہیں۔

ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی حضور میں مسجدِ نبوی میں بیٹھا تھا کہ دو شخص حاضر ہوئے ایک
 انصاری دوسرا ثقفی دونوں نے سلام عرض کر کے کھایا رسول اللہ ہم آپ
 سے کچھ پوچھنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں فرمایا اگر چاہتے ہو تو میں خود
 کہہ دوں کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو ورنہ تمہی پوچھو انہوں نے کہا حضرت ہی خبر
 دین تو بہتر ہے۔ انصاری نے ثقفی سے کہا تم عرض کرو انہوں نے کہا
 یا رسول اللہ میری سوالات مع جوابات ارشاد فرمائے۔ حضرت نے
 فرمایا تم اس غرض سے آئے ہو کہ جب تم اپنے گھر سے بیت اللہ کے

ارادہ سے نکلے تو اسکا تمہیں کیا نفع ہوگا اور بعد طواف کے دو رکعت
 پڑھو تو کیا نفع ہوگا اور صفا مروہ کی سعی اور عرفات پر عرفہ کے روز کھڑے
 رہنے میں اور رمی جمرات اور قربانی اور افاضہ میں کیا کیا فوائد ہیں۔ ان
 سوالات کو سنکر انہوں نے کھا اوس خدا کی قسم ہے جس نے آپ کو
 مبعوث کیا ہے انہیں سوالات کے دریافت کی غرض سے میں حاضر ہوا تھا۔
 پھر حضرت نے فرمایا جب تم اپنے گھر سے بقصد بیت الحرام نکلتے ہو تو
 تمہاری اونٹنی ایک ایک قدم اٹھا کر جو زمین پر رکھتی ہے تو ایک ایک
 نیکی تمہاری لئے لکھی جاتی ہے اور ایک ایک گناہ مٹایا جاتا ہے پھر
 طواف کے بعد دو رکعت پڑھو گے تو اسکا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے
 ایک غلام آزاد کیا جو اولاد اسماعیل علیہ السلام سے ہو اور صفا مروہ کی
 سعی کا ثواب ستر غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ہے۔ پھر جب تم
 عرفات پر کھڑے ہوتے ہو تو خداے تعالیٰ آسمان دنیا پر مہبوط کر کے
 فرشتوں سے بطور فخر فرماتا ہے دیکھو میری بندے دور دور سے
 کیسے پریشان حال میری لئے آئے ہیں اور انکا مقصود فقط میری
 رحمت ہے اگر انکے گناہ ریگستان کی ریگ کے برابر ہوں یا بارش
 کے قطروں کے برابر یا کف دریا کے برابر ہوں تو بھی انکو میں نے بخش دیا
 اور انکو ارشاد ہوتا ہے کہ اب تم لو اس حالت میں کہ تمہاری مغفرت

ہو گئی۔ پھر جب تم رسی جمار کرتے تو ایک ایک کنکری کے ساتھ ایک ایک گناہ کبیرہ جو مہلک ہے بخت شایا جاتا ہے۔ پھر تمہاری قسربانی کا ثواب خدا سے تقاضا کیے پاس جمع رہیگا۔ پھر جب تم سر کے بال منڈھواتے ہو تو ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ اور ایک ایک گناہ مٹایا جاتا ہے۔ اور جب بیت اللہ کا طواف کرو تو وہ طواف ایسی حالت میں ہو گا کہ تمہارا کوئی گناہ باقی نہ رہیگا۔ اور ایک فرشتہ کہیگا کہ اب از سر نو عمل شروع کرو تمہارے سب پچھلو گناہ محو ہو گئے۔ اے ختم۔

اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا کے واسطے حج کرے اور اوس میں بھوودہ باتیں اور فسق و فجور نہ کرے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائیگا جیسے ابھی پیدا ہوا۔ اے ختم۔

اور فرماتے ہیں جو شخص مناسک حج ادا کرے اور مسلمان لوگ اوس کے ہاتھ اور زبان سے سلامت رہیں یعنی کسی کو ایذا نہ دے تو جتنے گناہ اوس نے کئے سب معاف ہو جائیں گے۔

اور فرماتے ہیں حاجی جو مانگے اوسکی دعا قبول ہے قیامت کے روز وہ اپنی قرابت کے چار سو شخصوں کی شفاعت کریگا۔

انکے سوا مے فضائل حج میں اور بھی روایتیں بکثرت وارد ہیں جسے ثابت ہونا ہی

کہ حج میں کمال درجہ کی خوشنودی الہی ہے چونکہ بطیب خاطر مال خرچ کرنا اور مصائب پر صبر کرنا مشکل کام تھا اسلئے حق تعالیٰ نے عمر بھر میں ایک ہی حج مقرر فرمایا جس سے اہل ایمان کا امتحان مقصود ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہوگی کہ ہم عمر بھر دعویٰ عبودیت کرتے رہیں اور تمام عمر میں ایک امتحان عبودیت جو مقرر کیا گیا ہے اس سے بھی گریز کر جائیں اس سے تو یہ ثابت ہوگا کہ وہ دعویٰ زبانی ہی زبانی تھا اسی وجہ سے متعدد حدیثوں میں وارد ہے کہ جو حج نکرے۔ خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی خدا کو اوسکی کچھ پرواہ نہیں۔

عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا یہ قصد ہوتا ہے کہ لوگ شہر و کور و انہ کئے جائیں اور وہ دیکھ آئیں کہ کن لوگوں نے حج نہیں کیا پھر اونپر جزیہ مقرر کروں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں اسکو مکر فرمایا اور فرمایا کہ اگر لوگ کسی سال حج نہ کریں تو اون سے میں جہاد کروں گا جیسے نماز اور زکوٰۃ کے ترک کرنے والوں سے جہاد کروں گا اُنھتے۔

کئی طرح سے ثابت ہوتا ہے کہ حج صرف امتحان عبودیت کیلئے مقرر کیا گیا ہے دیکھئے جب احرام باندھا جاتا ہے تو غلام اور آقا باو شاہ اور رعیت سب ایک لباس میں ہوتے ہیں۔ سب سر برہنہ کمال خضوع اور خشوع کی حالت میں خوشبو وغیرہ تنعم کی چیزوں کے استعمال سے سب روکدئی گئے۔ کنگلی تک کی ممانعت ہے

تاکہ امرا و سلاطین بھی غلاموں کی ہی صورت بنائیں اور لبیک لبیک کہتے
 فقیروں کی طرح نعرے لگاتے ہوئے اپنی مالک حقیقی کی حضوری میں جائیں
 اس سے سلاطین اور امرا کا امتحان ہو جاتا ہے کہ آیا اس ذلت کو گوارا کرتے ہیں
 یا نہیں۔ کفار ان امور کو ہرگز قبول نہیں کر سکتے چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب
 انجمن نے پرچہ اتحاد عالم ص ۲۳ میں طواف خانہ کعبہ اور حجر اسود کا بوسہ اور رمی جما
 اور حالت احرام کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ ”ملائہ اسلام میں مجھ سب امور ایسے اور بھی طواف
 بے تمیزی اور بد تہذیبی بہت سے ہیں۔“ مگر جو اہل ایمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب
 ہم نے خدا و رسول کو بصدق دل تسلیم کر لیا تو ان کے حکم پر اس قسم کے حرکات تو کیا جان بھی
 اگر خدا کر دین تو کم ہے خصوصاً اس وجہ سے کہ کمال خوشنودی الہی و سمین ہے۔ ایسے موقعہ میں تو
 مقتضائے انسانیت یہ ہے کہ اپنے مالک کی خوشنودی کیلئے یہ کام معنی رائد ادا کئے جائیں
 چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اکثر بزرگان دین دیکھے جاتے ہیں کہ اکثر حصہ اپنے اوقات کا وہاں طواف
 اور عمرہ میں صرف کرتے ہیں اور اوپر اونکو ناز ہوتا ہے کہ ہمارا مالک ہماری یہ حالت دیکھ کر
 خوش ہو رہا ہے۔ جو لوگ سلاطین کی خدمت میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بادشاہوں کے
 خوش کرنیکے لئے کیسے کیسے حرکات کی ضرورت ہوتی ہے ممکن نہیں کہ دوسرے وقت اس قسم
 کے حرکات اون سے صادر ہوں یہاں تک تو نوبت پہنچ جاتی ہے کہ اگر بادشاہ دن کو
 رات کھے تو ماری دکھلانے کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ سعدی رح فرماتے ہیں —
 اگر شہ روز را گوید شب است این بایاد گفت اینک ماہ و پروین

غرض کہ اپنے مالک کی خوشنودی کے لحاظ سے غیر معمولی حرکات کرنا مقصداً حضرت انسانی ہے۔
 حج کے فرضیت میں کئی منافع اور اعراض ہیں منجملہ اونکے عقلی اور ایمانی امتحان ہی ملحوظ ہے
 کیونکہ یہ عقل قبول کر سکتی ہے نہ ایمان حکم کرتا ہے کہ خداے تعالیٰ چاد یواری میں اپنی ذات سے
 رہتا ہو اور وہ اوسکا گہر ہو مگر اوسکو بیت اللہ کہنا اور اوسکا طواف کرنا اور اوس کی طرف سجدہ
 کرنا ضروری ٹھہرایا گیا۔

اصل وجہ اسکی یہ ہے کہ اکثر عالی فطر تو نکو خواہش ہوا کرتی ہے کہ مصائب سفر اور مشقتیں اونٹھا
 اپنے مالک کی پیشگاہ میں حاضر ہوں اور اپنی عقیدت اور محبت کا ثبوت دین چونکہ حق تعالیٰ
 جسمانیت سے سترہ ہے جسکے لئے کوئی مقام ایسا نہیں ہو سکتا جسکے نسبت یہ کہا جائے
 کہ خداے تعالیٰ وہاں ساکن ہے اسوجہ سے اونکو اپنا شوق و ذوق ظاہر کرنے کی کوئی صورت
 نہ تھی رحمت الہی نے اونکی تمنا پوری کرنے کی یہ تدبیر کی کہ ایک مقام خاص بنام بیت اللہ
 زمین پر بنایا جائے تاکہ اون جانباز عشاق کی تمنائیں پوری ہوں یہی بات اس حدیث شریف
 سے مستنبط ہوتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے اوتارے گئے حق تعالیٰ ان سے
 فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ایک گہر زمین پر اوتارتا ہوں جسکے گرد طواف کیا جائے گا
 جس طرح میرے عرش کے گرد طواف کیا جاتا ہے اور اوسکے پاس نماز پڑھی جائیگی جس طرح
 میرے عرش کے نزدیک پڑھی جاتی ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کے طوفان کا زمانہ جب آیا
 تو وہ گہرا اٹھالیا گیا اوسکے بعد ہر چند انبیاء علیہ السلام اوسکا حج کیا کرتے مگر اوسکا مقام
 خاص انہیں معلوم نہ رہتا یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ایسی بنیاد قائم کی اچھے

اس سے ظاہر ہے کہ جس طرح فرشتوں کے لئے آسمانوں میں عرش ہے انسانوں کیلئے زمین پر کعبہ شریف ہے اور عرش کو جو نسبت حق تعالیٰ کے ساتھ ہے وہی نسبت بیت اللہ کو ہے۔ اگر خداے تعالیٰ کو کسی مقام خاص کی ضرورت ہوتی تو عرش قدیم ہوتا حالانکہ قرآن شریف سے اس کا حادث ہونا ثابت ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اَلرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اَسْتَوٰی اور فرشتوں کے عرش کو گہیرے گھنے کی خبر جو دی ہے اوس سے بھی اظہار ترک اور کرو فرشتا ہی مقصود ہے۔

علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ اسکی کیا وجہ کہ حج کے روز لوگ اوس پھاڑ کے پاس (یعنی عرفات) پر کھڑے ہوتے ہیں جو حد حرم سے باہر ہے اور حرم میں نہیں کھڑے ہوتے فرمایا اس لئے کہ کعبہ بیت اللہ ہے اور حرم باب اللہ جب بندے اپنے خدا کے طرف و فد بکراتے ہیں تو وہ پہلے دروازہ کے باہر کھڑے کئے جاتے ہیں تاکہ نہایت عاجز بنی اور تضرع کریں پھر اوس نچوچھا کہ اسکی کیا وجہ کہ مشعر حرام کے پاس بھی وقوف ہوتا ہے۔ فرمایا جب اندر آنکی اونہیں اجازت ہوئی تو اندر تو آگئے مگر پھر دوسرے پردے کے پاس یعنی مزدلفہ میں روکے جاتے ہیں تاکہ پھر وہاں تضرع اور عاجزی کریں اوسکے بعد قربانی گزارنے کی اجازت ہوتی ہے جو باعث تقرب ہے اور وہاں تمام گناہوں اور میل کچیل سے پاک و صاف ہو کر اصلاح وغیرہ بنوا کر باطہارت و زینت زیارت کر لے کی اجازت ہوتی ہے (اسی وجہ سے اس طواف کا نام طواف الزیارت ہے) پھر اوس نے پوچھا یا تم شریقی میں روزے کیوں منع کئے گئے فرمایا اسلئے کہ وہ دنوں لوگ خدا تعالیٰ کی مہمانی میں ہوتے ہیں اور مہمان بغیر اجازت میرزاں کے روزہ نہیں کہہ سکتا۔ پھر اوس نے پوچھا کعبہ شریف کا بیرونہ پر کھڑا کیا وجہ ہے

فرمایا وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی کا قصور کرتا ہے اور جب اس سے ملاقات ہوتی ہے تو اس جرم کی معافی کے لئے اس کا دامن پکڑ کر معافی چاہتا ہے اُنٹھے۔

غرض کہ حق تعالیٰ نے اس عالم مجازی میں ایک مقام خاص میں دربار کا نقشہ قائم فرمایا تاکہ عشاق کبریائی و مان جا کر اپنے دل کے حوصلے نکالیں جن لوگوں کو مذاق محبت ہے اور عشق کی چاشنی چک چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اپنے معشوق کی طرف جب کسی چیز کی نسبت ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایک خاص قسم کا ایسا تعلق ہوتا ہے جو دوسرے کسی چیز سے نہیں ہوتا۔ چنانچہ مجنون کا قصہ مشہور ہے کہ لیلیٰ کی گلی سے ایک کتے کو نکلنے دیکھا۔ بے ساختہ اس کے قدموں پر جاگرا اور رو کر کہنے لگا کہ یہ میری معشوقہ کی گلی کا کتا ہے۔

اب کہئے کہ محبت ان بارگاہ الہی کا اس گہر کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہئے جس کو اپنا گھر فرما دیا اور تمام دربار الہی کے لوازم و مان قائم کئے۔ اہل ایمان چونکہ محبان بارگاہ کبریائی ہیں اس بیت اللہ کی عظمت کو ان ہی کے دل جانتے ہیں دوسرے اس کو کیا جانیں زیادہ سے زیادہ اگر وہ قدر کریں گے تو آرایش ظاہری کی قدر کریں گے۔

جیسا کہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں —
 دیدم بدر کعبہ دی بے بچہ میگفت کاین خانہ بدین خوبی آتش کہہ بایستے
 جنگ و خدا اور رسول کے کلام پر ایمان نہیں اونکی نظرون میں بیت اللہ
 ایک پتھر کی چار دیواری ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی
 کفار کی نظرون میں ایک معمولی آدمی یا ساحر تھے ایسے ہی
 لوگوں کی شان میں حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَتَرَاهُمْ
 يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔
 یعنی کفار نبی کو دیکھتے ہی نہیں کہ اونکی حقیقت کیا ہے۔
 اس طرح ان لوگوں کا بھی کمال ہے وہ جانتے ہی نہیں کہ بیت اللہ
 کی حقیقت کیا ہے۔

اور ایک امتحان یہ بھی ہے کہ متعدد حدیثوں میں وارد ہے
 کہ حج و عمرہ اکثرا ادا کیا کرو کیونکہ وہ فقر کو ادا دفع
 کرتے ہیں جیسے بھٹی سونے چاندی سے میل کو۔

ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حج میں مال کا خرچ ہی خرچ ہے
 اسلئے غنی کا فقیر ہو جانا کی قدر قرین قیاس ہے۔
 برخلاف اسکے فقیر کا غنی ہونا باوجود رہے سب مال خرچ
 ہو جانے کے ہرگز قرین قیاس نہیں اس سے ضعیف الایمان

سورہ معراج
 ۱۴ع

ہونا حج شرف و رفیع

لوگوں کا امتحان مقصود ہو تو تعجب نہیں۔ اس لئے کہ کامل ایمان والے تو پھلے ہی سے جان و مال کو نذر کر بیٹھے ہیں۔
 جب سے یہ آیت سنی ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ**
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِإِثْنٍ
لَّهُمُ الْجَنَّةَ۔

سورہ توبہ
۱۴۷

یعنی خدا نے ایمان داروں سے ان کے جان و مال جنت کے بدلے خرید کر لئے ہیں ۴۱۷

اونکو نہ غنا سے مطلب ہے نہ سر سے کام جو کام وہ کرتے ہیں اس میں اپنے مالک کی رضا مندی اونیکو مقصود ہوا کرتی ہے چونکہ حق تعالیٰ ان کی دلجوئی خوشنودی اور بے انتہا شائستگی میں ظاہر فرماتا ہے جیسا کہ احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ جو لوگ سوار ہو کر حج کو جاتے ہیں ان کے جان و مال کے ایک ایک قدم پر ستر ستر نیکیر۔ ثواب اونیکو ملتا ہے اور جو پیادہ پا جاتے ہیں ان کے ایک ایک قدم پر سات سو نیکیر کا ثواب ہے۔ جو مکہ معظمہ سے حج کے لئے پیادہ پانکلے یعنی مکہ سے عرفات تک پیادہ جائے تو واپس آنے تک اوس کے ایک ایک قدم پر سات سو نیکیر اوس قسم کی لکھی جاتی ہیں جو حسنات حرم سے

ہوں لوگوں نے عرض کیا حنات حرم کیا ہیں فرمایا ہر نیکی لاکھ نیکوں کے برابر۔
 اور فرمایا جہاد بوڑھوں بچوں ضعیفوں اور عورتوں کا
 حج اور عمرہ ہے۔ جب حاجی احرام باندھ کر تلبیہ کہتا ہے تو
 اس کے سب گناہ بخشتے جاتے ہیں اس کے سوا حج کے فضائل
 بکثرت وارد ہیں جن سے کمال درجہ کی خوشنودی الہی ہوتا
 ہوتی ہے اس لئے کامل الایمان اپنی فقر کا خیال کرتے ہیں
 نہ غمناک۔ حج کے لئے نکل کھڑے ہوتے ہیں باوجود اس کے
 کہ یہ زمانہ کمال ضعف ہے مگر بفضلہ تعالیٰ اب بھی
 ایسے حضرات بکثرت۔ عود ہیں۔ چنانچہ ہر سال
 ہزاروں فقرا دور سے حج کو جاتے ہیں اونکو
 کتنا ہی سمجھائے کہ تم پر نہ مرض نہیں تمہاری وجہ
 سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے بن سکايت کرتے ہیں مگر وہ
 ایک نہیں سنتے۔ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں وہ مصائب اونکے پیش نظر
 ہوتے ہیں۔ مال سے تو وہ پہلے ہی سبکدوش ہیں صرف جان کا کھٹکا رہتا ہے وہ
 اسکی بھی کچھ اونہیں پرواہ نہیں۔ ہرچہ باو اباد ماکشتی درآب انداختیم۔
 کہتے ہوئے عاشق جانناز کی طرح اونکا بڑھتا قدم پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ بات دوسرے
 ہے کہ بھیک مانگتے جانا درست ہے یا نہیں اس میں شک نہیں کہ کوئی عالم اس کے

جو اُپر ہر گز فستوی نہیں دے سکتا مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کس چیز نے اونکو اس جانبازی پر مجبور کیا۔ اگر بیگ مانگ کر پیسے پیدا کرنا مقصود ہو تو ہندوستان وغیرہ سے زیادہ وہاں خیرات نہیں مل سکتی کیونکہ وہاں ہر شخص مسافر ہوتا ہے اور حالت سفر میں جس قدر پیسہ عزیز ہوتا ہے ظاہر ہے۔ رہے اہل حرمین سو وہ بیچارے خود غریب موسم حج میں جو کچھ انہیں تجارت وغیرہ سے مل جاتا ہے وہی انکے سال بھر کا قوت ہے وہ فقیروں کو کیا دے سکیں۔ ہر چند وہ لوگ سخی ہیں مگر اکثر دیکھا گیا ہے کہ جہاں فقیر نے کچھ مانگا انہوں نے کہدیا "علی اللہ" یعنی تمہارا رزق خدا پر ہے۔

غرض کوئی فقیر حج کو اس خیال سے ہرگز نہ جاتا ہو گا کہ اپنی ملک سے زیادہ وہاں بھیک سے آمدنی ہوگی۔

اس موقع میں بھی کہنا پڑیگا کہ اون فقیروں کو عشق مضطر کر کے نشان اوس بارگاہ عظیم الشان تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر اونکے طفیل میں اغنیاء کو بھی ایک بڑا ذخیرہ اخروی حاصل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر ایک روپیہ خیرات کریں تو دس لاکھ روپیہ کی خیرات کا ثواب ہوتا ہے۔ براگناہ سوا سین فقر کی کوئی خصوصیت نہیں۔ حدیث شریف میں کہ جو لوگ حرام مال سے حج کو جاتی ہیں اور جب احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک

کہتے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے لَا لِبَيْتِكَ لَكَ وَلَا سَعْدَ يَلِكَ
یعنی نہ تیرا بیتیک مقبول ہے نہ سعدیک ہر شخص اپنے گریبان میں منہ
ڈال کر دیکھ لے کیا کل کسب معاش کے ذرائع حلال ہیں شاید امام زین العابدین
رضی اللہ عنہ کے حال میں لکھتے ہیں کہ آپ نے جب احرام باندھا یہوش
ہو کر گر گئے تو لوگوں نے جب سبب پوچھا تو فرمایا کہ لبیک کہتے ہی
مجھے خوف ہوا کہ لَا لِبَيْتِكَ لَكَ کا اگر جواب ہو تو کیا کیا جائے۔

غرض کہ دونوں کو چاہئے کہ امید و ارض فضل رہیں کسی بات کا گہمند
و مان چل نہیں سکتا۔ صرف خلوص دیکھا جاتا ہے۔ الحاصل کامل الایمان
لوگوں کی حالت ہی کچھ اور ہوتی ہے جسکو ہر شخص سمجھ نہیں سکتا اونکو
خدا اور رسول کے ارشادات پر ایمان لانے میں ذرا ہی تامل نہیں ہوتا ضعیف الایمان
بھی اگر ایمان لانا چاہیں کہ فقیر حج کرنے سے غنی ہو جاتا ہے جیسا کہ حدیث شریف
میں وارد ہے تو اونکو یہ خیال کرنا چاہئے کہ فقیر کو غنی بنانا خدا ہی کا کام ہے
ممکن ہے کہ کوئی ایسا سبب قائم کر دے کہ نکبت اور افلاس دور ہو

اگر تو نگر ہی صرف عقل سے متعلق ہوتی تو دنیا میں کل عقلاء غنی ہوتے حالانکہ ہمارا
مشاہدہ ہے کہ اکثر عقلاء مفلوک اور مفلس رہتے ہیں۔ اور بہت سے
مفقاء عیش و عشرت کے مزے اڑاتے ہیں اور عقلاء کے محسوس بنے رہتے ہیں
و لنعم ما قیل۔ اگر روزی بدانش در فرود ہے ز نادان سنگ تر روزی بہود ہے

بنادان آنچنان روزی رساند کہ صد دانادر آن حیران بماند
 خدا کی قدرت کا مشاہدہ اسی سے ہو جاتا ہے کہ بیت اللہ ایک ریگستان اور کوہستان
 میں واقع ہے جہاں کہیتی تگ نہیں ہوتی باوجود اسکے جبکاجی چاہے دیکھ لے
 کہ کیسے لطیف اور خوشکوار میوے موسم حج میں دمان ملتے ہیں لاکھوں
 آدمیوں کا جمع ہونے پر غنی تو غنی فقیر بھی اس افسراط سے میوے کھاتی ہیں
 کہ دوسری اکثر مقامات میں اغنیا کو بھی نصیب نہیں ہوتے۔

اس سے زیادہ قابل حیرت یہ واقعہ ہے کہ منی میں تین جہرات ہیں جنکو
 شتر کنکریان مارنا ضرور ہے ان مقامات میں جہاں کنکر گرتے ہیں وہ
 جگہ دس ہزار اگر طول و عرض کی ہوگی مزدلفہ کے میدان سے ہر شخص
 کنکر اپنے ساتھ لاکرومان مارتا ہے اب دیکھئے کہ حاجی ہر سال چھ لاکھ
 ہوتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کسی سال چھ لاکھ سے کم ہوں
 فرشتے اس عدد کو پورا کرتے ہیں اس حساب سے ہر سال چار کروڑ بیس
 لاکھ کنکروں کی ڈھیر دمان ہوتی ہے اور یہ طریقہ ہزاروں سال سے جاری ہے
 صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے حساب لگایا جائے تو
 اس تیسرہ سوا دینیس سال کے کنکروں کے تین پھاڑ ہونا چاہئے مالا نکہ
 پھاڑ تو کہاں ایک ٹیلہ بھی نہیں ہے پھر یہ بھی خیال نہیں ہو سکتا کہ سیل میں
 وہ بہ جاتے ہونگے اسلئے کہ وہ سیل کا مقام نہیں اور نہ سخت ہواؤں کا

و مان گذر ہے اور نہ سرکار کی طرف سے اونکے اٹھوانے کا کوئی اہتمام ہے اس پہلے مشاہدہ کے بعد ہر عاقل کو یہ اعتراف کرنا پڑیگا کہ خدائے تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بات بعید نہیں اس قسم کے مشاہدات کے بعد جسکو ذرا بھی ایمان ہو اوسکا ایمان قوی ہو جاتا ہے اور ان اماکن متبرکہ کی ایسی وقعت اوسکے دل میں ہوتی ہے کہ جسکا بیان نہیں اور جسکو ایمان سے کوئی تعلق نہ ہو اوسکے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور یہ کوئی نئی بات نہیں اگر ہر ایک کے دل پر یہ اثر ہونے لگے تو دنیا میں کوئی کافر نہ رہے چونکہ یہ تبرک مقامات مسلمانوں کے عبادت گاہیں ہیں کفار اذکی ہمیشہ توہین کرتے رہتے ہیں۔

چنانچہ میں ایک سال بعد مغرب حرم شریف میں بیٹھا تھا کہ حجر اسود کے پاس اگر ٹبرٹ ہوئی دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ کسی نے اوسے نجاست لگا دی ہے کفار تو کفار بعض مسلمان صورت بھی اونکے ہم زبان اور ہم خیال ہوتے جاتے ہیں۔ چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب انجنیر بہان رنگون پرچہ اتحاد مذاہب عالم کے جلد (۱) نمبر (۲۱) شائع میں لکھتے ہیں کہ ”ملائہ اسلام“ نے کعبہ کو پار سنات کا بہائی ظاہر کر کے جسکو چھوتے ہی سونا بن جائیگا چکا، ڈیکر ٹکر گداؤن تگ کے لٹسج کو عام کر دیا۔ حجر اسود جو سیاہ پتھر ہے اوسکو چھوئے یا چھونے کا ذکر رمی جمارکنس کریوں سے برعسم خود ملائہ اسلام کے ”شیطان کو مارنے کا ذکر میقات سے احرام میں داخلہ کا ذکر سات مرتبہ کعبہ کے

توہین کرنا

اسلام میں بدعت

”گردگو منے کا ذکر تہ بند اور بے سلاکپڑا وقت احرام باندھنے اور ٹھنکنا“
 ”ذکر قرآن بھر میں کہیں نہیں ہے مگر لانا اسلام کے حج میں یہ سب اور ایسے
 ”اور بھی طوفان بد تمیزی بد تہذیبی بہت سے موجود ہیں ان تھے۔“

مقصود یہ کہ یہ سب طوفان بے تمیزی اور بد تہذیبیان معاذ اللہ
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکالی ہوئی ہیں اور چونکہ قرآن میں نہیں
 اس لئے دین سے اونکو کوئی تعلق نہیں یہ صاحب غالباً مولوی عبداللہ صاحب
 چکڑالوی کی اتباع میں ہیں جنہوں نے یہ بات ایجاد کی ہے کہ سو قرآن کے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات قابل اعتبار نہیں

مولوی عبداللہ صاحب چکڑالوی نے مولوی ابراہیم صاحب
 سیالکوٹی کے مقابلہ میں صحت میں لکھا ہو ”اگر بالفرض اطیعوا الرسول سے
 ”محمد رسول اللہ سلام علیہ یا کوئی اور غیر اللہ میں سے مراد لیا جائے تو“
 ”خواہ مخواہ بلاچون وچر امانا پڑیگا کہ عباد اللہ و حکمون کی فرمان برداری“
 ”کے مکلف ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کا اور دوسرا مکرم محمد رسول اللہ سلام علیہ کا“
 ”ماننا انکا ضروری ہے۔ چونکہ مطابق ^{صفحہ ۱۲} اِنْ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ مَکْمُ هِی اللّٰہِ کا“
 ”خاصہ ہے پھر محمد رسول اللہ سلام علیہ کو حکمرانی کا مستحق تصور کرنا شرک“
 ”نہیں تو کیا ہے۔“

”صفحہ ۱۔ اگر بالفرض آپ پر بہتان وافر کیا جائے کہ آپ نے کبھی ہی اپنی تمام عمر میں

فکر الہی کا رسول صلی اللہ
 علیہ وسلم پر حملہ

”ایک حدیث قولی یا فعلی یا تقریری دین اسلام کے بارے میں سو کہ“
 ”عبارۃ النص قرآن مجید کو فرمائی ہے تو معاذ اللہ حاشا اللہ ایسی“
 ”بھاری تہمت ہے جیسا کوئی یہ کہہ دے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی“
 ”کیا کرتے تھے اور بت پرستی ہی کیا کرتے تھے۔“

”صف ۱۰۰ طرح سابقہ رسل و انبیاء کی احادیث ماسوائے کتب منزلہ من اللہ“
 ”دین اسلام میں شمار نہیں کی گئیں اور نہ اونکو بدرجہ امت بار مانا گیا“
 ”اسی طرح محمد رسول اللہ سلام علیہ کی بھی احادیث ماسوائے قرآن مجید دین اسلام“
 ”میں ہرگز ہرگز قابلِ اعتبار نہیں اس لئے کہ وہ سب محض افتراء و بہتان ہیں“
 ”صف ۱۰۱ غرض کہ جملہ کتب منزلہ میں ہر ایک کتاب خصوصاً قرآن مجید میں جملہ احکام“
 ”و تمام مسائل دین اسلام کے بارے میں مباح تک بھی ہر طرح کامل مکمل مفصل“
 ”مشرح کافی شافی وافی غانی ہوتے ہیں اونکے کسی مسئلہ میں اجمال و اشکال“
 ”نہیں ہوتا کہما قال اللہ تعالیٰ وَ تَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا“
 ”لِكُلِّ شَيْءٍ وَ قَوْلَهُ تَعَالَى وَ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ الْخِائِفَةِ“
 ان عبارتوں سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔

(۱) جتنی حدیثیں قولی یا فعلی یا تقریری حدیث کی کتابوں میں ہیں کوئی قابلِ
 اعتبار نہیں بلکہ افتراء ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انکو
 منسوب کرنا ایسا ہے جیسے بت پرستی کی تہمت لگانا۔

معمولی عقل کا آدمی اگر ذرا غور کرے تو معلوم ہو کہ سوچا پاس آدمی کسی بات کی خبر دیتے ہیں تو اس کا یقین ہو جاتا ہے دیکھئے فرانس امریکہ وغیرہ کو دیکھئے ہوئے لوگ ہر شہر میں کتنے ہوتے ہیں مگر انہی چند لوگوں کی خبروں سے سننے والوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ دنیا میں ان شہروں کا وجود ہے برخلاف اسکے اسلام کے کل فرقوں کی لاکھوں کتابیں قدیم و جدید گواہی دے رہی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں مگر مولوی صاحب یہی کہتے جاتے ہیں کہ یہ سب افتر ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو عقل نہیں جو بدابہت کا انکار کرتے ہیں مگر یہ ضرور کہیں گے کہ دین حق کا مقابلہ کرنے والا جب تک اتنا شوخ چشم ہو مقابلہ نہیں کر سکتا دیکھئے لیجئے کفار علانیہ معجزے دیکھتے تھے مگر ڈھٹائی سے اولٹا سید جواب دیدیتے تھے اسی طرح مولوی صاحب اگر تو اتر کا انکار کریں تو ان کا فرض منصبی ہے کیونکہ تو اتر مشاہدہ سے زیادہ نہیں ہے گو دونوں مفید علم ہوں افادۃ الافہام میں ہم لکھ آئے ہیں کہ ہر زمانہ میں اس قسم کے لوگ بکثرت ہوا کئے ان کے واقعات بھی لکھے گئے ہیں جن سے ظاہر ہے کہ کیسی کیسی تدابیر سو انہوں نے مسلمانوں کو تباہ کیا پچھلے زمانوں میں اتفاقاً کوئی شخص ایسا نکلتا تھا اب بقول شخصے درباب کہل گیا ہے ہر طرف سے یہی مانک پکار ہے کہ آج یہ نکلا اور کل وہ نکلا۔

منہ

ماہر

قابل توجہ یہ بات ہے کہ جسکا اثر پڑتا ہے ہمارے سنی حضرات ہی پر پڑتا ہے
 قادیانی۔ نیچر وغیرہ فرعام دعوت کی اور کر رہے ہیں مگر نہ کوئی اہل یورپ نے
 اونکی بات مانی نہ ہندوؤں نے نہ اور کسی اسلامی فرقہ نے خدا ہماری جماعت کو
 سلامت رکھے یہی حضرات سخی ہیں کہ ہر ایک کی مراد پوری کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً
 اونکے شریک حال ہو کر اونکو ایک گروہ بنا دیتے ہیں عقل سے معذور ہوں تو
 ہوں بے تعصب اور منصف اس درجہ کہ جسے کچھ کہہ دیا اوکو کمال غور
 سے دیکھینگے اور بے علی اور کم عقلی سے جواب نہ سوچھے تو اسکا نام انصاف
 رکھ دینگے کہ وہ مان لیا جائے اوہر جاہلون کو شکا کرنیکے متکندے؛ تاہل گئے ہیں
 وہ ایسے دام بچاتے ہیں کہ خواہ مخواہ اونہیں پہنچاؤں اگر علم ہو تو اونکی مکاریاں
 اور جعلازیوں کا جواب دے سکیں پھر عقل پر ناز ہے کہ ہم ہر چیز کو خوب سمجھ
 سکتے ہیں۔ اگر کچھ خرچ کر کے ایمان خرید اہوتا تو او سکے کہو جانے کا کچھ غم ہوتا وہ تو
 باپ دادا کی کمائی تھی مال میراث کی طرح بیدریغ لٹا دینی کوئی مشکل بات نہیں
 اگر ایک روپیہ کوئی دہو کہ دیکر لیجائے تو عمر بھر یاد رکھیں مگر کوئی پھسلا کر ایمان لیجا تو
 او سکی کچھ پرواہ نہیں۔ اب کہئے کہ اونکو ایمان سے کیا تعلق پھر ایوں کا اہل اسلام میں
 رہنے سے فائدہ ہی کیا بلکہ ایسے لوگوں کا تو علمیہ ہو جانا ہی قرین مصلحت ہے۔ خس کم
 جہان پاک۔ البتہ قابل افسوس یہ ہوگا کہ کوئی ایماندار آدمی بے ایمان ہو جا۔ تعجب نہیں
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہو کہ

”آخر زمانہ میں جو فتنے ہوں اونکو مکر وہ نہ سمجھو۔“

بہر حال یہ دعا کرنا چاہئے کہ خداے تعالیٰ اہل ایمان کو استقامت عطا فرمائے کہ اخیر زمانے کے فتنے سے محفوظ رہیں۔

(۲) ”اگر اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرض ہو تو دو حکموں کی اطاعت فرض ہوئی۔“

معلوم نہیں یہ کہاں کا قاعدہ ہے یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ بادشاہ اپنے وزیر بلکہ چھوٹے چھوٹے عہدہ داروں کی اطاعت کا حکم دیتا ہے اور یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ وہ سب بادشاہ کے شریک اور مستقل حاکم ہو گئے۔ اسی طرح اسلامی کل فرقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض سمجھتے تھے اور اب تک سمجھتے ہیں۔ مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ خدا کی طرح حضرت کا بھی حکم مستقل ہے بلکہ جس طرح حق تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ اسی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت کی اطاعت عین اطاعت الہی ہے اور جو حکم حضرت کا ہے وہ خدا ہی کا حکم ہے جیسے مدار المہام وغیرہ کے احکام عین احکام شاہی سمجھے جاتے ہیں۔

یہاں یہ دیکھنا چاہئے کہ اطاعت کے کیا معنی ہیں ہر لغت کی کتاب میں ہے کہ اطاعت فرمان برداری کا نام ہے اس سے ثابت ہے کہ اطاعت کرنے کے لئے ایک فرمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً بادشاہ اپنی اطاعت

اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کرانا چاہیے تو پھلے فرمان جاری کر گیا جس پر عمل کرنے والے مطیع اور
فرمان بردار اور نہ کرنے والے عاصی اور نافرمان سمجھے جائینگے اسی طرح
خدا سے تعالیٰ کی اطاعت کے لئے اس کے فرمان کی ضرورت ہے اور رسول
کی اطاعت کیلئے ان کے فرمان کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدای تعالیٰ کا فرمان تو
قرآن مجید ہے جس پر عمل کرنیکے ہم مامور ہیں اور اس پر عمل کرنے سے
مطیع سمجھے جائینگے۔ اب رسول کا فرمان سو وہ احادیث ہیں جو کوئی
احادیث پر عمل کرے گا وہ ان کا مطیع سمجھا جائیگا یہی بات مسلمانوں کے
کل فرقوں میں مسلم اور معروف ہے یہ بات دوسری ہے کہ بعض احادیث
موضوع اور ضعیف ہونے کی وجہ سے واجب العمل نہیں یہاں کلام اسمین ہے
کہ جب رسول کی اطاعت کا حکم ہے تو ان کا فرمان بھی ہونا چاہئے جس کے
مطابق عمل کرنے سے آدمی فرمان بردار سمجھا جائے۔ ہر ایک مسلمان جانتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث موجود ہیں جو اسلام کے ہر فرقے کے
لوگ ان پر عمل کرتے ہیں کوئی اسلامی فرقہ ایسا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی فرمان برداری کو ضروری نہیں سمجھتا۔

اب بقولے چکر الہی صاحب اطیعوا الرسول من رسول سے مراد قرآن ہے تو
یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہوگی کہ قرآن جو خود فرمان الہی ہے اس کا بھی
کوئی فرمان ہے مثلاً خدای تعالیٰ کا فرمان اقیموا الصلوٰۃ ہے تو

اقیموا الصلوٰۃ کا بھی کوئی فرمان ہو گا جس کی فرمان برداری سے رسول
(یعنے قرآن) کی اطاعت ہوگی کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ مطاع اور اس کے
حکم میں مغالرت بالذات ہو ا کرتی ہے۔

اسلام کے فرقوں میں معتزلہ جو علما کے کاسہ لیس ہیں اونکو بعض
امور میں احادیث کے ترک کرنے کی ضرورت تھی اوسکا اثر انہوں نے صرف
احادیث ہی پر ڈالا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ماننے میں
تامل نہیں۔ مگر قطعی طور پر اودکا ثبوت نہیں۔

نیچر اور قادیانی وغیرہ انہیں تقریرون سے کام لیا کئے جسکے جوابات
ہم نے افادۃ الافہام اور حقیقۃ الفقہ میں لکھے ہیں۔

پکڑاوی صاحب نے دیکھا کہ مسلمانوں میں بعضے لوگ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی توہین و ذمت کیا کرتے ہیں اور سنا جاتا ہے کہ کلمہ توحید میں
کان محمد رسول اللہ کہا کرتے ہیں جسکا نتیجہ یہ ہے کہ اب آپ کی رسالت ہی باقی
نہیں رہی انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کے ماننے کی ضرورت ہی کیا اونکو اسلام
میں کوئی دخل ہی نہیں اسلئے اَطِيعُوا الرَّسُولَ سے مراد قرآن ہے اور
اوسپر یہ استدلال کیا کہ اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰہِ (یعنے حکم اللہ ہی کے لئے
خاص ہے) اگرچہ کان رسول اللہ کہنے والوں کو خوشی تو ہو ہی ہوگی مگر تعصب
مذہبی یعنے عمل بالحدیث چند روز عامل بالقرآن ہونے کا مانع رہیگا۔

پھر چونکہ مسلک قریب قریب ہے تعجب نہیں کہ کچھ تعصب بھی پھند روز
میں کم ہو جائیگا۔

(۳) ”قرآن شریف میں کل مسائل دینی مباح تگ مفصل مذکور ہیں
اس لئے احادیث کی کوئی ضرورت نہیں۔“

یہ درست ہے مگر کل مسائل قرآن شریف سے گالنا ہر شخص کا کام نہیں
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کام تھا اسی تحریر کے زمانے میں مولوی
شیخ چٹو صاحب اہل قرآن نے ایک پرچہ مورخہ ۲ اکتوبر ۱۹۰۶ء میرے
پاس روانہ فرمایا جس میں سوال یہ تھا کہ اگر کوئی اپنی زوجہ کے ساتھ لواطت
کرے تو اس کا حکم قرآن سے کیا ہے اہل قرآن نے جواب دیا ”وَإِذَا تَوَلَّى
سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ“
میں ہلاکت نسل سے مراد لواطت۔ جلق و طی حیوانات وغیرہ ہے اور جزاء
اوسکی اس آیت شریفہ میں مذکور ہے ”إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ
وَمَـرْسُوكَ يُسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَيْمَانُ جُلُوعِهِمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ“۔
کہ یہ کام کرنے والے سولی پر چڑھائے جائیں اور شادی شدہ بدکاروں کی
سزا قتل اور قطع اطریق کی سزا ماتھ پاؤں کاٹنے ہیں اور یہ جزاء جزاء
سیئہ سیئہ مثلاً ہے۔

وہ شخص جس نے
قرآن شریف میں
مسئلہ نہیں پایا

قرآن کا اجتناب
اہل قرآن سے
ایک مسئلہ قرآن
نہ کا قابل دیکھ
سوفہ طاعت

لیجئے قرآن شریف جسکی نسبتِ قبیاناً لِكُلِّ شَیْءٍ وَ تَفْصِیلاً لِكُلِّ شَیْءٍ
 وغیرہ وار وہ ہے اوس سے مفصل شرح کافی شافی وافی عافی طور پر یہ
 مسئلہ ثابت ہوا کہ ایک بیچارہ گوشہ نشین اس خیال سے کہ کہیں زنا میں
 مبتلا نہو جائے جلی کرے اوسکی سزا بحسبِ جرائِ سیئۃ سیئۃ
 مثلہا تو یہ ہو کہ سولی پر چڑھایا جائے اور قطاعِ الطریق جو لوگوں کو قتل کرین
 مال لوٹیں نقص امن کرین اونکی سزا یہ کہ صرف ہاتھ پاؤں کاٹ کے چوڑ
 دیئے جائیں اور وہ بھی جرائِ سیئۃ سیئۃ مثلہا ہو اور یہی حکم قرآن شریف
 مفصل شرح وغیرہ وغیرہ سے ہو تو کیا کوئی عاقل یا جاہل اسکا قائل
 ہو سکتا ہے کہ قرآن ایسا بے تکا حکم کر گیا۔ اگر نطفہ کو ضائع کرنا سولی
 چڑھانے کا باعث ہے تو لازم آئیگا کہ ہر کسی کے ساتھ ایک لگائی لگی رہے
 جہاں چند روز بے تعلقی یا بے احتلاطی سے گزرے یا احتلام ہو گیا تو
 پولیس کا فرض ہے کہ جرم و یُھْلِكَ الْحَرِّثَ وَالنَّسْلَ میں اوسکو
 پھانسیں اور پھانسی پر فوراً دے گھسیٹیں۔ کیونکہ حد شرعی کے قایم کرنے میں
 دیر نہونی چاہئے کیا کوئی عاقل یا جاہل کہہ سکتا ہے کہ خداے تعالیٰ نے یہ مسئلہ
 شرح و مصرح قرآن شریف میں بیان فرمایا ہے۔ اب کہئے کہ کل مسائل قرآن شریف
 سے نکالنا کیا ہر شخص کا کام ہو سکتا ہے ہرگز نہیں جب تک منجانب اللہ
 تعلیم نہ ہو ممکن نہیں کہ کوئی یہ دعویٰ کر سکے۔ یہ انہیں کا کام ہے جسکی شان میں

حق تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
یعنی اپنی خواہش سے وہ کوئی بات نہیں کہتے جتنی باتیں وہ دینی تعلیم میں
کہتے ہیں سب وحی سے ہوتی ہیں۔ یہ منصب تعلیم حضرت صلی اللہ علیہ
والہ وسلم ہی کو عطا کیا گیا جیسا کہ قرآن شریف میں ہے کَمَا أَرْسَلْنَا
فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔

یعنی ہم نے ایک رسول تم ہی میں سے منتخب کر کے تم میں بھیجا جو ہماری
آیتیں تمہیں سناتے ہیں اور تم کو پاک کرتے ہیں اور قرآن اور حکمت کی
تعلیم کرتے ہیں اور ان باتوں کی تعلیم کرتے ہیں جو تم نہیں جانتے اُنھیں۔
دیکھئے اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ جو مسائل معلوم نہیں ہوتے گو قرآن
میں ہیں مگر انکی تعلیم کرنی حضرت ہی کا کام تھا اور مولوی صاحب کا دعویٰ
یہ ہے کہ وہ سب قرآن شریف میں مفصل اور مصرح ہیں پھر جو مسئلہ کہ
اس سے نکالا اسکو بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ادنیٰ سی بات یعنی بلق
پر پھانسی کی سزا مقرر کر دی اور اس جرات کے ساتھ کہ وہ قرآن میں مصرح
اور مفصل مذکور ہے۔ نسل لغت میں اولاد کو کہتے ہیں اور مولوی صاحب
نے وہ نطفہ کا نام رکھ دیا کیونکہ اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے پھر اولاد
کے قتل کو سزا تھی وہی نطفہ کھضابیع کرنسی کی مقرر کر دی۔ تعجب نہیں کہ

آئندہ چلکر اس شخص کو لئے ہی پھانسی کی سزا مقرر کر دین جو کسی کا
کہنا نہ کہا لے یا تلف کر دے اس لئے کہ آخر کہانے ہی سے نطفہ اور اولاد
پیدا ہوتی ہے اس پر یہ دعویٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم
بے اعتبار اور اپنی تعلیم قابل اعتبار ہے
گرہین مکتب است و این ملا

مولوی صاحب جو قرآن کو رسول ٹھراتے ہیں غرض اس سے یہ ہے کہ قرآن
کے جو معنی خود بیان کریں وہی معتبر گجائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی کوئی بات نہ مانی جائے جس کا مطلب کھلے لفظوں میں یہ ہے کہ خود رسول اللہ
ہیں کہ احکام الہی کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگ دنیا میں ہونگے کہ نہیں
کو رسول بنالینگے چنانچہ ابھی سے ایک کمیٹی بھی قائم ہو چکی ہے اور چند بھی
فراہم ہو رہا ہے اور بہت زور و شور سے فتوے شایع ہو رہے ہیں
خیر وہ جانیں اور انکی امت مگر مسلمانوں کو یہ معلوم کرنا چاہئے کہ جتنے سائل
واحکام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں وہ سب ایک
قسم کی وحی ہیں جو اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحٰی سے صاف ظاہر ہے اسی وجہ
سے صحابہ اور علمائے امت نے احادیث کو محفوظ کر لیا جو کتب احادیث میں
موجود ہیں ظاہراً قرآن و حدیث میں کوئی فرق نہیں جیسے قرآن وحی ہے
حدیث بھی وحی ہے جیسا کہ آیہ موصوفہ سے ابھی معلوم ہوا اور جس طرح احادیث آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں قرآن بھی حضرت ہی کا قول ہے۔
 چنانچہ حق تعالیٰ قرآن کی شان میں فرماتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ
 رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ كَيْونَكُمُ يَحْكُمُوْهُ لَكُمْ
 دِيْنٌ وَّ هُوَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ لَكُمْ خَبِيْرٌ سَمِيْعٌ يَّحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ
 نہ تھا کہ جبرئیل علیہ السلام حضرت کو قرآن سناتا ہے میں یا اور کسی طریقہ
 سے دے رہے ہیں جو آیت حضرت پر نازل ہوتی آپ ہی کی زبان سے
 لوگ سنتے تھے جس طرح آپ کی باتیں سننا کرتے تھے کیونکہ آپ کو دونوں
 قسم کی وحییں معلوم اور ممتاز تھیں اس لئے قرآن کی وحی جب ہوتی تو
 خاص طور پر فرماتے تھے کہ یہ قرآن ہے۔ وحی کی حقیقت وہی جانیں
 جن پر وہ اُترتی ہو دو سر کو اسکا علم کیونکر ہو سکے دیکھئے حق تعالیٰ نے
 موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وحی کی کہ انکو دریا میں ڈال دو انہوں نے ذرا
 بھی اس میں توقف نہ کیا جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَ اَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوسٰى
 اِنَّ اِمْرَاضِعِيْهٖ فَاِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْبَحْرِ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِ
 اِنَّا مَادُّوْهُ الْبَحْرَ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ الخ۔ اب غور کیجئے کہ اپنے شیرخوار
 لڑکے کو دریا میں ڈالنا اور اس پر یہ اطمینان کہ کتنے ہی غوطہ کھائے اور کتنے ہی دریائی
 جانور اس کے گرد پیش ہوں اسکو کچھ ضرر نہ ہوگا۔ اور چند روز میں وہ اپنے ہی پاس واپس آجائیگا
 کیا یہ آثار صرف خیال پر مرتب ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں یہ اسی سچی وحی کا اثر تھا جسکو
 انہیں کامل جانتا تھا اب اگر کوئی ایسا شخص کہ نہ وحی کی حقیقت کبھی اس نے چکھی اور نہ وحیوں

میں جو فرق ہوتا ہے اسکی خبر اسکا انکار کرے تو ایمان داروں کے نزدیک اسکے
مثال بعینہ ایسی ہوگی جیسے مادرزاد نابینا کھے کہ ممکن نہیں کہ دنیا میں سیاہ
وسفید کا وجود نہ ہو اور ان دونوں میں کوئی فرق ہو جب تقریر بالا سے ان مذاہب
باطلہ کی حقیقت کہل گئی کہ انہوں نے یہ بنیاد قائم کی ہے کہ فقہ و حدیث کو
باطل کر کے قرآن کے معنی میں جس طرح چاہیں تصرف و تحریف کر کے آریہ کی
طرح ایک نیا مذہب بنالیں تو اب اہل ایمان کو سمجھنا چاہئے یہ سب بنائے
علی الفاسد ہے اسلئے انکی کوئی بات نہ سنیں اور نہ اس میں غور و فکر کریں۔
”پرچہ اتحاد مذہب عالم میں لکھا ہے کہ نہ نماز مسلمانوں کی سی باقی رہی
نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ چنانچہ نماز کی نسبت لکھا ہے کہ اَذْكَرَ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ
تَضَرُّعًا وَخِيفَةً سے ثابت ہے کہ اصلی رکن نماز توجہ الی اللہ ہے جو کہڑے
”یٹھے چلتے پھرتے بیماری وغیرہ میں بآسانی ادا ہو سکتا ہے اور رکوع وغیرہ
”ساقط ہو جاتے ہیں اسلئے ملا نہ نماز جو لوگ پڑھا کرتے ہیں اسکی کوئی ضرورت
”نہیں اور لکھا ہے کہ حج کی غرض صرف یہی ہے کہ ست امر کی اصلاح اس
”سفر کی صعوبتوں سے ہو جائے اور دراصل ابراہیم علیہ السلام نے تجارت کی منڈی
”وہاں قرار دی حج سے اسکو مدد دینا ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ اسلام (قرآن)
”جس نے بت پرستوں بدو جیسے جاہل اقوام کو مہذب و تعلیم یافتہ اقوام پر حکمران
”بنایا تھا اب وہ اسلام مر گیا قرآنی اسلام جو اعلیٰ درجہ کی مشین بنائی تھی اسکے پرزے

نیا مذہب بنایا گیا ہے

زنگ آلودہ ہو کر اپنی جگہ قائم نہیں رہے تمام پرزوں پر حدیثوں کا زنگ اس قدر
 پھڑپھا ہوا ہے کہ جس سے ہر پرزے کی شکل ہی تبدیل ہو گئی ہے موجودہ مسلمانوں
 میں نہ وہ کلمہ ہے نہ وہ نماز ہے نہ وہ روزہ ہے نہ وہ زکوٰۃ ہے وغیرہ ہے چنانچہ
 ”کلمہ پھلے اصلی اسلام کا یہ کلمہ تھا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
 ”اب لانا اسلام کا یہ کلمہ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ایک خدا
 ہے جس کے پیچھے محمد ہیں جس کو شرک فی الکلمہ کہنا چاہئے توحید کی مٹی یوں پلید کی گئی کہ
 اسلام کی پہلی عالیشان بنیاد کو شرک کے گوبر سے لپ دیا نماز میں کیسی ہی یاد
 شامل نہیں یا شرک کرنے کی ممانعت قطعی ہے مگر لانا اسلام نے التّجیات اور درود
 ”کو اندرون نماز مقرر کر کے شرک فی الصلوٰۃ کو قائم کر دیا۔ حضرت محمد سلام علیہ کیلئے
 ”خدا کی رحمتوں اور برکتوں کا خدا سے مطالبہ اس زمانے میں جب کہ آنحضرت اس دنیا
 ”سے رخصت ہو چکے ہوں کیا معنی رکھتا ہے کیا ضبط نہیں یہ بھیک ایسا ہے
 ”جیسے اب کوئی نماز میں کہے کہ خداوند اشدّٰ اشدّٰ اکبر پر اپنا سلام اپنی رحمتیں برکتیں
 ”وغیرہ بھیج کر اسے ہندوستان کا پھر بادشاہ بنا دے۔“

معارض صاحب نے جب اصلی اسلام اور لانا اسلام میں فرق کیا اور لانا
 اسلام کو شرک اور کفر قرار دیا تو ان کو ضرور تھا کہ کتب تواریخ سے اسکا ثبوت
 دیتے کہ فلان صدی سے کلمہ توحید وغیرہ میں تغیر واقع ہوا اور فلان شخص اسکا
 بانی ہے اسی طرح نماز وغیرہ میں وقتاً فوقتاً تغیر ہوتا گیا اور وہ اصلی اسلام فلان مقام

اب تک محفوظ ہے یا فلان وقت تک محفوظ رہا اسکے بعد طوفان بے تمیزی
 عالمگیر ہو گیا جس طرح اسلام میں جو فرقہ پیدا ہوتے گئے انکے موجودوں کے نام
 اور انکی ابتدائی عقائد اور ان سے جو جو مناظرے ہوئے سب کتب تواریخ میں
 مفصل مذکور ہیں اسی طرح یہ ملانہ اسلام اصلی اسلام کے بعد اگر پیدا ہوا تھا تو
 کسی تاریخ میں تو اسکا ذکر ہوتا بر خلاف اسکے جتنے فرقے مسلمانوں کے اس وقت موجود
 ہیں انہیں یہ سب امور جنکو معترض صاحب شرک قرار دیتے ہیں موجود ہیں
 اس وقت بفضلہ تعالیٰ مشرق سے مغرب تک اسلام پھیلا ہوا ہے جس مسلمان سے
 پوچھئے یہی کہیگا کہ یہ سب امور نسلاً بعد نسل بتواتر ہم تک پہنچے ہیں اس سے
 معلوم ہوا کہ ہمارا دین جس شرک سے منع کرتا ہے اسکی حقیقت ہی کچھ اور ہے
 ہر شخص اوسکو نہیں جان سکتا کیونکہ مسلمان فی چیز ہی دوسری ہے صرف
 مسلمانوں کے سے نام رکھ لینے سے آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا اسکی
 خواہ مخوہ لوگ جانتے ہیں جو عمر بھر اسلامی علوم کی خدمت کرتے رہے۔

انجینیر صاحب خود خیال کر سکتے ہیں کہ کس قدر رات دن کی جانفشانی اور دید و بیری
 کے بعد انجینیری میں انہوں نے امتحان دیا ہوگا جس میں کامیابی کے بعد نوکری ملی
 اب اگر کوئی انجینیری سے ناواقف انکے بنائے ہوئے مکانات وغیرہ میں اعتراض
 کرنے لگے تو کس قدر انکو شاق ہوگا۔ طرز تقریر سے انکے معلوم ہوتا ہے کہ لات کھجکی
 ضرور نوبت پہنچگی کیونکہ انکو تحصیل فن انجینیری اور اسکی تکمیل اور عمل میں نوبت ہی

کہاں آئی کہ مسلمانوں کے دینی علوم سے جو بحر زخار میں ماہر ہو سکیں باوجود
 اسکے اگلے پچھلے علماء کو جنکے طفیل سے ہم تک دین پہونچا مغلطیات سناؤ میں
 تو خاص انکے فن میں کوئی دخل دے تو اسکا کیا حال ہوگا غرضکہ ذاتی لیاقت سے
 کوئی تعلق نہیں انہوں نے ایک فرقہ کو دیکھ لیا کہ مسلمانوں کو مشرک بنایا کرتے ہیں
 اور شرک فی الاعتقاد اور شرک فی العمل وغیرہ جو انکے زبان زد کلمات ہیں سن لئے
 اور آگے نظر بڑھائی اور کچھ آریا وغیرہ کی کتابیں بھی نظروں سے گزریں تو تیزی
 طبع سے یہاں تک بلند پروازیان کیں کہ طبقہ صحابہ تک کو مشرک بنا چھوڑا
 اور در باطن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی الزام لگا دیا کیونکہ صحابہ ان
 امور کو کیا جانیں حضرت ہی کے تعلیم کا وہ اثر تھا جیسا کہ اس آیت شریفہ سے
 ظاہر ہے يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اسکے سوا صد آیاتوں سے بھی ثابت ہے
 اب وہ حضرات (جو مسلمانوں کو بات بات میں مشرک بناتے تھے خصوصاً
 حنفیہ اور مشائخین کو مشرک بنانے کا ٹھیکہ ہی لے لیا تھا) دم بخود ہیں۔ کہ
 شرک فی الکلمہ اور شرک فی العبادت وغیرہ باتیں تو وہی معمولی ہیں جو ہمارے
 زبانوں پر دن رات جاری ہیں مگر اس مصنوعی شرک کا گولہ بے طور بھیجا کیا جس سے
 جان بچا نامشکل ہے۔ ممکن ہے کہ چند روز سوچنے میں کوئی جواب خیال میں آجائے
 تاہم اس فرقہ کے جہال پر اسکا اثر ضرور پڑے گا۔ وہ اپنے علماء سے ضرور پوچھینگے
 کہ حضرت ہم تو مسلمانوں کو بڑے ذوق و شوق سے مشرک بنائے نبی صلی اللہ علیہ

والہ وسلم کے تصور کو بھی شرک کہا کرتے تھے مگر مجھ ہمارے ہی استاد نکلے کہ ہم سے
 سیکہ کر ہم ہی کو مشرک بنا رہے ہیں اور بات بھی ٹھیک ہے کہ التحیات اور درود کا
 پڑھنا تو ضرور مگر اسکے معنی کا خیال حرام جیسپر کجدار و مرز کی مثل صادق آتی ہے اور
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے برابر کے بھائی سمجھنا اور انکی حدیثوں پر عمل کر کے اہل
 حدیث کہلانا البتہ محل اعتراض ہے اگر حدیث کے مقابلہ میں اہل فقہ گمراہ ہیں تو
 قرآن کے مقابلہ میں حدیث بھی ہدایت پر نہیں ہو سکتے غرض کہ اس فرقہ کا کچھ نہ
 کچھ اثر انکے دلوں پر ضرور ہو گا کچھ نتیجہ اس افراط و تفریط کا ہے جو قرآن و حدیث
 میں توسط کراہ جو بتلائی گئی اسکو چھوڑ کر ایک پہلو اختیار کیا گیا۔ مگر الحمد للہ اہل
 سنت و جماعت کے اعتقاد پر ان باتوں کا کچھ اثر نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایک ہی
 جواب ہے کہ ان وساوس شیطانی پر لا حول پر ٹھکر کھینکے کہ ہمارا دین و ایمان وہی ہے
 جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا اور وہ ہم تک نسلاً بعد نسل
 پہونچا کیونکہ خدائے تعالیٰ قرآن شریف میں صاف فرمایا ہے کہ مسلمان لوگ جس راستے
 پر ہوں وہی اختیار کرو اور جو کوئی اس راستے سے جدا ہوا وہ دوزخی ہے
 کما قال تعالیٰ۔ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ
 وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ
 وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں
 حق تعالیٰ فرمایا ہے وَإِذَا أَمَرْنَا لَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

فہم سنی ہیں
 اہل سنت ہیں

لَتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّبُوهُ وَتُقِرُّوْهُ وَتَسْبِّحُوْهُ بِكُورَةٍ
وَاَصِيْلًا۔ یعنی اے پیغمبر ہم نے تمکو بھیجا احوال بناتے والے اور خوشی
اور ڈرتانے والے تاکہ تم لوگ اے مسلمانوں یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے
رسول پر اور رسول کی تعظیم و توقیر و اجلال کرو اور صبح و شام اسکی پاکی
بیان کرو اُنٹھے۔ اگر تَسْبِيْحُہ کی ضمیر خدا تعالیٰ کی طرف راجع ہے تو ظاہر ہے
کہ وہ تمام عیوب سے منزہ ہے اور اگر سیاق کلام اور امتثالِ ضمائر کے
لحاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہو تو حضرت کی تنزیہ وہی ہوگی جو
حضرت کی مناسب مال ہو یعنی بے دین جو حضرت پر الزام لگاتے ہیں کہ
آپ ہی ہم جیسے ایک معمولی آدمی تھے کوئی فضیلت آپ میں نہ تھی یا ساحر
تھے وغیرہ وغیرہ ان سب نقائص سے آپ پاک ہیں جب خدا ہی تعالیٰ
نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنے کا ہمیں حکم دیا اور حضرت نے تعلیم کی
کہ عین نماز میں ایتھا البنی کہہ کر اپنے دلمین مجھے پکارو اور خطاب کر کے السَّلَامُ
عَلَيْكَ کہو تو اب ہمیں کما خوف ہے شعراء گر طمع خواہد ز من سلطان دین ڈ
خاک برفرق قناعت بعد ازین ؛ اگر خوف ہے تو ان لوگوں کو ہے جو نہ خدا کی مائین
نہ رسول کی خدائے تعالیٰ نے تو تعظیم و توقیر کرنے کو فرمایا جس سے مقصود آپ کی
تعظیم و توقیر کرانی ہے اس صورت میں آپکی توہین خدا ہی تعالیٰ کی توہین ہوگی
دیکھئے خدا سے تعالیٰ کو منظور تھا کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر ہو فرشتوں کو

توہین کرنا جس کی وجہ سے

حکم ہوا کہ انکو سجدہ کریں چونکہ وہ مقر بین بارگاہ تھے فوراً بے چون و چرا سب سجدہ میں گر پڑے اور ابلیس کو پُرانا عابد تھا مگر جنگلی تھا لگا کہنے کہ حضرت کہاں شان مسجودیت اور کجا آدم بیچارے ابھی مٹی پانی میں پرٹے لوٹ رہے تھے بہلا چھہ کیونکر ہو سکے کہ سجدہ جو خاص شان کبریائی کے شایان ہے او کو زور کیا جائے آخر اس توہین کا جو نتیجہ ہوا ظاہر ہے یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے اور قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ شیطان آدمی کا جانی دشمن ہے اسکو منظور ہے کہ کی طرح آدمیوں کو کافر اور دوزخی بنادے یوں تو بہت سے طریقے گمراہ کرنے کے اسے یاد ہیں مگر خاص طریقہ اسکو ایک ایسا معلوم جسمین جفا کا مینا ہو کیونکہ اسکے ذاتی تجربہ ہے وہ موثر ثابت ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ خدای تعالیٰ کو جن حضرات کی تعظیم و توقیر کرنا منظور ہے انکی توہین کی جائے اور اسکا ذریعہ یہ کہ شرک کے مضامین میں موثکافیان کر کے اسکا دائرہ ایسا وسیع کیا جائے کہ اس تعظیم و توقیر میں شرک کی جہت قائم ہو جائے۔ یہ طریقہ اس نے اُن لوگوں کے لئے خاص کر رکھا ہے جنکو عبادت اور فضیلت ذاتی پر گھمنڈ ہو کیونکہ انکی نظروں میں سوائے خدائے تعالیٰ کے کسی کی عظمت نہیں ہوتی کیسا ہی معزز شخص ہو انکو حقیر دکھائی دیتا ہے دیکھئے آدم علیہ السلام جیسے معزز شخص کو ابلیس نے حقیر سمجھا ہر چند خدا کے مقابلہ میں انکی کوئی عظمت نہ تھی مگر اسکو تو انکی تعظیم اور سجدہ کرنیکی ضرورت تھی مگر اپنی عبادت اور مودہ ہونے پر اسے گھمنڈ تھا شرک عبادت کو گوارا نہ کیا اور انکی

تعظیم نہ کر کے ابد الآباد کے لئے ملعون ٹہرا۔ بخلاف اسکے جو لوگ اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر اپنی بخشائش کی فکر میں رہتے ہیں پھلے انکی نظر مقبولان بارگاہ الہی پر پڑتی ہے اور اپنے آپ کو انکے مقابلہ میں ذلیل سمجھ کر صدق دل سے انکی تعظیم و توقیر اس خیال سے کرتے ہیں کہ شاید کبھی انکی توجہ ہمارے حال پر مبذول ہو جائے اور بارگاہ الہی میں ہماری طرف سے بطور شفاعت کچھ عرض کر دین تو انکی سفارش سے ہماری دینی اور دنیوی مقاصد آسانی حاصل ہو جائیں۔ کیونکہ صحیح حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ حق تعالیٰ انکی دل شکنی نہیں چاہتا وہ خدا سے تعالے کو ارحم الراحمین ضرور جانتے ہیں مگر جہاں توجہ رحمت کے اور اسباب ہیں ایک یہ بھی سبب قوی ہے کہ مقبولان بارگاہ اون سے راضی ہوں اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ایسے بیٹھتے کہ کوئی غلام بھی اپنی آقا کے ساتھ ایسی عاجزی نہیں کرتا اسکے چند نظائر ہم احادیث سے انوار احمدی میں ذکر کر چکے ہیں۔ اب اگر اس لحاظ سے کہ عبادت غایت تذلّل کا نام ہے یہ تذلّل بھی معاذ اللہ شرک ہی کے قطار میں شریک کر لیا جائے تو یہ نسبت دو رنگ جائیگی جسکو کوئی مسلمان جائز نہیں کہہ سکتا۔ اب مشرک بنانے والے حضرات اگر کہیں کہ مشرکین بھی اپنے دیوتاؤں کے شفا کے قائل ہیں اسلئے شفاعت کی امید مشرکانہ خیال ہے اور اس امید پر بزرگان دین کی تعظیم کیا ہے تو وہ بھی مشرکین میں داخل ہونگے تو اس آیت شریفہ پر غور کرنا چاہئے جو حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ الْاَلْبَادِیْنَ

یعنی کون ہے جو شفاعت کر سکے بغیر اللہ کی اجازت کے اگر اس کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ خدا کی بارگاہ میں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا تو الّا باذنہ بیکار ہو رہے جاتا ہے حالانکہ اوس سے صاف ظاہر ہے کہ شفاعت و سفارش کی اجازت ہوگی اب پھان غور کریں کیا بتوں کو اجازت ہوگی کہ اپنے پرستش کرنے والوں کی شفاعت کریں ہرگز نہیں بلکہ اجازت انہیں مقبولان بارگاہ الہی کو ہوگی جنکی تعظیم و توقیر تمام خلق میں کرائی منظور ہے وہ کون ہیں ہمارے سید الا کو ان علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں جنکی شان میں ارشاد ہے تعزیر وہ و توقروہ و تسبحوہ بکرة واصیلا۔ اور انکے اتباع اور طفیلی جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے جو بخاری شریف وغیرہ میں موجود ہیں۔

پھان تھوڑا سا اور بھی غور فرمالیں کہ عرصہ محشر میں جب تمام لوگ خدائے تعالیٰ کے روبرو حاضر ہونگے اور کسی قسم کی روک ٹوک نہ ہوگی ایسے موقعہ میں خدائے تعالیٰ سے خواستگار مغفرت نہو کر کل اہل محشر ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس غرض سے آئینگے۔

اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے مصائب سے رانی پاکر جنت میں داخل ہونیکے لئے آپ سے مدد چاہینگے اب کہئے کہ یہ استعانت بالغیر ہوئی یا نہیں اگر استعانت بالغیر مطلقاً شرک ہے تو خدائی تعالیٰ کے روبرو یہ شرک کیسا؟ پھر یہ ثابت ہے کہ حق تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرما کر عموماً مقبولان بارگاہ کو شفاعت کی

شفاعت

اجازت عطا فرمائیگا اس سے ظاہر ہے کہ خدائے تعالیٰ کو اپنے مقبول بندوں کی وجاہت تمام عالم میں مسلم کرانا منظور ہے کیونکہ باطنی طور پر شفاعت کے اسباب اونھی لوگوں کے حق میں قائم ہونگے جو علم ازلی میں قابل بخشایش ٹھہر چکے تھے ایسے لوگوں کو بطور خود نہ بخش کر انکے لئے شفاعت کا وسیلہ قائم کرنا اس بات پر دلیل واضح ہے کہ صرف اون حضرات کو سب لوگ معزز و مکرم سمجھیں اور انکے احسانات کے ممنون ہوں۔

اب رہی یہ بات کہ کیا شفاعت صرف قیامت ہی میں ہوگی سو اس پر کوئی دلیل نہیں بلکہ ہر مسلمان کو حکم ہے کہ مسلمانوں کی مغفرت وغیرہ کے واسطے دعا کیا کریں۔ یہ دعا شفاعت نہیں تو اور کیا ہے؟۔

شاید یہاں یہ اعتراض کیا جائیگا کہ اولیاء اللہ کی زیارت کو جا کر اون سے مرادین مانگتے ہیں یہ شرک ہے اسکا جواب یہ ہے کہ اپنے حاجت روائیوں کے واسطے شفاعت طلب کرنا تو کسی طرح شرک نہیں ہو سکتا اب رہا یہ کہ وہ سنتے ہیں یا نہیں سو یہ مسئلہ دوسرا ہے اسکے دلائل کتب کلامیہ میں مذکور ہیں اتنا تو قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ خدائے تعالیٰ اونکو لوگوں کی باتیں سناسکتا ہے کَمَا قَالَ تَعَالٰی - اِنَّ اللّٰهَ یَسْمِعُ مَنْ یُّشَاءُ وَمَا اَنْتَ بِمَسْمُوعٍ مِّنْ فِی الْقُبُورِ۔ یعنی تم مردوں کو نہیں سناسکتے اور اللہ جسکو چاہتا ہے سناتا ہے جب یہ ثابت ہے کہ خدائے تعالیٰ اونکو زائرین کے باتیں سناتا ہے جیسا کہ احادیث میں مذکور ہے تو دور رہنے والوں کی دلی باتیں بھی

اونکو سنا دے تو کیا تعجب ہے پھر قطع نظر اسکے کہ وہ سنیں یا نہ سنیں جب خدا تعالیٰ کو بھی منظور ہے کہ اونکو نیکنام کرے جیسا کہ ابھی معلوم ہوا تو جن امور میں لوگ اون سے شفاعت چاہتے ہیں خود اونکی حاجت روائیاں کر دے تو کیا بعید ہے یہی وجہ ہے کہ باوجودیکہ صد ہا سال گزر گئے ہیں مگر اولیاء اللہ کی قبروں پر میلے لگے رہتے ہیں اگر لوگوں کی مرادیں اونکے طفیل میں حاصل نہ ہوتیں تو کسکو غرض تھی کہ مشقتیں اٹھا کر اونکی زیارتوں کو جائے اور ہزاروں روپیہ ایصالِ ثواب کیلئے خرچ کرے یہ فقط اونکی مقبولیت کا اثر ہے ورنہ صد ہا سلاطین مر گئے اور اپنا نام باقی رکھنے کے لئے لاکھوں روپیوں کی گنبدوں میں مدفون ہوئے مگر کوئی اونکو پوچھتا بھی نہیں صحیح حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب حق تعالیٰ کسی بندہ کو دوست رکھتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اوسکی محبت ڈال دیتا ہے ایتھے۔ چنانچہ اوسکے بھی اسباب ہوتے ہیں کہ لوگوں کی مرادیں اونکے طفیل میں حاصل ہونے لگتی ہیں جب خداے تعالیٰ اپنے دوستوں کا حامی ہو تو اونکی توہین کرنے اور مسلمانوں کو اونکی تعظیم و توقیر کرنے سے مشرک بنانا کس قدر خداے تعالیٰ کے مرضی کے خلاف ہوگا ہاں اسکا اہتمام کرنا ضرور ہے کہ اونکی نسبت میں خیال نہ کیا جائے کہ اگر خداے تعالیٰ کسی کام کو نہ بھی چاہے تو وہ مستقل طور پر کر سکتے ہیں۔

الحاصل شرک کے دائرہ کو اسقدر وسیع کرنیکے کوئی ضرورت نہیں کہ حتی الامکان کل یا اکثر مسلمان اس میں داخل ہو جائیں اسی توسیع کا یہ نتیجہ ہوا ہے کہ جنگو اسلام سے کوئی

تعلق نہیں کل مسلمانوں بلکہ صحابہ تک کو مشرک قرار دے رہے ہیں نعوذ باللہ من ذلک
 کلام اسمین تھا کہ مولوی انجنیر صاحب درود وغیرہ کو شرک بتاتے ہیں
 اوںکو یہ خیال کرنا چاہئے تھا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ
 عَلَی النَّبِیِّ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیْمًا
 یعنی اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مسلمانو
 تم بھی اون پر درود اور سلام بھیجو افتحہ۔

جب حق تعالیٰ نے ہمیں درود و سلام بھیجنے کا حکم فرمایا ہے تو ہم اس امر الہی کے امثال
 میں جب تک مشغول رہینگے عبادت الہی میں رہینگے خواہ نماز میں ہوں یا خارج نماز۔
 معلوم نہیں کہ نماز میں عبادت کرنا کیوں بُرا سمجھا جا رہا ہے۔

انجنیر صاحب کو یہ بھی معلوم نہیں کہ درود اور رحمت الہی کیا چیز ہے اونہوں نے
 اسکا مطلب بھی سمجھا ہے کہ درود و سلام بھیجنا حضرت کو دنیا میں واپس بلانا ہے
 جیسا کہ اونہوں نے جو مثال اکبر بادشاہ کی دی ہے اوس سے واضح ہے۔ اب کہئے
 کہ ایسی سمجھ والے شخص کو دین سے کیا تعلق جاہل سے جاہل مسلمان ہی درود کے یہ
 معنی نہیں سمجھتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اون کو عالم بابت الموت پر ایمان ہی نہیں ہے
 اونکا خیال ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اسی عالم میں ہے نہ دوسرا عالم ہے نہ اوسمیں رحمت
 الہی کی ضرورت ہے۔ کل اہل اسلام جانتے ہیں کہ جس شخص کو آخرت پر ایمان نہ ہو وہ
 مسلمان ہی نہیں کیونکہ تمام قرآن شریف میں مضمون یَوْمُنَّ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ

صد ناجگہ مذکور ہے اب جو لوگ انکے نام اور دعویٰ عمل بالقرآن کو دیکھ کر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اون کو یہ سمجھنا چاہئے کہ وہ صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ دیکھ لیجئے کلمہ طیبہ کی نسبت لکھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ سے توحید کی مٹی پلید کی اور معاذ اللہ اس جملہ کو گوہر کیا تھا تشبیہ دی اب اون میں اور آریہ وغیرہ مخالفین اسلام میں فرق کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جیسے آریہ وغیرہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت منکرات سناتے ہیں اور ہمارے دین کی توہین کرتے ہیں یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ تمام مسلمانوں بلکہ صحابہ تک کو مشرک کہہ دیا اور در باطن قرآن پر الزام لگایا کہ اب تک قرآن نے جو تعلیم کی جسکے تمام مسلمان قائل ہیں یہ شرک کی تعلیم تھی اب ہی اگر مسلمان لوگ اونکو مسلمان اور اہل قرآن سمجھیں تو اون کی عقل کی خوبی ہے۔

اونہوں نے جو انجمن قائم کی ہے جسکے مقاصد یہ ہیں۔ اتحاد مذاہب عام۔ نعصب کی بیخ کنی۔ کتب الہامی کی باہمی مساواتوں کو پبلک میں پیش کرنا اویان مختلفہ کی باہمی نقائص دور کرنے کے لئے دودہ کا دودہ پانی کا پانی الگ کر دیکھنا وغیرہ وغیرہ۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ اونکو خاص اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جو نسبت اونکو اسلام کے ساتھ ہے وہی کل مذاہب کے ساتھ ہے البتہ منکرات سناتے ہیں مسلمانوں کی طرف اونکاروٹے سخن زیادہ ہے اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی حالت جو ان دنوں ہے ظاہر ہے۔

انجمن صاحب جو کل مذاہب کو ایک کرنے کی تجویز نکالی ہے اس کی مثال بعینہ ایسی ہے کہ کسی گورنمنٹ کی رعیت ایسا قاعدہ قرار دے کہ سب گورنمنٹوں کے نزدیک جو بات مسلم ہو مثلاً یہ کہ ہر گورنمنٹ کا فرض منصبی انتظام ہے سو ہم اپنے طور پر کر لیں گے خاص خاص ٹکسین وغیرہ خدمات جو گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو کیا ایسے لوگ کسی ایک گورنمنٹ کی رعیت سمجھے جائیں گے یا سب سے باغی سمجھے جائیں گے۔

اگرچہ انجمن صاحب کی انجمن کا مقصود یہ ہے کہ تمام روئے زمین کے مذاہب ایک ہو جائیں تو سب جھگڑے مٹ جائیں گے۔ مگر یہ صرف خیال ہی خیال ہے تعصب مذہبی کسی مذہب والے کو ہرگز اس طرف آنے نہ لگا۔ اور جن کو تعصب مذہبی نہ ہو ان کی لامذہبی خود ایک مذہب ہو جائیگی اور اس کا تعصب ضرور ہوگا۔

دیکھ لیجئے کہ جتنے لامذہب ہیں ان کو اتنا تعصب ہے کہ اہل مذہب کو نہیں باوجودیکہ مسلمان کہلاتے ہیں مگر جن لوگوں کو مسلمان سمجھتے ہیں ان کی توہین میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے خصوصاً مولوی اور مشائخین کے تو خون کے پیاسے ہیں۔ کہئے یہ تعصب نہیں تو کیا ہے۔

مذہب العلماء اس غرض سے قائم ہوا تھا کہ کل اہل مذاہب میں باہمی صلح کرائیں مگر بجائے صلح کے ایک نئی مخالفت قائم ہو گئی چنانچہ طرفین سے رسالہ بازیاں اتنی ہوئیں کہ ہزار مار پیہ اوسمیں صرف ہوئے اور پہلے سے جن علماء و مشائخین میں اتحاد

مذہبی کی وجہ سے اتحاد تھا اون میں سخت دشمنی واقع ہو گئی۔ حالانکہ اوسمین کل مذاہب کو ایک کرنا مقصود نہ تھا بلکہ صاف اعلان دیا گیا تھا کہ ہر مذہب والے اپنے مذہب پر قائم رہیں مگر صرف باہمی جھگڑے ترک کر دیں۔ غرض کہ انجمن اتحاد مذاہب عالم ایک نئی مخالفت کی بنیاد قائم کر رہی ہے چنانچہ ابھی سے دل آزار کلمات کی بہر مار شروع ہو گئی۔ کون مسلمان ہوگا کہ کلمہ طیبہ جس پر اون کے دین کا مدار ہے اوسکے نسبت یہ الفاظ سنے (معاذ اللہ محمد الرسول اللہ نے توحید کی مٹی پلیدی کی اور اسلام کی بنیاد کو شرک کے گوبر سے لپ دیا) اور اوسکو غصہ نہ آئے۔ کیا ایسے کلمات نقض امن کے باعث نہون گے؟ کیا مسلمانوں کے اشتغالک طبع اس سے نہونگی۔ یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے کہ کروڑ مسلمانوں کی دل آزاری کی جائے۔ ہم مانا کہ مسلمان اسوقت کچھ کر نہیں سکتے جس کی وجہ سے ہر کس وناکس کو اس قسم کی توہین پر جرات ہوتی ہے مگر آخر ایک عقلمند امن دوست گورنمنٹ کے ظل حمایت میں ہیں۔

اہل اسلام تو انکے چند تقریرون کو سنکر مشتے نمونہ خردارے سمجھ جائینگے اور ان مذاہب کو تودہ طوفان سے زیادہ وقعت نہ دینگے۔ مگر ہمارے نوخیز علماء کی فکر ہے کہ کچھ حضرات ملانہ کے لفظ سے بہت ہی گہبراتے ہیں۔ چنانچہ اسی ہیبت کے مارے کہ کہیں دین دار عالم ہونے پر گواہی نہ قائم ہو جائے جس سے ملانہ کہنے کا کوئی موقعہ مل جائے کٹر داڑھی کو رخصت ہی کر دیتے ہیں۔ جلسہ و تار بندی میں چند ساعتوں کیلئے عالمانہ

مذہب عالم کی توحید کی
صورت میں

لباس جو زیب بدن کیا تھا طاق نسیان میں رکھ کر اس اندیشہ میں رہتے ہیں کہ کہیں کوئی یاد کر کے ملائے ان کا دہسہ نہ لگا دے۔ اگرچہ حضرات جسطرح۔ الظاہر عنوان الباطن کا کچھ خیال نہ کر کے ہمشکل ہو گئے ہمزبان بھی ہو جائیں اور مان میں مان ملائے لگیں تو بشری مشکل ہوگی۔ خدا سے تعالیٰ ان حضرات کو استقامت فی الدین عطا فرما کر گروہ لایمخافون لومة لائم میں شریک فرما دے آمین۔

ان حضرات کو ضرور ہے کہ اس آیت شریفہ کے مضمون میں غور و فکر کریں قولہ تعالیٰ
وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا لَنَا قُلُوبًا لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا دُبَارًا وَكَانَ
عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُلُوبًا لَّنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ
أَوِ الْقَتْلِ وَإِذْ لَمْ تَمْسُكُوا الْقُلُوبَ لَوْلَا قُلُوبُكُمْ لَقَدْ قُلُوبُكُمْ مِنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ
إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ مَرْحَمَةً وَلَا يُحِذُّونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا
وَلَا نَصِيرًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْ هُمْ إِلَيْنَا
وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ مَا يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ
تَدْوِيرًا عَيْنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَى الْوَجْهِ الْمَوْتُ فَإِذَا ذُهِبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ
بِالسِّنَةِ جِدَادٍ أَرَشَحْتَ عَلَى الْخَيْرِ أَوَّلِكَ لَمْ يَوْمِنَا فَاحْبِطِ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ یعنی حالانکہ یہی لوگ اس سے پہلے خدا سے عہد
کر چکے تھے کہ دشمنوں کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھرنی گے اور اس عہد سے باز پرس ہوگی۔
پیغمبر اُن سے کہو کہ اگر تم موت یا قتل کے خوف سے بہا گئے ہو تو یہ بہا گنا کچھ بھی نفع نہ دے گا

اور بھاگ بھی گئے تو دنیا میں تھوڑا فائدہ اٹھا و گئے۔ اے پیغمبر
ان لوگوں سے کہو کہ خدا تمہارے ساتھ کوئی برائی کرنی چاہے تو کون
اس سے بچا سکے یا تمہارا فضل کرنا چاہے تو کون اس کو روک سکتا ہے
اور خدا کے سوا کوئی دوست اور مددگار وہ نہ پائینگے۔ خدا ان لوگوں کو
خوب جانتا ہے کہ کون تم میں سے دیر کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے
کہتے ہیں کہ ہماری طرف چلے آؤ اور جنگ میں بہت کم آتے ہیں وہ تمہاری
مدد کرنے میں بخل کرتے ہیں پھر جب ڈر کی کوئی بات پیش ہو جاتی ہے تو انکو
دیکھتے ہو کہ یا یوسانہ تھو دیکھتے ہیں انکی آنکھیں ایسی گھومتی ہیں جیسے کسی پر ہوشی
طاری ہو پھر جب ڈر کا وقت گیا تو دل خراش باتوں سے تھو اید ا دیتے ہیں
خیر پر وہ بہت بخیل ہیں یہ لوگ حقیقتہً ایمان لائے ہی نہیں تو خدا نے انکے ہر عمل کو
جو کچھ بھی کئے تھے اکارت کر دئے اور اللہ کے نزدیک یہ آسان سی بات ہے انھیں
دیکھئے موقعہ جنگ میں جا کر شہید ہو جانا کوئی آسان بات نہیں مگر جن لوگوں نے
باوجود اقرار شرکت کے بمقتضای بشریت اس سے پہلو تہی کی انکو کیسی زجر و توبیخ
ہو رہی ہے یہاں تک تو ہوا کہ انکے اعمال ضبط کر دے گئے اب یہ حضرات غور
فرماوین کہ جب دینی مدارس میں علوم اسلامیہ کی تحصیل کے لئے گئے اور مخالفین
اسلام کے مقابلہ کا سامان اور آلات فراہم کر لیا تو گویا وعدہ کیا کہ ہم انکے مقابلہ میں
پیٹھ نہ پھیرینگے پھر اگر انکے چند توہین آمیز کلمات کی بھی برداشت نہ کر کے انکے مقابلہ

سے پیچھے پھیر دین تو کیا اسکی باز پرس نہ ہوگی کہ باوجود آلات و اسباب مناظرہ جمع کرنے کے کیوں جبنِ سختیا کر کیا اور ایسے نازک وقت میں کہ مخالفین اسلام ہر طرف سے یورشیں کر رہے ہیں اور اعتراضوں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے جس سے گروہ کے گروہ اسلام سے خارج ہوتے جاتے ہیں باوجود قدرت کے اسلام کی مدد نہیں کی اور چند روزہ زندگی کو آسودگی میں بسر کرنے کی غرض سے اسلام کو بے کسی کھالت میں چھوڑ دیا اور اپنے بھائیوں کو ان بے رحموں کے ہاتھ سے جو ابد الآباد کے عذابوں میں مبتلا کرتے جاتے ہیں۔ دیکھ کر کچھ ہی غمخواری نہ کی۔ حق تعالیٰ اہل اسلام کو توفیق عطا فرماوے کہ اپنے اپنے فرائض منصبی ادا کرنے میں کوتاہی نہ کریں تاکہ بحسب وعدہ ان تنصروا اللہ ینصرکم حق تعالیٰ کنصرت متوجہ ہو۔

واضح رہے کہ جتنی حدیثیں اس رسالہ میں لکھی گئیں سب کثر العمال اور ترغیب و ترہیب مندرجہ میں موجود ہیں چونکہ کچھ کتابیں چھپ گئی ہیں اسلئے اصل احادیث اختصار کی غرض سے نقل نہیں کی گئیں۔

مدرسہ نظامیہ کے تحتانی طلبہ سے عام جلسوں میں اس غرض سے تقریریں کرائی جاتی ہیں کہ اوسپر رعب مجلسِ عمر انہیں سے چند تقریریں جنہیں کیس قدر مذاقِ علمی ہے ہدیہ ناظرین کیجاتی ہیں ۱۲۔

مہتمم مفاعد الاسلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام
علیٰ رسولہ سیدنا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین۔

(امابعد) ایھا السادة الکرام۔ حدیث قدسی میں وارد ہے "کُنْتُ کُنْزًا مَخْفِیًّا فَاحْبَبْتُ اَنْ اَعْرَفَ فَمَخَّلْتُ الْخَلْقَ" جسکا مطلب یہ ہے کہ ذاتِ بحت ایک مخفی خزانہ تھا اوسکی مشیت کا اقتضا ہوا کہ اپنی ذات کو جو جمیع صفات کمالیہ کی مستجمع اور متضادہ و متباینہ اوصاف کی جامع ہے جلوہ گر شہود و عیان کرے اور اپنی بے رنگی کا جلوہ آئینہ رنگ و لون میں مشاہدہ فرمائے تو اوسوقت اوس نے مخلوقات کے تخلیق کا سلسلہ چھیڑا۔ کائنات کے تکوین کی بنیاد ڈالی اور تمام عوالم کو پیدا کر کے جلوہ افروز عالمِ ناسوت و شہادت ہوا۔

از خود بخود آن یار گر انمایہ سفر کرد ہم عینِ مغرب و دجھم او حاصل فی العین
نے نے سفرے نیست درین زہ بحقیقت از عینِ شہود تو اگر دور شود غین

چونکہ جب خلقت کی رٹی اور اہم فایت جیسا کہ مذکورہ حدیث قدسی سے ظاہر ہے

”معرفت“ رکھی گئی تو اس نایت کی تکمیل کے لئے تمام موجودات میں صرف حضرت انسان ہی منظور نظر ٹھہرے جیسا کہ ارشاد ہے۔ قوله تعالیٰ
 اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَةَ عَلٰی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ
 اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا
 جَهُوْلًا۔ جسکے مضمون کو حافظ شیرازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوں سلاک نظم
 میں مستطعم فرمایا ہے ۔

آسمان بار امانت نتوانست کشید

قرعہ فال ہب نام من دیوانہ زدند

جب حضرت انسان بلحاظ منظور نظر ہونے کے مرضی خداوندی کے مطابق اپنی
 تیزی طبع کے باعث اس بھاری جوئے کو اپنی گردن پر لیکر اس امانت کے ذمہ دار
 ہو گئے اور بطور فخر کے ۔

بار وجود خویش نتابد دلم ضعف

لیکن زبائر عشق کشیدن ضعیف نیست

کا دعویٰ فرمانے لگے تو اسوقت انکے امتحان کی غرض سے ایک بھاری اور قابل شک
 وحد سلطنت کی ذمام اختیار ان حضرت کے ہاتھوں میں دیا جانا مقدر ہو چکا۔

چونکہ زمینی سلطنت سب کے نظر و بین ایک بڑی نعمت عظمیٰ خیال کیجاتی تھی اسلئے
 جب یہ خبر عالم ملکوت کے گوشگزار ہوئی تو پھر کیا تھا، تمام عالم بالا میں کہل ملی اور پلچل مچ گئی

سورہ بقرہ ۴

اور ہر گوشہ گوشہ سے چہ میگوئیاں شروع ہوئیں اور اس قسم پر سخت ماراضکی
 کا اظہار ہونے لگا کہا قال تعالیٰ وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ
 فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ
 الدِّمَآءَ وَیَنۡحُنُۭ النَّجۡسَ بِمَحۡدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَۚ یَعْنِیٰ جب تمہارے پروردگار
 نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں
 تو فرشتے بولے کیا تو ایسے شخص کو خلیفہ بناتا ہے جو اوہمیں فساد پھیلانے
 اور خونریزیان کرے۔ اگر تو بنا ناہی چاہتا ہے تو ہمکو بنا کہ ہم شب و روز تیری تسبیح
 و تقدیس میں مصروف رہتے ہیں۔ اسوقت خداوند تعالیٰ نے انکو بھیجہ کہہ کر
 خاموش کرادیا کہ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ یعنی میں اون باتوں کو جانتا ہوں
 جنکا تمہیں علم بھی نہیں۔ پھر اسکے بعد اس دعوے کو یوں مبرہن کر دیا کہ اس
 خدمت کے استحقاق اور تقرر کیلئے ایک امتحان قرار دیا گیا جس سے یہ ثابت
 ہو گیا کہ اگر اس نیابت و خلافت کا کوئی مستحق ہو سکتا ہے تو وہ صرف
 انسان ہے کہا قال تعالیٰ۔ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ کُلَّهَا ثُمَّ
 عَرَضَہُمۡ عَلَی الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِئُوْنِیْ بِاَسْمَآءِۤ ہٰۤؤُلَآءِ اِنْ کُنۡتُمْ
 صَادِقِیۡنَۙ قَالُوْۤا سُبْحٰنَکَ لَا عَلَیۡمَ لَنَاۤ اِلَّا مَا عَلَّمْتَآ اِنَّکَ اَنْتَ
 الْعَلِیۡمُ الْحَکِیۡمُ ثُمَّ قَالَ یٰۤاٰدَمُ اَنْۢبِئْہُمۡ بِاَسْمَآئِہُمۡ فَلَمَّا اَنْۢبَاہُمۡ
 بِاَسْمَآئِہُمۡ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّکُمۡ اِنِّیْ اَعْلَمُ غَیۡبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

سورہ بقرہ ۴

وَأَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكَفُّونَ ۝ یعنی اور آدم کو سب چیزوں کے نام بتا دئے پہراون چیزوں کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ہم کو ان چیزوں کے نام بتاؤ؟ بولے تو پاک ذات ہے جو کچھ تو نے ہم کو بتا دیا ہے اس کے سوا ہم کو کچھ معلوم نہیں بے شک و شبہ تو ہی جاننے والا اور مصلحت کا پچھاننے والا ہے تب خدائے تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا کہ اے آدم تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو پھر جب آدم نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دئے تو خدا نے فرشتوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا کیون ہم نے نہیں کہا تھا؟ کہ آسمانوں اور زمین کی سب مخفی چیزیں ہم کو معلوم ہیں اور جو کچھ تم اب ظاہر کرتے ہو وہ اور جو کچھ تم ہم سے چھپاتے تھے وہ سب ہم کو معلوم ہے۔

فرشتوں نے اپنی خدمات تسبیح و تقدیس ظاہر کر کے خلافت الہی کے لئے اپنا استحقاق ثابت کرنا چاہا تھا اور انسان کے ظاہر حال سے دہو کے مین آکر اس کو مفسد اور خونی بتایا کیونکہ وہ مٹی سے بنایا گیا تھا اور مٹی اجزائے مختلفہ الطبائع سے مرکب ہے جو غصیل ہو گا وہ ضرور دوسروں پر زیادتی کرے گا۔

انسان کی عیب چینی سے فرشتوں کا یہ مطلب تھا کہ وہ خلافت الہی کے لائق نہیں لیکن فرشتے انسان کی جسمانی ساخت پر اس کے دلی خیالات کو قیاس کرتے تھے اور اس قیاس میں ایک طرح پر اس دعویٰ کا شائبہ بھی تھا کہ ہم انسان کے دل کا

حال جانتے ہیں حالانکہ دلی خیالات پر مطلع ہونا خدا کا کام ہے تو یہ جو فرمایا: ”کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو“ سو اس دعویٰ سے مراد وہی ضمنی دعویٰ ہے جو فرشتوں نے انسان کے دلی خیالات کے علم کا کیا تھا خدائے تعالیٰ نے فرشتوں کو یوں قائل کیا کہ تم انسان کے دلی خیالات پر بے ہمارے بتائے مطلع ہو تو مخلوقات کے ناموں پر بھی بدرجہ اولیٰ مطلع ہو گے اذلیس فلیس۔

الحاصل خالق عالم جل و علانی آدمی کو ایک وضع خاص کا مخلوق بنایا ہے اسکی طبیعت میں مختلف جذبات ہیں جنہیں اعتدال کا قائم رکھنا محال نہیں تو دشوار ضرور ہے اوسمیں شہوت و غضب کے تقاضے ایسے رکھے گئے ہیں جو اکثر اوقات عقل پر غالب آجاتے ہیں۔

غرض فطرت انسانی میں معصیت کا بہت کچھ جچا ہوا ہے فرشتے جنکو تقرب بارگاہ الہی کا شرف حاصل ہے اور ارواح مجروحہ ہیں انہوں نے اپنے اوپر خیال کر کے سمجھا ہو گا کہ انسان اپنے میلان طبعی کی وجہ سے خلافت الہی کے قابل نہیں معلوم ہوتا چنانچہ انہوں نے اس خدشے کو حضرت رب العزت کے حضور میں ظاہر کر کے مصلحت خلق انسان پر مطلع ہونا چاہا اور خدائے تعالیٰ نے فرشتوں پر اون کا بحر ثابت کر کے اون سے اقرار کر لیا کہ اون کا علم قاصر و محدود ہے مگر خدائے تعالیٰ نے مصلحت خلق انسان پھر بھی اون پر ظاہر نہ کی۔ سچ ہے۔

زاد بہ نماز و روزہ ضبط دارد ساتی بہ مئے دو سالہ ربطے دارد

معلوم نشد کہ یا مصر و فیکیت ہر کس بخیال خویش خبیطے دارد

الغرض اس طرح تائید غیبی سے حضرت انسان کا بول بالا رہا اور تمام مخالفوں کو ان کے آگے گردن طاعت خم کرتے ہی بنی اور جو اس سے سرتابی کیا او کو ابد الابد غضب و لعنت خداوندی میں مبتلا رہنا پڑا کہما قال تعالیٰ وَاذْقُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدْ وَاِلٰٓءَاۤءَ مَٰرَ فَسَجَدُوْا اِلَّاۤ اِبْلِیْسَۤ اَبٰی وَاَسْتَكْبَرُوْكَ اَنۢ مِّنَ الْکٰفِرِیْنَ ۝ یعنی اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو شیطان کے سوا سب کے سب سجدے کے لئے جھک پڑے اوس نے نہ مانا اور شیخی میں آگیا اور نافرمان بن بیٹھا۔

سورہ بقرہ ۲۷

حاصل کلام و خلاصہ مرام اینکہ جب حضرت انسان اس خدمت کے ہر طرح مستحق ثابت ہو چکے اور اس خدمت کا پیروانہ حاصل کر نیکو بارگاہ ایرزدی میں حاضر ہو کر تو اس وقت باری تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جمع کر کے اونھی کی گواہی اور شہادت سے ایک اقرار نامہ لیا چنانچہ ارشاد ہے وَ اَشْهَدُ لَهُمْ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قَالُوْا بَلٰی۔ یعنی گواہ رکھنا اونکے رب نے اونہی کو اونکے نفسوں پر کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اونہوں نے کہا کیوں نہیں ہے شک تو تو ہمارا پروردگار پالن بار ہے۔

سورہ اعراف ۲۱۷

این جانِ علایت کہ بحافظ سپرد دست ز در رخسار بیہ نیم تسلیم و کسم
اسکا مطلب یہ کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کے دل کو اس طرح کا بنایا ہے کہ از خود او کو

معلوم ہوتا رہتا ہے کہ خدا ہے اور اکیلا ایک ہے اسکے لئے نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے اور نہ کسی سمجھانے کی حاجت۔ انسان کا ستر اوسکا کانشنس اور باطن آپ سے آپ گواہی دیتا ہے اور یہ خیال خود بخود اوسکے دل سے پیدا ہوتا ہے۔

غرض انسان کی فطرت میں خدا اور اوسکے تمام صفات کا تسلیم کرنا داخل ہے مگر چونکہ ان حضرت کے ضمیر ہی میں نسیان کا مادہ رکھا گیا تھا اسلئے جب ان بزرگوار نے اون تمام عہود و موثیق کے بعد خلافت و نیابت کا جائزہ اور چارچ لیا تو اپنی فطرتی مقتضا کے موافق خوش حالی کے نشہ میں سارے عہود و موثیق تمام غایات و حکم کو فراموش کر گئے اور عیش و نشاط اور رنگ ریلیوں میں مصروف ہو کر فرمانے لگے۔

ع

این دفتر بے معنی غرق مے ناب اولی

چونکہ یہ بزرگوار قدیمی عنایتوں کے مورد اتم تھے اسلئے اسوقت ہی خداوند تعالیٰ نے اپنے خاص لطف و کرم سے انکو محروم نہ رکھا اور انکے اذن بہولے ہوئے عہود و موثیق کے تذکرہ دیا دہائی کی غرض سے وقتاً فوقتاً نبیوں کو بھیج کر مطلع کروانا رہا۔ انہیں جو سعید ازلی تھے وہ تو اشاروں ہی میں اپنے مقصود کو پا جاتے مگر شقی اور بد بخت کچھ دن تو راہ پر لگ جاتے پھر کچھ ایسا شیطان سر پر سوار ہو جاتا کہ تھوڑے ہی دنوں میں سید ہی راہ کو چھوڑ کر اہی اور ضلالت میں مبتلا ہو جاتے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ صرف بنی اسرائیل کی قوم بتیس سال کے عرصہ میں کئے بار مرتد ہوئے

اور کئے بار نبیوں کو پہنچنے کی ضرورت ہوئی۔ مگر چونکہ یہ نیابت و خلافت ارض محض امتحان کی غرض سے چند روز مستعار دی گئی تھی اور ایک روز چلکر اسکا سلسلہ بالکل منقطع ہونا تھا پھر جب آئندہ چلکر نیابت ہی کا اختتام ہونے کو تھا تو بناءً علیہ ضرورت تھا کہ نبوت کا ہی خاتمہ ہو جائے اسلئے خداوند تعالیٰ نے اس امر کو یوں پورا کیا کہ سب سے آخرین ایک ایسے نبی کو مرسل فرمایا جو اس کے خاص برگزیدہ تھے جنکی نبوت و حقانیت کا یہ اہتمام کیا گیا کہ پہلے انبیاءوں سے انکی تصدیق پر عہد و پیمان لیا گیا جیسا کہ ارشاد ہے۔ قوله تعالیٰ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا رَسُولَ اللَّهِ** النَّبِيِّنَ مَا آتَيْنَكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَبُ ثُمَّ وَاحِدٌ ثُمَّ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ أَصْرِي قَالُوا أَقْرَبُ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ط

یعنی جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ تم فرج ہو تمکو اپنی کتاب اور عقل سلیم دی اور پھر کوئی پیغمبر تمہارے پاس آئے اور جو کتاب تمہارے پاس ہے اسکی تصدیق یہی کرے تو دیکھو ضرور اوپر ایمان لانا اور ضرور اسکی مدد کرنا اور فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور ان باتوں پر جو ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا ہے اسکو تسلیم کیا ہے تو اون تماموں نے عرض کیا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں تو فرمایا اچھا آج کے قول و قرار کے گواہ ہو اور تمہارے ساتھ ہم بھی گواہ ہیں۔

سورہ الاعراف
۹۷

الغرض جب نبوت و رسالت کا سلسلہ اس فخر رسل اور خاتم الانبیاء کے بعد بالکل

سورہ مائدہ
۱۴

مسدود ہی کر دینا قضاے الہی میں مقدر ہو چکا تھا تو اسلئے نبوت و رسالت سے متعلق جتنے امور تھے اون سب کی بوجہ اتم و اکمل تکمیل و تتمیم کر دی گئی جیسا کہ ارشاد ہے۔ **قوله تعالى الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَانْمِثْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا**۔ یعنی آج میں نے تمہارے دین کو بالکل مکمل اور تمہرے تمام نعمتوں کو پورا کر دیا اور میں اسی سے راضی رہو گا کہ تم دین اسلام کے پابند رہو۔

جہاں دین کے متعلق تمام باتوں کی تکمیل کی گئی ہے وہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب بھی ایسی نازل کی گئی جو ظاہری و باطنی محاسن۔ صوری و معنوی خوبیوں کی جامع اور حاوی ہے جیسا کہ ارشاد ہے **قوله تعالى ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا مَرْتَبَ فِيهِ**۔ یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کو بالکل دخل نہیں۔ منجملہ اسکی اور خوبیوں کے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کتاب کا افتتاح ایک ایسی آیت سے کیا گیا ہے جو خاص خصائص کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے **أُنْزِلَ عَلَيَّ آيَةٌ كَمْ تَنْزِيلٍ عَلَى نَبِيِّ غَيْرِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** یعنی مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اس سے پہلے میری سو کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی تھی وہ **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** ہے۔

یہاں پر ایک شبہ وارد کیا جاتا ہے کہ یہ آیت جیسا کہ سورہ نمل میں ہے

وَإِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ اور نیز آئندہ دوسرے احادیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت دوسرے انبیاء پر بھی نازل ہوئی ہے پھر تو یہ خاصہ قرآن نرۛ۔

اسکا جواب مختلف طریقوں سے دیا گیا ہے مجملہ اونکے ایک یہ بھی جواب ہے کہ آیت مذکورہ بلفظہ حضرت سلیمان علیہ السلام وغیرہ پر نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ جو آیت اونپر نازل ہوئی ہے وہ اسکے ہم معنی زبان عبرانی وغیرہ میں ہے تو اسکے بعد پھر کسی قسم کا تعارض باقی نہیں رہتا۔

حضرات - میری اس تمہید سے منکشف ہو گیا ہو گا کہ اس وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق اسرار، نکات اور فضائل پر گفتگو کرنے والا ہوں کسی شاعر کا اقتباسی شعر ہے۔

ہست کلید در گنج حکیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم

اسمیں باء بنی برکسرہ حرف جار ہے جو بیان الصاق یا استعانت کے معنی میں مستقل ہے اور بسم اصل میں باء اسم تھا کثرت استعمال نے الف کو گرا دیا جس کے بعد بسم رہ گیا۔ اسم مفرد منصرف صحیح ہے جس کا انوار حالت رفعی میں ضمہ۔ حالت نصبی میں فتحۃ اور حالت جری میں کسرہ سے ہوتا ہے صورت زیر بحث میں لفظ اسم مجرور لفظاً ہے جو مضاف بتقدیر لام ہے کیونکہ اس کا مضاف الیہ نہ طرف ہے

(۱۱) الخادم جرج جمال الدين البوكميل يوسف بن مؤيد الدين انتظامي التتوي سنة ۵۹

اور نہ ہم جنس۔ اور بھائی پر اَصاف عام کی بظرف خاص ہے جیسے خاتم
حدید جو فائدہ بیان و صوح کا دیتی ہے۔

اسم کے اشتقاق میں بصریون اور کوفیون میں اختلاف ہوا ہے۔
بصریون کا خیال ہے کہ یہ سَم سے مشتق ہے جس کے معنی علو کے ہیں
کیونکہ اسم کی شان اپنے قسیمین کے اعتبار سے بلحاظ عدم احتیاج کے
مرتفع اور عالی ہے اسی وجہ سے اسکو اسم کہا جاتا ہے۔

کوفیون کا خیال ہے کہ یہ وسم سے مشتق ہے جس کے معنی علامت کے ہیں
چونکہ اسم اپنے مسمی کی علامت ہوا کرتا ہے اسلئے اسکو وسم سے
مشتق مانا ہے۔ مگر اس مذہب پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے جسکا جواب
ابتگ طرفداران کوفیین سے نہ بن پڑا اسی باعث اس مذہب کو محققین نہجۃ
فے ضعیف خیال کیا ہے وہ یہ کہ جب فعل بھی اپنے مسمی پر دلالت کرتا ہے جسکو
فریق مخالف بھی تسلیم کرتا ہے تو چاہئے کہ وہ ہی اسم ہو جائے ویکون بین
اقسام المقسم الواحد تباین کلی کا اصول باطل ہو جائے حالیکہ اسکا
کوئی بھی قائل نہیں۔

لفظ اللہ کا اصل بعض نہجۃ نے لاء بتلایا ہے پھر جب لام تعریف و سپر
داخل ہوا تو مثل العباس والحسن وغیرہ اسماء کے جاری مجرائے
علم ہو گیا۔ ہوگا۔ فقط

بعض نجات کے پاس وغیرہ مشن اور علم ہے جسکا اطلاق واجب تقالیٰ ہی کے ساتھ مختص ہے غیر کو اوسمین شرکت نہیں جنکی دلیل یہ آیت شریفہ ہے **قُلْ** **لَعَلَّكُمْ** **تَهْتَبُونَ** یعنی تو کسی کو خدا کے سوا جانتا ہے کہ اسکا نام اللہ ہے۔

سیر کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی شخص نے سیدوید کو خواب میں نہایت ہشاش و بشاش اور سرخرو دیکھا اور پوچھا کیا آپ کی مغفرت کا کیا باعث ہوا انہوں نے جواب دیا کہ ہر وقت پر حشش میرا کوئی عمل کارگر اور مفید ثابت ہوا مگر یہ کہ میں اپنی زندگی بھر اسی کا قائل رہا کہ لفظ اللہ اعرف المعارف اور اوس ذات کا علم ہے جو جمیع صفات کمالیہ کی جامع اور مستجمع ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ صرف لفظ اللہ اسم اعظم ہے جو اسمائے حسنیٰ میں اصل ہے کیونکہ تمام قرآن میں ہر اسم کے پہلے اسی سے شروع کیا گیا ہے اور تمام اسماء کی اضافت اسی کی طرف ہوتی ہے۔

اب رہی یہ بات کہ جب اسم اعظم ہو تو پوچھا جائے کہ اسکے توسل کے بعد ہر وقت دعا قبول ہوا کرے سوا اسکے وجود دوسرے ہیں اور یہ لفظ اللہ جیسا کہ ابی ہریرہؓ اور اہل اہل بیتؑ واجب تقالیٰ کا علم ہے جو لفظاً بجزور اور موصوف ہے۔

اور الرحمن صفت مشبہہ کا صیغہ ہے حسین القنون رائدان ہیں اور یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ کل زیادة فی اللفظ تغید زیادة فی المعنی اس لحاظ سے اسکے معنی زیادہ رحم اور لطف کر نیوالے کی ہوئی۔

نجات کا اسمین اختلاف ہے کہ آیا یہ غیر منصرف ہے یا منصرف جنہوں نے شرط
تاثیر یہ مقرر کی ہے کہ جب الف فون زائد تان کسی صفت کے صیغہ میں پائے
جائیں تو چاہئے کہ اسکا مونث فعلاً لائق کے وزن پر نہ آئے اس لحاظ سے
یہ لکے پاس غیر منصرف ہوگا اور جنہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ اسکا مونث
فعلاً کے وزن پر ہونا چاہئے تو ان کے پاس منصرف ہو جائیگا چنانچہ علامہ ابن جابر
صاحب کافیہ لکھتے ہیں ومن ثم اختلف فی الرحمن یعنی انہی شروط کے
باعث الرحمن کے منصرف و غیر منصرف ہونے میں اختلاف ہوا ہے مگر بلحاظ اس
قاعدے کے وبالاضافۃ واللام ینجر بالکسر الف لام داخل ہونے
کے بعد بالاتفاق منصرف ہے۔

یہ خداوند تعالیٰ کی ایک مختصہ صفت ہے اسکا استعمال اکثر مواقع میں بلا موصوف
کے بھی کیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد ہے الرحمن علی العرش استوی۔

سہیلی کا خیال ہے کہ یہ بھی اسم ہے صفت نہیں ہے کیونکہ اعراف المعارف ہے جو
خاصہ غلیت کا ہے چنانچہ انہوں نے کفار کے اس مقولہ (وما الرحمن
یعنی الرحمن کیا ہے) سے استدلال کیا ہے کہ اگر اعراف المعارف نہ ہوتا تو یہ سوال ہی
درست نہ تھا کیونکہ صفت کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ ذات مبہمہ پر دلالت کرے۔

الرحمن یہ صفت اول ہے اور رحیم بروزن فاعیل صفت ثانی ہے جو اسم فاعل کا
صیغہ ہے یہ دونوں رحمت سے مشتق ہیں جنکے معنی محققین کے پاس بالکل ایک ہیں

مگر رحمنِ خداے تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے اسوجہ سے کہ وہ رحیم پر مقدم ہے کیونکہ وہ مثل علم ہو گیا جس سے ذاتِ الہ الحق کے سوا دوسرا متصف نہیں ہو سکتا لیکن میلہ کذاب کی تعریف میں جو کسی شاعر نے مرحمن الیامہ کا استعمال کیا ہے سو وہ بالطور شذوذ کے ہے یا یہ کہ معرف باللام مختص باللہ ہے۔

الحاصل الرحمن خاص ہے باعتبار لفظ کے کیونکہ اسکا اطلاق غیر اللہ پر حرام ہے اور بلحاظ معنی کے عام ہے کیونکہ یہ صفت خاصہ تمام موجودات عالم کو شامل ہے اور الرحیم اسکے برعکس ہے۔

ان تین اسماء (اللہ الرحمن الرحیم) کو بسم اللہ میں ذکر کرنیکی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں تین قسم کے لوگ مخاطب ہیں کما قال تعالیٰ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ یعنی بعض لوگ تو اپنے نفس کیلئے ظالم ہیں۔ بعض میاندہ رو۔ اور بعض سابق بالخیرات۔ اب اس آیت میں خداوند تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے اَنَا اللَّهُ لِلْسَّابِقِينَ یعنی میں سابقین کا اللہ ہوں الرحمن للمقتصدین یعنی میاندہ روؤں کا رحمن ہوں للظالمین یعنی ظالموں کے لئے رحیم ہوں۔

سورہ فاطر ۱۶

اور نیز اس بات کی طرف ہی ایما ہے کہ میں اللہ عطاؤں کا دینے والا۔ رحمن لغرضوں سے درگزر کرنے والا۔ اور رحیم جفاؤں سے تجاوز کرنے والا ہوں گویا خداوند تعالیٰ اپنے کمال رحمت سے فرماتا ہے کہ میں تمہارے وہ راز و اسرار جانتا ہوں

کہ اگر اون سے تمہارے والدین واقف ہوں تو تم سے جدائی کر لین تمہاری
 بیوی کو معلوم ہو تو جفا کیلئے تیار ہو جائے۔ تمہاری لونڈی یا باندی کو معلوم
 ہو تو تم سے فرار ہونے اور بھاگنے پر مستعد ہو اور اگر تمہاری جارا اور پرٹوسی
 کو معلوم ہو تو گہر دار کو تباہ و خراب کر کے خیر باد کہنے کے لئے آمادہ ہو جائے
 لطف یہ ہے کہ میں یہ سب کچھ جانتا ہوں مگر اپنے کرم اور ستاری سے اون
 سب کو مستور رکھتا ہوں اور فوراً انتقام نہیں لیتا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے
 کہ میں اللہ الرحمن الرحیم اور الہ حق کریم ہوں ولنعم ما قیل
 فی هذا المعنی ۛ

اگر پادرجنگ جوید کسے	پدر بیگان خشم گیر دبے
وگر خویش راضی نباشد ز خویش	چوبیگان گانش براند ز پیش
وگر بندہ چابک نیاید بکار	غیرش ندارد خداوندگار
وگر بر رفیقان نباشد شفیق	بفرسنگ بگریزد ازوے رفیق
وگر ترک خدمت کند لشکری	شود شاہ لشکر کش ازوے بری
ولیکن خداوند بالا و پست	بعضیان در رزق برکش بست

شرح مواہب لدنیہ میں لکھا ہے کہ یہ تینوں اسم یعنی اللہ الرحمن الرحیم
 اسم اعظم ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام نے حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کو ایک استاد کے سپرد کین تاکہ انکو تعلیم دین اور سستا دینے
اون سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ
بسم اللہ کیا ہے استاد نے کہا مجھے معلوم نہیں آپ نے فرمایا یا بسم اللہ
کتاب خداوند تعالیٰ کی رونق سمین اور اسکی ارتقاء مہیم اور اسکی حکمت
پر دال ہے اللہ اس بات کو بتلاتا ہے کہ وہ معبود برحق ہے جسکی طرف
حاجتوں کے درپیش اور سختیوں کے نازل ہونے کیوقت تضرع اور زاری کیساتھ
توجہ کیجاتی ہے الرحمن دنیا اور آخرت میں مہربان ہونے کو بتلاتا ہے اور
رحیم اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آخرت کی خاص مہربانی اوس کے
قبضہ قدرت میں ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوا تو ابر مشرق کی جانب دوڑا ہوا اُون
میں سکون پیدا ہو گیا سمندرون میں مدوجر شروع ہوا تمام بہائم کان لگا دئے
شیطانوں پر آسمان سے سنگساری کی گئی اور خداوند تعالیٰ نے اپنے عزت و جلال کی
قسم کہا کہ فرمایا کہ جو کوئی شخص کسی چیز پر بسم اللہ کے ضرور اوسمین برکت ہوگی۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص دوزخ کے
اونیس^{۱۹} زبانیہ فرشتوں سے نجات پانا چاہے تو اوسکو لازم ہے کہ بسم اللہ
الرحمن الرحیم جسمین اونیس^{۱۹} حرف ہین پڑا کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر حرف کے

عرض اوسکے لئے ایک ایک سے بھلائی مقرر کر دیتا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اوستا: جب کسی شتا گرد کو بسم اللہ پڑھنے کیلئے کہتا ہے تو شاگرد۔ اوستا اور اونکے والدین کیلئے درخ سے برأت لکھی جاتی ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ جب آدمی کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو اوسکو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کہنا چاہئے کیونکہ اسکی برکت سے اللہ تعالیٰ اوسکی جتنی بلاؤں کو چاہے پہیر دیتا ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شاندار کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ دوم پریدہ اور ناقص رہ جاتا ہے۔

عطاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رات میں جب گدھے پرارنے لگیں تو چاہئے کہ بسم اللہ اور اعوذ باللہ پڑھے۔

ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اوسکے نامہ اعمال میں ہر حرف کے عوض چار ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں چار ہزار گناہ میٹ دئے جاتے ہیں اور چار ہزار درجے بلند کئے جاتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بسم اللہ ہر کتاب کی سنجی ہے۔
شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ کل صحابہ کا اجماع ہو گیا ہے کہ ا

کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا مکر وہ ہے۔

مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ سے فرمایا اے معاویہ۔ دوات کو نیچے رکھ کر لکھا کرو قلم کو حریف یعنی ٹیڑھا خط دو۔ تب کو سیدھا لکھو جس کے دندانے کھلے پہلے بناؤ لفظ اللہ کو خوبصورت لکھو صمیم کو غائر مت لکھو حرم کی نوں کو بڑی لکھو مرہیم کو عمدگی سے لکھو اور قلم کو بائیں کان پر رکھا کرو کیونکہ اس سے مضامین یاد پڑتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے زمین پر سے ایک ایسے کاغذ کو جس میں بسم اللہ لکھا ہو تعظیم کی غرض سے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کا نام صدیقون میں لکھتا ہے اور اس کے ماں باپ سے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے اگرچہ کہ کافر ہوں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بسم اللہ پڑھتے تو مشرکین مکہ آپ سے تمسخر کے طور پر کہتے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو یامہ کے خدا کو یاد کرتا ہے کیونکہ مسیلہ کذاب ہی اپنے کو رحمن کہلواتا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے جہر سے پڑھنے کو ممنوع فرمادیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بسم اللہ کو خفیہ پڑھتے تھے۔

حضرت ابن مغفل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرے باپ نے مجھ کو نماز میں بسم اللہ

۱۰
نفل بسم اللہ
ہو عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تسبیح
ابن عباس
سبح و تسبیح
ذکر
محمد بن یوسف الدین

زور سے پڑھتے ہوئے سنا فرمایا اے بیٹے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی ہے مگر میں نے بسم اللہ کو جہر سے پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں سنا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بسم اللہ کو جہر سے پڑھنا اعراب کی قرأت ہے۔

حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ امام کا بسم اللہ جہر سے پڑھنا بدعت ہے۔

مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے اور درد شکم نہایت سخت ہو گیا انہوں نے خداوند تعالیٰ سے اسکی شکایت کی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بوٹی بتائی جسکے استعمال کرنے سے اونکو شفا ہو گئی دوسرے دفعہ وہ مرض پھر عود کر آیا اس دفعہ حضرت نے خود سے جا کر اوس بوٹی کو استعمال فرمایا جس سے مرض اور بڑھ گیا ابوقت حضرت نے خداوند تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے بار خدا یا میں پہلے اسی بوٹی کو استعمال کر کے صحت یاب ہو چکا ہوں اب کے بار بھی اوسی کو استعمال کرتا ہوں مگر مرض بڑھتا چلا جوں جوں دوا کی۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ۔ پہلی دفعہ تم ہمارے نام کو لیکر جھاڑکے پاس گئے ہو یہی اسلئے کامیابی ہوئی اور اس دفعہ خود سے گئے ہو اسلئے شفا میں تاخیر ہو رہی ہے اے موسیٰ۔ یاد رکھو میرا نام ہر مرض کی دوا اور ہر بیماری کا علاج ہے۔

فتوح الشام وغیرہ دیگر کتب تواریخ اور نیز تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ قیس روم
 (ہرقل) نے حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ مجھ کو ایک ماہ
 سے در دسر کا عارضہ ہے جس سے دم بہر کے لئے ہی افاقہ نہیں ہوتا آپ میری
 کوئی دوا روانہ فرمائے اور سوقت حضرت اوس کے پاس ایک ٹوپی روانہ فرمائے
 جسکو سر پر رکھنے سے فوراً تسکین ہوتی تھی جب سر سے علیحدہ کر دی جاتی تو
 پھر در دسر عود کرتا۔ اس سے ہرقل کو نہایت تعجب ہوا اور اس ٹوپی کی
 تلاش شروع کی اثنائے تفتیش میں ٹوپی کے اندر سے ایک کاغذ برآمد ہوا
 بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا اور سوقت ہرقل نے کہا سبحان اللہ
 کیا بزرگ و برتر نام ہے جسکے برکت سے خدا نے مجھے شفا بخشی اور یہ ٹوپی اوسکے
 خاندان میں نسلاً بعد نسل بطور تبرک ترکے میں چلی آتی تھی کہ صاحب عموریہ تک
 پہنچی پھر جب معظم باللہ کا زمانہ آیا تو اتفاقاً وہ عموریہ میں پہنچا اور وہاں
 اوسکو شدت سے در دسر کا عارضہ لاحق ہوا اور سوقت صاحب عموریہ نے وہ
 ٹوپی اوسکے پاس روانہ کی جب اوس نے اس تبرک کو اپنے سر پر رکھا تو فوراً
 اوسکے در دسر میں سکون ہو گیا اور سوقت اس سے نہایت حیرت ہوئی اور اوس
 ٹوپی کے کہولنے کا حکم دیا جسکو پارہ پارہ کرنے کے بعد اوسمیں ایک کاغذ کا پرچہ نکلا
 جسپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ کتب تواریخ و سیر نیز تفسیر کبیر میں
 لکھا ہے کہ ایک مجوسی نے حضرت خالد بن ولید سے عرض کیا کہ تم جو دعویٰ اسلام

رکھتے ہو اور اپنے مذہب کے سچ ہونیکے مدعی ہو تو بتاؤ کہ تم نے اسکے سچ ہونے کو کیونکر مان لیا اگر تم سچے ہو تو حکموں ہی کوئی صداقت کی نشانی بتاؤ اور سوقت آپ نے زہر بھلا ہل اور سم قاتل طلب کیا اور سوقت آپ کے پاس ایک نہر کا ڈبہ لایا گیا جس کا ایک چھوٹا ٹکڑا بھی مہلک اور قاتل تھا آپ نے اوسمین کے تمام زہر کو اپنے ماتہ میں لایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر سب کھا گئے اور خدا کے فضل و کرم سے آپکو کوئی ضرر نہ پہونچا اور سوقت اوس ججوسی نے کھا کہ بیشک یہ دین بالکل سچا اور برحق ہے۔

مروی ہے کہ فرعون دعویٰ نبوت کرنے کے پہلے ایک مکان بنایا تھا جسکے دروازہ پر اللہ تعالیٰ کا نام مبارک کندہ تھا جب دعویٰ نبوت کیا اور موسیٰ علیہ السلام اوسکی رہ نمائی کے لئے بھیجے گئے اور آپ جون جون ہدایت کرتے اثر برخلاف ظاہر ہوتا اور سوقت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند تعالیٰ سے درخواست کی کہ الہی - میں اسکو راہ راست کی ہدایت کیا اور وعظ و نصیحت میں کوئی دقیقہ اٹھانزکھا مگر کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا اور نہ اس سے کوئی خیر کی امید ہو سکتی ہے خداوند تعالیٰ نے فرمایا - اے موسیٰ - شاید تمہارا مقصود اوسکے ہلاک کرنے کا ہے مگر اے موسیٰ - تم اوسکے کفر کو دیکھتے ہو اور ہماری نظر اوس کلمہ پر ہے جو اوسکے دروازہ پر کندہ ہے۔

الحاصل بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ وہ برکات مستودع ہیں جن سے

مملکت دنیا و آخرت حاصل ہو سکتی ہے۔ دیکھئے سلیمان علیہ السلام نے صرف وانہ
 من سلیمان وانہ بسم الله الرحمن الرحيم کی برکت سے جن وانس پر
 حکومت کی اور اسی بسم الله کی تاثیر سے نوح علیہ السلام کی کشتی غرق کی آفت سے
 محفوظ رہی کیونکہ جبوقت انہوں نے کشتی کا لنگر اٹھایا ہے تو بسم الله
 بھریھا وھر سلھا کا ورد فرمایا تھا۔

الغرض بسم الله کے اتنے فضائل۔ برکات۔ اسرار اور نکات ہیں جو حد شمار سے
 باہر ہیں اسوقت فقط اسی قدر پراکتفا کیا جاتا ہے۔

ع کبھی فرصت سے سن لینا بہت ہے داستان میری۔

وما توفیقی الا باللہ وهو حسبی ونعم الوکیل وآخر دعوانا ان الحمد لله
 رب العالمین

اضعف عباد الله الوهاب

ابو تراب السید محمود الاواب الیافع اظلم اللہ یوم لازل الاظلم تحت ظل نبیہ الشافع

فہرست کتاب مفاد الاسلام مختصہ

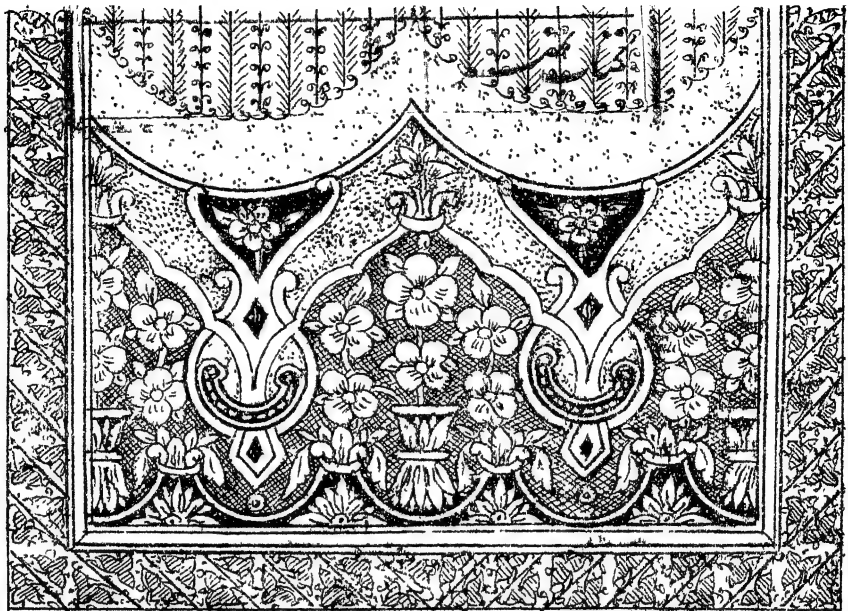
صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۸	تصوف کا اصل اصول فقہیت پر عمل کرنا ہے۔	۱	تصوف اور صوفی
۲۹	اتباع نبویؐ سے محبوبیت کا درجہ ملتا ہے۔	۳	صوفی۔ کے اصطلاحی معنی
۳۰	حضرت کی فقیہانہ زندگی	۳	ضرورت عبادت الہی
۳۱	حضرت کا فقر اختیار ہی تھا	۴	معرفت الہی
۳۲	حضرت بیدریغ خرچ فرماتے تھے	۵	جزا و سزا
۳۵	وجہ اختیار فاقہ	۵	عقل
۳۶	تو نگری بھی بری نہیں	۷	حالات جنت
۳۷	اہلبیت میں خلافت نہ آنے کی وجہ	۱۰	حال دوزخ
۳۹	شان نزول سورہ قدر و سورہ کوثر	۱۲	جنت و دوزخ کے متعلق ایک عقلی بحث۔
۴۲	امام کی لاش کی بیحرمی	۱۳	امور اخرویہ پر ایمان عقلی طریقہ سے
۴۳	مدارج حضرت امام حسین علیہ السلام	۱۶	جزا و سزا اعمال کا عقلی طور پر ثبوت
۴۴	اکابر صحابہؓ نے فقر اختیار کیا	۲۰	ایمانی حالت کی مثال
۴۵	صدیق اکبرؓ و عمر فاروقؓ کا فقر	۲۱	ضرورت یقین
۴۵	علی و عمر رضی اللہ عنہما کے اتحاد و اتفاق	۲۲	معنی واعبد ربك حتى
۴۸	پر صحابہ کا اجماع	۲۶	یا ایتك الیقین
۴۸	فقر و زہد حضرت ابو بکرؓ	۲۶	حدیث: اعبد ربك کأنک تراہ
		۲۶	اسلام۔ ایمان۔ احسان

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۵	خلفائے ثلاثہ کی خلافت سے متعلق روایتیں	۴۸	نفر و ہد حضرت علی کرم اللہ وجہہ
۷۹	حضرت نے اپنا جانشین کیسے کیوں نہیں کیا	۵۳	خلافت نبوت کی خواہش کوئی عاقل نہیں کر سکتا۔
۸۰	کل مدت خلافت راشدہ میں فقط علی رضی اللہ عنہ کی خلافت نہیں ہو سکتی	۵۴	باتفاق شیعہ و سنی ابوبکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ اور عتھے۔
۸۱	ختم خلافت وابتداء ملک بادشاہی	۵۴	ابوبکر رضی اللہ عنہ کا خلافت سے انکار
۸۲	بنی امیہ علی ابوبکر رضی اللہ عنہ کو لائق خلافت سمجھتے تھے	۵۵	خلافت کی ذمہ داریوں سے خوف
۸۳	بیعت خواستن ابوسفیان و زجر علی اورا	۵۶	علی رضی اللہ عنہ کا خلافت سے انکار
۸۴	مدد اسلام و اہل آل مر و وقت صدیق رضی اللہ عنہ	۶۰	معنی حدیث من کنت مولاً
۸۸	در وقت صدیق باطل و ورشد صحابہ کے مرتد ہونے کی روایتیں صحیح نہیں ہو سکتیں۔		فعلی مولاً
۸۹	ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ اطمینان و چین کا تھا۔		مولا کے معنی
۸۸	خوشی سے علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی		کراہت از ولادت
۹۱	اثبات بیعت علی رضی اللہ عنہ با خلفائے ثلاثہ		خوف امامت بعذاب آخرت
۹۱	فصلیت شیعین رضی اللہ عنہ		بے رغبتی اور خلافت
۹۲	اتفاق علی رضی اللہ عنہ بر خلافت ابوبکر رضی اللہ عنہ		خبر خوارج
			خبر جنگ جمل
			خبر جنگ زبیر رضی اللہ عنہ با علی رضی اللہ عنہ
			خبر بغاوت معاویہ رضی اللہ عنہ با علی رضی اللہ عنہ
			ہر فتنہ کی پیشین گوئی
			علم قرون اولی تا قیامت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۷	واقعہ اخراج ابوذر رحمہ	۱۰۳	یکدی و اتفاق صحابہ وقت ابوبکر رحمہ
۱۵۱	ابوذر کا اجتہاد کہ سلمان فقیر رہیں -	۱۰۴	حدیث فتح صدیق رحمہ
۱۵۲	حال وفات ابوذر رحمہ	۱۱۴	روایت فتح بیت المقدس
۱۵۴	قلعہ خیبر کے دروازہ کا واقعہ	۱۱۵	اخبار از فتح قیساریہ
۱۵۴	علی رحمہ تمام عرب سے مقابلہ کر سکتے ہیں	۱۱۷	اعتراف قیمہ بودن عمر رحمہ
۱۵۵	عبداللہ بن سبا کی فتنہ انگیزی اور زندگتہ -	۱۱۸	اعتراف اسلام صحابہ وقت عمر رحمہ
۱۱۹	علی کی محبت و عداوت میں افراط کرنے والا ہلاک ہوگا -	۱۱۹	ترغیب علی نہ بے نسیج خراسان
۱۲۱	احراق قاکلین الوہیت علی رحمہ	۱۲۰	مقرر کردن علیؑ حد شرب
۱۲۲	اثبات الوہیت میں ابن سبا کی حکمت عملی -	۱۲۱	ضرورت شوری
۱۲۶	ترک عبادت و شریعت	۱۲۲	لو لا علی لہلک عمرہما
۱۲۷	یہودیت ابن سبا اور اس کا ملعون ہونا -	۱۲۶	روایت جنگ شام
۱۲۹	خوف از عالم منافق	۱۲۷	شجاعت علی کرم اللہ وجہہ کہ شام را منقلب خواهد ساخت -
۱۳۰	قصہ بولس	۱۲۷	ضروری ذکر صفائی فاطمہؑ یا صدیق رحمہ
۱۳۵	عثمانؓ کے زمانہ میں دولت مند	۱۳۰	علیؑ کو از روی خلافت ہونا
۱۳۶		۱۳۰	خلافت روایت و درایت ہے
		۱۳۵	حقانیت خلافت صدیق پر قرائن
		۱۳۶	تقیہ کا خیال نہیں ہو سکتا
		۱۳۶	شجاعت علی کرم اللہ وجہہ

تصحیح الاغلاط

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱	۱	سَیِّدِنَا	سَیِّدِنَا	۹۹	۴	بلادوروم	بلادوروم
۲	۵	خوار و ذلیل	خوار و ذلیل	۱۰۱	۱۸	مائل	قبائل
۱۹	۱۹	ود	ود	۱۰۲	۶	لامام	لامام
۵	۵	حاصل کرنا	حاصل کرنا	۱۰۵	۷	ہو گئے	ہو گئے
۱۱	۱۹	فخروں	فخروں	۱۰۸	۱۹	نہوی	نبوی
۲۰	۱۷	رحس	جس	۱۱۲	۳	بجربا	مجربا
۲۹	۱۸	گو نہیں ملا	گوشت نہیں ملا	۱۱۳	۱۴	جنگ بدر	جنگ بدر
۴۱	۱	جاتے ہی کے	جاتے ہی کی	۱۱۷	۱۰	خلوص	خلوص
۶۵	۹	حزم	حزم	۱۱۸	۱	غلیہ اسلام	غلیہ اسلام
۶۸	۶	مکروہ	مکروہ	۱۲۴	۱۹	تہان	یہاں
۷۰	۹	حلوئی	حملتونی	۱۳۹	۵	حسین بن علی	حسن بن علی
۷۴	۶	کسی	رسول لے	۱۴۶	۵	شجاعت بر	شجاعت پر
۹۰	۴	بن	کسی سے	۱۵۰	۱۲	نے کیا	نے کہا
۹۴	۵	ازلی	جن	۱۵۲	۳	نا چاتی	نا چاتی
۹۶	۱۶	کس	ازلی کا	۱۵۴	۷	باہمہ عرب	باہمہ عرب
۹۸	۱۱	بہی	کسی	۱۶۸	۱۶	علی سَیِّدِنَا	علی سَیِّدِنَا
۱۴	۱۴	ولید لہم	ولید لہم				

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَحْمَدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَكَلَى اللّٰهُ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ
 (اما بعد) سقا صلا اسلام کے حصّہ سیوم میں شمس العلماء ہو لوی شبلی صاحب کا خیال ظاہر
 کیا گیا تھا کہ فلسفہ اور تصوف کے دانڈے ایک جگہ ملتے ہیں شاید بعض مصوفین کے لحاظ سے
 انھوں نے فرمایا ہو گا جن کے نزدیک عبادت الہی کی ضرورت نہیں ورنہ کجا فلسفہ اور کجا
 تصوف دونوں میں کسی قسم کا تعلق نہیں کیونکہ تصوف اس علم کا نام ہے جس میں صرف وہ
 امور مذکور ہوتے ہیں جو تقرب الی اللہ کے باعث ہوں اور لوازم تصوف ایسے سخت واقع
 ہوئے ہیں کہ اہل فلسفہ او کو سن لیں تو گھبرا جائیں۔

ادائل میں جو اہل تصوف تھے وہ زینت اور زرق و برق کو ترک کر کے صرف صوفی
 اپنے کبل پر قناعت کرتے تھے اس لئے اون کا نام ہی صوفی ہو گیا۔

یہ بات پوشیدہ نہیں کہ آدمیوں کے طبائع مختلف ہوتے ہیں۔ بعض غیور طبع ایسے بھی ہیں کہ بھوکے رہیں گے مگر ذلت کی نوکری اور ذلیل پیشہ نہ کریں گے۔ ہمیشہ اونکی ہمت اسی میں مصروف رہتی ہے کہ سلاطین کا تقرب حاصل کریں اور انہی کی خدمت میں رہیں اسکو واسطہ اونکو بڑی بڑی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں اور اودن انفعال سے محترز رہتے ہیں جو سلاطین کے نظروں میں اونکو غوار و ذلیل کریں آخر شدہ شدہ بحسب نیکنامی و سعی اور علو ہمت فائز المرام ہو کر دنیاوی وجاہت حاصل کرتے ہیں۔

اسی طرح اسلامی دنیا میں بھی بعض غیور طبع عالی ہمت اپنے ہم جنس مخلوق کی خدمت کو عار اور اپنے خالق کی عبادت کو باعث افتخار سمجھتے ہیں ہمیشہ وہ تقرب الہی کے ذرائع تلاش کرتے رہتے ہیں اور اودن اخلاق و افعال اور اوصاف و عادات کو جو خالق و جل کے خلاف مرضی ہیں ترک کر کے اون فضائل کو حاصل کرنے میں سعی رہتے ہیں جن میں خالق عز و جل کی رضا مندی متصور ہے۔ غرض کہ ہر وقت اونکا دلی تعلق انہی امور کے طرف لگا رہتا ہے اس لئے وہ اپنی نفسانی خواہشوں کو پوری نہیں کر سکتے بلکہ فقط ضرورت پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ مثلاً کھانا جس قسم کا اور جب مل گیا کھا لیا اور کپڑا جس قسم کا مل گیا پہن لیا خصوصاً کبیل چونکہ ارزاں اور دیر پا ہوتا ہے اسکو بہت شوق سے وہ پہنتے ہیں تاکہ بار بار دھونے اور بدلنے کی ضرورت نہ ہو اور اگر وہ بچھڑ جائے تو کپڑا یا چمڑا جو مل گیا اسکا پیوند لگا لیتے ہیں جس سے سالہا سال ایک ہی کبیل میں اونکی گذر ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے لوگ بتلائے زمانہ میں صوفی یعنی کبیل والے کہلاتے تھے یہ نام صرت شناخت کے لئے لوگوں نے ٹھیر لیا تھا جو شدہ شدہ اونکا لقب ہی ہو گیا اور اوسی سے لفظ تصوف ماخوذ ہے۔ مگر اہل تصوف وہ سے جس نے اونکو اس حالت ظاہری پرچر

صوفی کے اصطلاحی معنی

کیا تھا اور صوفی وہی ہوگا جس کو وہ حالت نصیب ہو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من عاش فی ظاہر الرسول فهو سنی ومن عاش فی باطن الرسول فهو صوفی رواہ ابو نعیم فی الحلیۃ۔ یعنی جو ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سنی ہے اور جو باطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرے وہ صوفی ہے۔ اہل بصیرت پر ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن حق تعالیٰ کے صفات کمالیہ کا آئینہ بنا ہوا تھا۔ کوئی وقت ایسا نہیں گذرتا تھا جو یاد الہی سے خالی ہو حق تعالیٰ فرماتا ہے واذا کوریل اذا انسیت یعنی اپنے رب کو یاد کر جب بھول جاؤ۔ اُس کا اصلی مقتضی یہی ہے کہ ادھر نسیان آیا اور دھریا دالہی شروع ہو گئی جس کا مطلب یہ ہوا کہ نسیان بالکل ممتد نہ ہونے پائے پھر کیونکر ہو سکتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی زمانہ ایسا گزرے جو یاد الہی سے آپ غافل ہوں۔ اب کہتے کہ جب ہر وقت یاد الہی اور ان کے صفات جالیہ و جلالیہ کا تصور لگا رہے تو کیا ممکن ہے کہ آدمی سے کوئی دوسرا کام ہو سکے اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر نظر ڈالی جائے تو صاف معلوم ہوگا کہ جو کام آپ کرتے تھے اویس سوائے خدا کے تعالیٰ کی یاد اور مشاہدہ اور رضائوں کے اور کچھ مقصود نہیں ہوا کرتا تھا کسی کام میں دنیا سے آپ کو کوئی تعلق نہ تھا جسکی تصریح خود نے بھی بار بار فرمادی ہے۔ جب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے ارشاد یہ ثابت ہے کہ صوفی کا باطن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کا تابع ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ صوفیہ کے باطنی حالات علی قدر مراتب وہی ہونگے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غرض کہ ہمیشہ یاد الہی میں رہنا صوفیہ کا فرض منصبی ہے اور اس سے اون پر یہ نیکشف ہو جاتا ہے کہ حق تعالیٰ کو ایجاد عالم سے مقصود بالذات اپنی معرفت تھی اسی وجہ سے

صوفیہ عبادت الہیہ

کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتی ہو جیسا کہ اس آئیہ شریفہ سے ظاہر ہے **وان من شئی الا عنده خزائنه** یعنی ہر چیز خدا کے قبضہ اور حمد کرتی ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز حق تعالیٰ کو تمام عیوب سے منزہ اور قابل حمد تسلیم کر کے تسبیح و تحمید ہی معرفت ہے۔ مگر معرفت کے اقسام اور مدارج متفاوت ہیں ہر ایک چیز میں خاص خاص کمالات کی معرفت کی صلاحیت رکھی گئی اور جن و انس میں اعلیٰ درجہ کی صلاحیت ہے کیونکہ انہیں وہ صفات و ودیعت رکھے گئے ہیں کہ دوسروں میں نہیں۔ اور قاعدہ کی بات ہے کہ حسین جو صفت کمال ہوگی اسی صفت کو خدا تعالیٰ کے لئے تسلیم کر سکتا ہے دیکھئے مادر زاد بنانا خدا تعالیٰ کو بصیر کبھی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ اس کو خبر ہی نہیں کہ بصارت کیا چیز ہے۔

غرض کہ معرفت الہی ان صفات کی وجہ سے جو انسان کو حاصل ہو سکتی ہے دوسروں کو نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ اس کی فضیلت کی ہے جس سے تمام اشیاء اس کے لئے پیدا کئے گئے ہیں **لما قال اللہ تعالیٰ وخلق لکم ما فی الارض جمیعاً** اور تمام عالم اس کے لئے مسخر کیا گیا **لما قال اللہ تعالیٰ وسمی لکم ما فی السموات و ما فی الارض جمیعاً** ہم چنانچہ اس کا حال مقاصد الاسلام کے حصہ اول میں لکھا گیا ہے پھر اس کو عقل ایک ایسی چیز دیکھی ہے کہ اپنا نفع و ضرر جو سردست ہو یا آئندہ ہونے والا ہے اس کے ذریعہ سے بخوبی معلوم کر سکتا ہے۔

یہاں سے جزا و سزا کی تہید ہوئی۔ پھر اس کو نفس دیا گیا جس میں کئی قسم کی خواہشیں رکھی گئیں جن کے حاصل کرنے سے اسے نہایت لذت ملتی ہے۔ یہاں سے ابتلا کی بنیاد پڑی کہ دیکھیں ان لذائذ میں عقل کو بیکار کر دیتا ہے یا کام میں لاتا ہے۔

سنت الہی

خداوند

مفسر

عقل کا مقتضی یہ تھا کہ آدمی یہ سمجھتا کہ میں خود بخود نہیں پیدا ہوا ضرور ہے کہ کسی
 قادر نے مجھے پیدا کیا ہے جو جمیع صفات کمالیہ کے ساتھ متصف ہے اور ان احسانات کے
 بدلے ہوا و سکو علاوہ نعمت وجود کے بے انتہا نعمتیں حاصل ہوئیں اور ہوتی جاتی ہیں شکر الہی
 بجا لاتا مگر بجائے اسکے کہ عقل کی نازک خیالیوں سے بقدر طاقت بشری خدا تعالیٰ
 کی معرفت حاصل کرنا لذذات نفسانیہ کے حاصل کرنے میں اوسکو مشغول کر دیا۔ اسلئے
 خدا نے تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ معرفت اور عبادت کی طرف اوند کو مائل کریں۔
 اوندھوں نے خدا کا پیام پہنچا دیا کہ دیکھو تمھارے پیدا کرنے سے مقصود اہل یہ ہے
 کہ اوسکو پہنچا کر اوسکی عبادت کیا کرو گا قال اللہ تعالیٰ وما خلقت الجن
 والانس الا ليعبدون اور یہ لہذا نذا اور عمدہ عمدہ چیزیں جو اس عالم میں پیدا
 کئے ہیں جن سے تم لذتیں حاصل کرتے ہو اوس عالم کا نمونہ ہے جہاں تمھیں مزے کے بعد
 جانا ہے اگر یہاں صرف ضروریات پر اکتفا کر کے عبادت الہی کرو گے تو تمھیں دہا
 جنت ملے گی ورنہ دوزخ۔

حالات جنت

جنت کے حالات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں انہیں سے
 مٹھوڑے مختصر طور پر کنز العمال اور ترغیب و ترہیب مندری اور مشکوٰۃ شریف سے
 لکھے جاتے ہیں۔ یہ حدیث کی کتابیں چونکہ چھپ چکی ہیں اس لئے ہر حدیث کی تخریج
 نہیں لکھی گئی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے سنو درجے ہیں ہر ایک درجہ
 اتنا وسیع ہے کہ اگر تمام عوالم اوسیں جمع ہوں تو سب کی گنجائش اوسیں ہو جائے
 جن چیزوں کی نفس کو خواہش ہو اور آنکھوں کو لذت وہ سب اوسیں مہیا ہیں اور

علاوہ اس کے وہ اشیاء اور ہیں موجود ہیں جنکو نہ کسی کو کانوں نے سنا نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کسی کے خیال میں اونکا گذر ہوا۔

اوسکا وقت ہمیشہ صبح کا سانورانی اور ٹھنڈا رہیگا۔ وہاں کبھی رات نہ ہوگی۔ جنت میں چار سمندر ہیں ایک پانی کا دوسرا شراب کا تیسرا دودھ کا چوتھا شہناہ۔ ان سے نہریں نکل کر تمام مکانات میں تقسیم ہوتی ہیں۔ یہ نہریں کہدی ہوئی نہیں سطح زمین پر بہتی ہیں اونکا کچھ مشک خالص ہے اور بجائے سنہری زعفران اور کنوچی جگھ موتی پڑے ہوئے ہیں اونکے کناروں پر موتی کے نیچے لگے ہیں۔

وہاں کے جھاڑوں کا یہ حال ہے کہ بعضوں کے پتھر سونے کے ہیں اور بعض کے موتی کے اور شاخیں زمرہ اور موتی کے ہیں جب اون پر ہوا بہتی ہے تو اون سے وہ دلکش نغمات سنے جاتے ہیں جن کی نظیر نہیں۔

وہاں کے میوؤں کا کوئی موسم مقرر نہیں ہر قسم کے میوہ جات ہر وقت لگے رہتے ہیں جس پھل پر رغبت ہوئی وہ فوراً ٹوٹ کر پاس آگیا اور اسکی جگھ دوسرا پیدا ہو گیا۔ اسی طرح جس پرندے پر نظر پڑ گئی اور اس کے شکار کی خواہش ہوئی اوسکا گوشت بھنا بھنا یا پیش ہو گیا۔

ایک جھاڑ کو حکم ہو گا کہ جو بندے ہمارے ذکر میں مشغول تھے اور مزامیر معاف کے سننے سے احتراز کرتے تھے اونکو اپنے خوش آوازی سے مسرور کر دے وہ اس خوش الحانی حق تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کر گیا کہ کسی کے کانوں نے نہیں سنا۔

اوسکے مکانات کا یہ حال ہے کہ ہر محل میں نہایت سُرخ یا قوت کے شتر گھر ہیں اور ہر گھر میں شتر حجرے نہایت سبز زمرد کے اور ہر حجرے میں شتر تخت جن پر اقسام اقسام کے

فرش نیچے ہیں۔ سوائے اسکے ہر باغ میں ایک خیمہ موتی کا ہوگا جسکا طول ساٹھ میل کا ہے۔
 جو لوگ جنت میں جائیں گے اون کی عمر تیس بتیں سال کی ہوگی یعنی عین شباب
 اور کمال قوت کا زمانہ اور یہی حالت اون کی ہمیشہ قائم رہیگی اور وہ امر دہونگے۔
 ہر ایک کو حسن یوسفی عطا ہوگا اور ہمیشہ حسن میں ترقی ہوتی رہے گی جنت میں
 ایک بازار ہے کہ ہر جمعہ کو یعنی سات دن کے مقدار میں ایک بار لوگ اوسیں جائینگے
 اوس وقت ایک ہوا چلے گی جس کی تاثیر یہ ہے کہ حسن کو دوبالا کر دیتی ہے۔ جب وہ گھر
 آئیں گے تو گھر والے تعجب سے کہیں گے کیا بات ہے کہ تمہارا حسن دوبالا ہو گیا وہ کہیں گے
 ہم بھی یہی دیکھتے ہیں کہ تمہارا حسن بھی دوبالا ہو گیا ہے۔ اور ایک بازار ہے جس میں فقط
 تصویریں ہونگی جو صورت کسی کو پسند آجائے اوسکی وہی صورت ہو جائیگی غرض کہ جنت میں
 روز افزوں ترقی رہے گی۔

اونکا لباس نہایت فاخرہ ہوگا چنانچہ تاج کا ادنیٰ موتی ایسا روشن ہوگا کہ اگر
 وہ دنیا میں ظاہر ہو جائے تو مشرق سے مغرب تک منور کر دے۔

مثل سلاطین کے زیور سے بھی وہ نہایت آراستہ و پیراستہ ہونگے اونکا ایک
 دست بند اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے تو آفتاب کی روشنی اوسکے مقابلہ میں ایسی ماندہ ہو جائے
 جیسے تارونکی روشنی آفتاب کے مقابلہ میں۔

ہزار ہا عورتیں ایک ایک جنتی کے نکاح میں ہونگی جنہیں علی حسب مراتب تنو تک
 حوریں ہونگی حوروں اور عورتوں کا حسن خدا داد اور نزاکت اور صفائی رنگ اور
 اونکے لباس اور زیور کی عمدگی بیان سے خارج ہے ادنیٰ صفت اونکی یہ ہے کہ ہمیشہ
 باکرہ رہیں گی اونہیں دو حوریں نہایت خوش آواز ہونگی جسکا سا حسن صورت اور

نغمہ سرائی نہ کسی آدمی نے سنا ہے نہ جن نے۔

ہر خبثی کو نلو آدھیوں کی قوت اکل و شرب و جماع کی دیجا ئیگی کتنا ہی کھائے پیے
ایک ڈکار اور تھوڑا سا پسینہ آتے ہی پھر اشتہا کامل ہو جائیگی۔ اور وقت واحد میں
ننوا کرہ کا بکر زائل کر سکے گا اور فی خبثی کی نظر کا یہ حال ہوگا کہ اوسکے کل باغ اور بیویاں
اور خدام وغیرہ پیش نظر رہیں گے اور اعلیٰ درجے والے ہر صبح و شام وجہ اپنی کا نظارہ
کرتے رہیں گے۔

ادنیٰ خبثی کے خدام ستر ہزار ہونگے جنہیں سے ہزار ایسے ہونگے کہ ہر ایک ایک ایک
کام پر مہین ہوگا اور دس ہزار خدام کھانے کے اہتمام پر مقرر ہونگے ہر ایک کے ہاتھ میں
دو رکابیاں ہونگی اور ہر رکابی میں نئے نئے قسم کا کھانا جس میں ہر ایک کا ذائقہ دو ستر
ذائقہ سے جدا ہوگا یعنی ہر وقت بین ہزار قسم کے مختلف کھانے مہیا ہونگے اور مزہ یہ کہ
کھانے والے کے ذائقہ میں اول سے آخر تک فرق نہ آئیگا بخلاف دنیا کے کہ سیری
ہوتے ہی کیسا ہی لذیذ کھانا پیش کیا جائے خوش ذائقہ نہیں معلوم ہوتا بلکہ ایک طرح کی
نفرت ہوتی ہے وہاں ایسا نہ ہوگا۔

پھر تین سو قسم کے شربت پیش کئے جائینگے جن کے ذائقے مختلف ہونگے اور التذا
ف میں پہلا پیالہ اور آخری پیالہ برابر ہوگا یعنی آخر تک بے رغبتی نہ ہوگی۔

اہل جنت جب جنت میں داخل ہو کر اپنے اپنے مکانات میں مقیم ہو جائیں گے
تو تخمیناً آٹھ دن کے بعد بارگاہ الہی میں سب کی یاد ہوگی۔ دہ بار میں سونے چاندی
موتی یا قوت زمر و اور نور وغیرہ کے منبر اور کرسیاں رکھی جائیں گی اور حسب مراتب
لوگ اوس پر بیٹھیں گے اور حق تعالیٰ کا دیدار اور ہمہ گامی ہوگی۔ کسی شخص کا نام لیکر

حق تعالیٰ فرما دیگا کہ کچھ یاد رہے دنیا میں تم نے فلاں وقت کیا کہا تھا چہ وہ عرض کر گیا آہی
کیا میری مغفرت نہیں ہوئی ارشاد ہوگا کیوں نہیں مغفرت ہی کی وجہ سے تو یہاں تک سائی
ہوئی۔ اسی گفت و شنود میں ہونگے کہ ایک ابرمردار ہوگا جس سے عطر اس خوشبو کا برنگے
کہ کسی نے کبھی نہ سونگھا ہو۔ اوسکے بعد ارشاد ہوگا کہ اب درخواست کرو اور جو جو کرا متیل اور
نعمتیں ہم نے تمہارے لئے جمیا کی ہیں جتنے چاہو لو۔

وہاں سے نکل کر سب بازار کی طرف جائیں گے۔ جہاں فرشتوں کا ہجوم ہوگا اسیں اقسام
کی نعمتیں ہونگی جن کا مثل نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی کے دل میں اور نہ
خیال گذرا۔ وہاں بیچ و شرانہوگی بلکہ عام اجازت ہوگی کہ جس کا جو جی چاہے لیے۔ اس مقام
میں تمام خبتی ادنیٰ اعلیٰ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اگر کسی کا لباس اچھا معلوم ہو
تو فوراً اپنا لباس بھی ادسی قسم کا ہو گیا تاکہ ملال نہ آنے پائے کیونکہ جنت میں غم و حزن کا نام
نہیں۔ جب وہاں سے وہ اپنے گھر آئیں گے تو بیویاں پوچھیں گی کہ کیا وجہ ہے کہ تمہارا حسن
بے نسبت سابق کے بہت بڑھ گیا ہے وہ جواب دیں گے کہ ہمیں آج حق تعالیٰ کی محالست نصیب
ہوئی ہے اوسکا اثر یہی ہونا چاہئے۔ پھر ہر جمعہ کے مقدار میں عموماً دیدار الہی ہوا کریگا۔
ایک بار حق تعالیٰ فرمایا کیا تم راضی ہوئے وہ عرض کریں گے الہی ایسی ایسی نعمتیں تو نے
ہمیں عطا کیں جو کسی کو نصیب نہیں کیا اب بھی راضی نہ ہونگے ارشاد ہوگا کہ ان سب سے
بہتر ایک اور نعمت ہم تمہیں دیتے ہیں عرض کریں گے الہی ان سے بہتر کو کنسی نعمت ہوگی ارشاد
ہوگا کہ ہم تم سے راضی ہوئے اور کبھی تم پر غصہ نہ کریں گے اس سے بے انتہا اہل جنت کو خوشی ہوگی
جنتی جب اپنے احباب کی ملاقات کے مشتاق ہونگے تو کبھی سخت اونکو لے اوڑھیں گے۔
اور اگر چاہیں تو گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہونگے جو انکو فوراً وہاں پہنچا دیں گے۔

پھر ملاقات میں دنیا کے واقعات اور اپنے اپنے سرگدشتیں بیان کرینگے۔

جنت میں آدمی ہر قسم کی خواہش پوری کر سکتا ہے اگر کسی کو اولاد کی خواہش ہو تو ایک ساعت میں حمل اور زچگی ہو کر لڑکا سن رشد کو پہنچ جائیگا۔ کسی کا خیال زراعت کا ہو تو بیج بوتا ہے ہی جھاڑ نکل آئینگے اور غلہ اونیں پیدا ہو جائیگا اور خشک ہو کر قابل درو بن جائیگا اور پہاڑوں کے برابر دھیر لگ جائیگا۔

غرض کہ جس چیز میں ملذذ اور نفس کی خواہش ہو وہ سب وہاں مہیا ہیں حق تعالیٰ فرماتا ہے
وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور پانچواں پیشاب اور نیند وغیرہ چیزیں جو عیش میں خلل انداز ہوتی ہیں جنت میں نہ ہوں گی۔

یجنت کا حال تھا اب دوزخ کا بھی تھوڑا سا حال سن لیجئے۔ جو قرآن شریف اور احادیث میں وارد ہے یہ روایتیں بھی کتب مذکورہ ہی سے لکھی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آتش دوزخ کی حرارت اس شدت کی ہے کہ دنیا کی آگ کی حرارت سے ۷۹ حصہ زیادہ ہے یا یوں سمجھو کہ حرارت کے شتر حصے کئے گئے ایک حصہ دنیا کی آگ کو ملا اور باقی دہائی آگ کو اگر سوئی کے ناکہ کے برابر دوزخ سے سو راج ہو جائے جس سے دہائی حرارت زمین پر آسکے تو اتنی ہی حرارت سے تمام زمین کے رہنے والے ہلاک ہو جائیں۔ اوس کا رنگ نہایت سیاہ ہے جیسے شب و بجور۔

دوزخ اتنی گھری ہے کہ اگر اوس کے کنارے پر سے ایک پتھر اوسیں ڈالا جائے تو شتر برس گزر جانے پر بھی تہ تک نہ پہنچے گا۔

اوس میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام صعود ہے اوس پر چڑھنے کیلئے دوزخی مجبور کئے جائینگے جب وہ اوس پر ہاتھ یا پاؤں ٹیکینگے تو وہ پگل جائینگے اور جب اٹھالینگے تو بھر پور

حاصل دوزخ

ہو جائینگے۔ اس میں پیپ اور لہو کے بڑے بڑے تالاب ہیں۔ دوزخیوں کی بھوک اس ہلاکی ہو
 کہ کوئی ایک عذاب دوسکے برابر نہ ہوگا۔ جب بھوک سے فریاد کرینگے تو ضلع کھلائی جائیگی جو زمین
 کاٹے دار ایک بوٹی ہے پھر فریاد کرینگے تو ایسی چیز کھلائی جائیگی جو حلق میں پھنسے اور سوت اذکو
 خیال آئیگا کہ ایسی غذا دنیا میں پانی سے اتاری جاتی تھی تو پانی طلب کرینگے تب گرم پانی
 لوہے کی اکوڑیوں کے ذریعہ سے اذکو پلایا جائیگا اوسکی گرمی اس شدت کی ہوگی کہ منہ کے
 قریب پہنچتے ہی سر اور منہ کا چمڑا گل کر کر پڑیگا اور جب وہ پیٹ میں پہنچےگا تو آنتیں
 کٹ کٹ کر گرینگیں اور کبھی زقوم پلایا جائیگا۔ جس کی یہ کیفیت ہے کہ اگر دنیا میں اوس کا
 ایک قطرہ ٹپک جائے تو تمام روئے زمین کے لوگوں پر زندگی تلخ ہو جائے اور اگر سمندر
 میں ڈالا جائے تو تمام پانی خراب ہو جائے اور کبھی ایسا پانی پلایا جائیگا کہ تیل کی تلچھٹ کی
 طرح نہایت کاڑھا اور نہایت گرم ہوگا جس کی بھانپ سے منہ کا چمڑا نکل پڑیگا۔ کبھی
 غساق یعنی پیپ پلائی جائیگی جس کا ایک ڈول دنیا میں ڈالا جائے تو تمام دنیا میں بدبو
 پھیل جائے۔ دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت والا دارم رفہ الحال شخص تھا لایا جائے گا
 اور اوسکو دوزخ میں ایک غوطہ دیکر حق تعالیٰ پوچھے گا کہ اے شخص کبھی خیر تو نے دیکھی تھی
 یا کسی نعمت کا تجھ پر گزر ہوا تھا عرض کریگا کبھی نہیں یا رب۔ یعنی اوس مصیبت کی حالتیں
 نعمت یاد تک نہ آئیگی۔ کافروں کی زبان اتنی لمبی ہو جائیگی کہ لوگ اوس پر چلیں گے۔
 حمیم یعنی گرم پانی دوزخیوں کے سر پر ڈالا جائیگا تو وہ مسامات کے ذریعہ سے اندر نفوذ
 کر کے پیٹ میں جو کچھ ہے اوسکو پکا کر قدموں کے طرف سے نکال دیگا اور ساتھ ہی وہ چیز
 پھر پیدا ہو جائینگے۔ کیونکہ مقصود صرف عذاب دینا ہے۔

وہاں کے سانپ بڑے بڑے اذنوں کے برابر ہیں اور پھونچروں کے برابر۔

جب وہ کائیں گے تو چالیس چالیس سال کی مقدار تک اونکا زہر اور درد باقی رہے گا۔
انکے سوا کوئی ایذا دینے والی چیز دنیا میں نہیں جو دوزخ میں نہ ہو۔

جس زنجیر میں کفار جکڑے جائیں گے اوس کا ایک ایک حلقہ ایسا ہے کہ اگر ہاڑ پر رکھا جائے تو اوسکو اور زمینوں کو گلاتا اور بھاڑتا ہوا نخل جائے۔

وہاں کے فرشتوں کی ایسی مہیب اور ڈراؤنی شکلیں ہیں کہ اگر ایک فرشتہ دنیا میں ظاہر ہو جائے تو لوگ اوسکو دیکھ کر مر جائیں۔ غرض کہ جیسے جنت میں ہر قسم کی لذتیں اور نعمتیں کی خواہش کی چیزیں ہیں اویسی طرح دوزخ میں ہر قسم کے عذاب و عقاب کی چیزیں مہیا ہیں۔

ہم نے جنت و دوزخ کے چند حالات جو قرآن و حدیث میں وارد ہیں بلا کم و کاست لکھ دیے اور اسکا کچھ خیال دیا کہ اس قسم کے مضامین پر استہزاء اور تضحیک ہوا کرتی ہے اس لئے کہ اگر تضحیک مانع ہو تو ہم سے کوئی اسلامی کام نہ ہو سکے گا۔ یہ بات تک کہ نماز اور روزوں کا ادا کرنا بھی مشکل ہو جائیگا کیونکہ اوسیر بھی نئی روشنی کے حضرات مضحکے اور ہاتھ ہیں اور خدا و رسول کو یاد دلانے والے اور مکی مخلوق نہیں قل اعوذ بے اور ملائے وغیرہ القاب ملقب کئے جاتے ہیں۔ ہمیں قرآن شریف بتلا رہا ہے کہ استہزاء کرنے والے اوس زمانہ میں موجود تھے جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا مگر خود خدا نے تعالیٰ نے اوسکی مکافات کا ذمہ لیا جیسا کہ ابتدائے قرآن ہی میں حق تعالیٰ نے اوسکی خبر دی ہے **قوله تعالیٰ قَالُوا اِنَّا نَمْلِكُوْهُمُ اَنْفُسُ مُمْسِكُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِهٖزِیْ بِهٖزٍ وَ کَیۡدُہُمْ فِیۡ طٰغٰیۃِہُمْ لَعْمُوْنَ** اب ہر کو کسی کے استہزاء کی کیا پروا۔

البتہ یہاں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حق تعالیٰ نے جنت و دوزخ کے حالات جو اس قسم کے بیان کئے اور نفاذ وجود ممکن ہے یا نہیں اور جب اونکا امکان ثابت ہو جائے

بیت اور دوزخ
سے متعلق ایک عجیب

تو صرف یہ بحث باقی رہ جائیگی کہ خدائے تعالیٰ اور ممکن چیزوں کے پیدا کرنے پر قادر ہے یا نہیں پھر جب یہ دونوں امر طے ہو جائیں تو تضحیک کا منشا فقط یہ رہ جائیگا کہ اور چیزوں کو دیکھنا جس سے استبعاد اور استعجاب پیدا ہوا۔

امرا دل کے نسبت کوئی ذی علم یہ نہیں کہہ سکتا کہ جنہ امور قرآن و حدیث میں بیان کئے گئے ہیں اور ان کوئی بات عقلاً محال ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عادت کے لحاظ سے عقل ان امور کو قبول نہیں کرتی سو یہ بات دوسری ہے۔ ہمارا کلام اور امور کے بالذات محال ہونے میں ہے اور ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ ممکن نہیں کہ کوئی انکو محال ثابت کر دکھائے۔ پھر جب سب ممکن ہیں تو خالق ممکنات کی قدرت کا اور ان سے متعلق ہونا کسی طرح محال نہیں ہو سکتا اگر خالق عزوجل ممکن کو بھی پیدا نہ کر سکے تو وہ خالق ہی کیا ہوا۔ پھر جب خالق عالم نے اپنے کلام یا میں اور اس عالم کے اشیاء اور حالات کی خبر دی ہے تو جو لوگ اور کو خالق اور قرآن کو اور اس کا کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے رسول تسلیم کرتے ہیں اور انکو تو لا محالہ ان سب امور کی تصدیق کرنی پڑیگی ورنہ سمجھا جائیگا کہ وہ بھی اور نبی لوگوں میں ہیں جو نہ خدا کو مانتے ہیں نہ رسول کو نہ قرآن کو اور انکا دعوئے اسلام کسی ایسی مصلحت پر مبنی ہے جسکو حقیقی اسلام اور ایمان کوئی تعلق نہیں رہا یہ کہ ان امور کو نہ دیکھنے کی وجہ سے عقل قبول نہیں کرتی تو یہ عند قابل قبول نہیں ہو سکتا اسلئے کہ اگر ہماری ہی تخلیق کسی اور طور پر ہوتی اور اسوقت ہمارے حالات موجودہ بیان کئے جاتے مثلاً یہ کہا جاتا کہ عالم میں ایک خلقت ایسی بھی ہے کہ انکا قد طویل ہے اور ایسے عضو کے سہارے چلتے پھرتے ہیں جو ان کے قد کا سا تواں حصہ ہے۔ اور ان پر اقلاتین ہو گیا نو^{۳۹۲} من کا وزن رہا کرتا ہے جیسا کہ حکمت جدیدہ میں مصرح ہے حالانکہ انکی معمولی طاقت اتنی ہے کہ تخمیناً ایک من بوجھ اٹھا سکیں۔ اور ان میں ایک چمڑے کا تھیلہ لگا ہوا ہے جس میں تین سولخ ہیں

امور اور دینی
ایمان عقلی و فقیہ

ایک سوراخ سے غلہ وغیرہ اوسیں بھر دیتے ہیں اور اوس پر پانی ڈالتے ہیں۔ اوس تھیلے کے اندر ہمیشہ آگ جلتی رہتی ہے جس کا کبھی کبھی دھواں بھی نکلتا ہے مگر اوندکواوسکی گرمی محسوس نہیں ہوتی وہاں غلہ وغیرہ پاک کر اوسکا خلاصہ جدا اور فضلہ جدا ہوتا ہے اور فضلہ ایک سوراخ سے اور پانی دوسری سوراخ سے نکل جاتا ہے۔ پھر اوس خلاصہ سے چند گاڑھی چیزیں بنتی ہیں جنہیں کسیدہ رنگ سرخ کسی کا سپید کسی کا سیاہ کسی کا زرد و سبز ہے۔ اوندن گاڑھی چیزوں سے صدف یا چیز اوندکے جسم میں بنتی ہیں کوئی نہایت سخت مثل پتھر کے کوئی نرم مثل ردنی کے کوئی رقیق کوئی غلط کوئی سرد کوئی گرم کوئی چیز اوندکو بیہوش کر کے زمین پر گرا دیتی ہے کوئی چیز حرکت کر کے دیوانہ بنا دیتی ہے کوئی ہنساتی ہے کوئی رُللاتی ہے۔ انھیں سے سامعہ باصرہ ذائقہ شامہ لاسہ جاذبہ یا ضمہ دافعہ ماسکہ غذا یہ مقصورہ وغیرہ قوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اوندن گاڑھی چیزوں سے ایک چیز ہو کہ اوسکو پھپکار سی کے ذریعہ سے جو انھیں کے جسم میں لگی ہوئی ہے دوسرے شخص کے تھیلے میں پہنچاتے ہیں وہاں سے چند روز کے بعد وہی غلہ وغیرہ کا خلاصہ ہو ہوا و نہی کی صورت میں بن کر یا ہر نکلتا ہے اور وہ لوگ اوسکو بہت پیار کرتے ہیں اور اپنی جان سے زیادہ اوس کو دوست رکھتے ہیں اور یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ وہی غلہ وغیرہ ہے جو اس صورت میں ظاہر ہوا۔ اوندکے اعضا میں ایک عضو ایسا ہے کہ اوس سے چار نہریں نکلتی ہیں ایک کا پانی نہایت شیریں ایک کا نہایت تلخ ایک کا پھیکا ایک کا کھارا۔ اوندکے اعضا کی یہ کیفیت ہے کہ کوئی اوندکے اختیار سے متحرک و ساکن ہوتا ہے اور کوئی خود بخود بلا اختیار متحرک و ساکن ہوتا ہے کسی کو مطلقاً حرکت نہیں ہوتی۔ اوندیں ایک چیز ایسی ہے جس میں چار چیزیں جمع ہیں جسمیں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور باوجود قوت کے ایک دوسرے کو فنا نہیں کرتیں اور سب بالاتفاق ایک مقام میں رہتی ہیں جنکے مجموعہ اعضا دپراوندکی زندگی کا مدار ہے۔

اس قسم کے عجائب جسم انسانی میں کثرت سے ہیں مگر چونکہ انکے دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے اسلئے وہ کوئی عجیب بات معلوم نہیں ہوتی۔ بجلائے اسکے نہیں دیکھی ہوئی چیز ادنیٰ غرابتِ نادرا اور قابلِ استعجاب معلوم ہوتی ہے ممکن ہے کہ جس طرح خواب میں عجائبات دیکھے جاتے ہیں اور معمولی سے معلوم ہوتے ہیں آخرت کے عجائبات بھی وہاں پہنچنے کے بعد معمولی معلوم ہو جائیں بہر حال آخرت کے عجائب و غرائب بھی معمولی ہو جائیں گے اور جو استعجاب یہاں رہتا ہے وہاں نہ رہیگا۔

نہیں اگر آدمی آخرت کے عجائب اور لہذا مذمہ صائب پر ایمان لانا چاہے تو کوئی مشکلات حق تعالیٰ نے اس عالم کا ایک نمونہ بھی یہاں قائم فرما دیا ہے چنانچہ ہر شخص جانتا ہے کہ خواب میں اس عالم کے کل اشیاء برابر نظر آتے ہیں اور بعض امور ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں کہ یہاں انکا وجود نہیں مثلاً آدمی اپنے آپ کو اوڑھے دیکھتا ہے اور اس وقت یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہمارا جسم ثقیل ہے کیونکر اوڑھا لائے ہمارا وجدان بلکہ مشاہدہ گواہی دیتا ہے کہ ہم اوڑھے ہیں جدھر جاتے ہیں اوڑھ کر چلے جاتے ہیں اور اسکی تصدیق بیداری میں بھی کرتے ہیں چنانچہ خواب بیان کیا جاتا ہے کہ ہم اوڑھے اور فلاں مقام میں پہنچے۔ اور کبھی خواب میں ایسی مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے کہ آدمی چیخنے اور فریاد کرنے لگتا ہے جبکو لوگ سن کر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس عالم میں کسی سخت آفت میں وہ مبتلا ہو گیا ہے اس لئے رحم کر کے اسکو جگادیتے ہیں اسکی حالت بیدار ہونے کے بعد بھی یہ ہوتی ہے کہ چہرہ کا رنگ فق ہے دل اٹھل رہا ہے زباں سے بات نہیں نکلتی پھر تھوڑی دیر کے بعد جب خوف و ہراس کی حالت کم ہوتی ہے تو وہاں کی سرگذشت بیان کرتا ہے ہر چند لوگ تسکین دیتے ہیں کہ وہ خواب و خیال تھا مگر اسکا وجدان گواہی دیتا ہے کہ اگر اوڑھ توڑی دیر وہی حالت رہتی تو

خاتمہ ہو گیا تھا اسی طرح جب وہ کسی مہم جس کے ساتھ کسی عمدہ مکان اور باغ میں عیش و عشرت کرتے ہوئے اپنے کو دیکھتا ہے تو اس کو خیال نہیں آتا کہ میں اپنے جھوٹے سے یہاں کیسے چلا آیا اور اس عیش و عشرت کے کیا اسباب ہوئے اور آیا یہ مہم جس اور باغ وغیرہ واقعی ہیں یا یوں ہی ایک خیالی چیز ہے بلکہ اس حالت میں وہ پوری جسمانی لذتیں حاصل کرتا ہو جس کے آثار اس کے جسم پر نمودار ہوتے ہیں یہاں تک کہ غسل کی ضرورت ہوتی ہے اور عمر بھر اس عیش کا مزہ بھولا نہیں جاتا۔ اب کہئے کہ اس عالم خواب کی راحتیں یا مصیبتیں جس طرح گھنٹہ دو گھنٹے رہتی ہیں اگر ستر ہو جائیں تو جو شخص اس میں مبتلا رہتا ہے اس کی نسبت واقعی ہوں یا خیالی۔ لوگ تو یہی کہیں گے کہ وہ سب خیالی ہیں مگر اس کے دل سے پوچھئے تو معلوم ہو کہ جس قدر اس عالم میں مصیبتوں کا وجدان اور صدمہ ہوتا ہے اسی قدر وہاں ان مصیبتوں کا صدمہ اور وجدان ہوتا ہے پھر خیالی کہنے سے اس کو کیا نفع۔

اب غور کیجئے کہ جب ہم نے ایک ایسے عالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جس میں ہر قسم کی جسمانی لذتیں اور مصیبتیں اور ایسے عجائب و غرائب اشیا ہیں جن کا وجود اس عالم محسوسات میں نہیں اور من وجہ اس عالم محسوسات کے وہ مشابہ ہیں اور من وجہ مخالف تو ہم اگر عالم آخرت کو باور کر لیں کہ بعض امور میں وہ اس عالم کے مشابہ ہے اور بعض میں مخالف اور وہاں ایسے عجائب و غرائب امور ہیں کہ نہ کبھی دیکھے گئے نہ سنے گئے تو عقل کو اس کے باور کرنے میں کیا تامل ہے خصوصاً جب خالق عالم نے خبر دی ہے جس کے وجود اور قدرت اور صدق کو ہم مان لیا ہے۔ اگر باوجود اسکے ہم اس میں نفوذ باللہ شک کریں تو ہم ہرگز اسکے متحق نہیں ہو سکتے کہ مسلمان کہلائیں۔

ایک گروہ حکما جزا و سزا سے اعمال کا قائل تو ہو گیا مگر انھوں نے دیکھا کہ آدمی کے

موتے ہی اوس کا جسم منقطع ہوا اور فنا ہو جاتا ہے اور روح باقی رہتی ہے اس لئے وہ صرف تلمذ اور
تألم روحانی کے قائل ہوئے کہ کمال حاصل کرنے سے روحانی لذت ہوتی ہے ہی کی اور نہ حاصل
کرنے سے روح کو افسوس ہوتا رہیگا جو ایک قسم کا الم ہے اور جزا دینے والے کی قدرت اور
حکمت اور عدل کا کچھ خیال نہ کیا۔ دیکھئے ایک شخص ہے کہ امثال امر الہی کی غرض سے
عمر بھر حرام کے مال سے احتراز کرتا رہا اور باوجود خواہش نفسانی کے کسی اجنبی عورت کے
طرف رخ نہ کیا اگر اوسکی جزا اسی قدر ہو کہ ہمیشہ اسی خیال پر نازاں رہے کہ میں مصیبتیں
اٹھا کر کمال حاصل کیا تو کیا یہ بھی کوئی جزا ہوئی بلکہ تعجب نہیں کہ یہی خیال اوسکا دبا جان
ہو جائے اس لئے کہ اون امور کے ارتکاب کی لذت اور ترک کا الم دونوں اوسکے وجدانی
امر ہیں ممکن ہے کہ اون لذتوں کے فوت ہونے پر اوسکو افسوس اور حسرت ہو کہ ایسی لذت
میں نے کیوں ترک کیا۔ بخلات اسکے جس قسم کی جہانی لذتوں کو اوس نے ترک کیا اوسی قسم
کی اعلیٰ درجہ کی لذتیں جو تعالیٰ اپنے قدرت بالغہ کے مناسب اوسکو عطا فرماوے تو قبول
مطابق عقل اور قریب انصاف ہوگا۔ مثلاً جس نے امثال امر الہی کی غرض سے باوجود
خواہش نفسانی کے اجنبی عورتوں سے احتراز کیا تو مقتضائے قدرت الہی عقلاً یہ ہونا چاہیے
کہ اپنے کمال قدرت سے ایسی عورتیں اوسکے لئے پیدا کرے جو دنیا میں اوسکی کسی
نہ دیکھا ہوا اور نیز مقتضائے حکمت و قدرت یہ ہوگا کہ ایسی قوت اور لذت اوسیں
پیدا کرے کہ اوسکے حاشیہ خیال میں نہ ہو۔ اسی طرح جس نے خدا کے حکم کی کچھ پروا نہ کر کے
لوگوں کا مال مثلاً کھایا اوسکے لئے عقلاً یہی مناسب ہوگا کہ ایسی بُری چیزیں اوسے
کھلائی جائیں جس کے در و الم کا کسی کو خیال تک نہ آیا ہو۔ اس حال فرماں برداری
و نافرمانی جن اعضا سے کی گئی جزا و سزا میں تلمذ و تألم اونہیں اعضا کا ملحوظ رہنا

عقلاً قرین انصاف ہے۔ اسی کو حق تعالیٰ جزاء وفاقاً فرماتا ہے۔ غرض کہ حق تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ جنسیوں کے ایسے اجسام بنائے گا کہ تلذذ جسمانی اور نیکے ذریعہ سے اعلیٰ درجہ کا حاصل ہو۔ ^{اس طرح} دوزخیوں کے اجسام بھی ایسے بنائے گا کہ ان سے الم جسمانی انتہائی درجہ کا ہوا در علاوہ اسکے روحانی اکتسابات کے معاوضہ میں روحانی تلذذ اور تمام جداگانہ مستقل طور پر حاصل ہونگے۔ یوں تو خدائے تعالیٰ قادر تھا کہ نفس کی مغرب چیزوں کے سوا ایسی چیزیں جسزائے اعمال کے لئے معین فرماتا جن سے کمال درجہ کا تلذذ روحانی آدمی کو حاصل ہو اسی طرح سزا کا یہی طریقہ اختیار فرماتا۔ مگر ان چیزوں کے بیان کرنے سے جو رغبت مقصود ہے حال ہوتی دیکھئے اگر نام دے وعدہ کیا جائے کہ تم فلاں کام کرو گے تو کسی بارہ لڑکی کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا جائیگا۔ تو کیا اس وعدہ سے اسکو رغبت ہوگی ہرگز نہیں وہ یہی کہیگا کہ حضرت نبیؐ اوس لڑکی کی ضرورت ہے نہ اس بیکار چیز کے واسطے اس کام میں میں نصیحت اوقات کرتا ہوں اسی پر تنویف کا حال خیال کر لیجئے۔ اسلئے حق تعالیٰ نے جزا و سزا اور ترغیب و ترہیب میں ادنیٰ چیزوں کو بیان فرمایا کہ جن سے آدمی کو کمال درجہ کی لذت یا اذیت ہوتی ہے اب رہی ریبات کہ لذات جسمیہ کے خیال سے عبادت کرنے کو بزرگان دین جائز نہیں کہتے اور کہتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ خود مستحق عبادت ہے۔ اس لئے بلا لحاظ معاوضہ عبادت ہونی چاہئے اور اسی بنا پر کسی شاعر نے لکھا ہے۔

شعر

حور کے واسطے زائد نے عبادت کی ہے | لطف تو جب ہے کہ جنت میں بخانہ پاوے

سویہ مسئلہ دوسرا ہے۔ اس میں حور اور تمام نعمتیں برابر ہیں یہاں تک کہ اگر دیدار الہی کے خیال سے عبادت ہو تو وہ بھی معاوضہ ہوا پھر معاوضہ بھی کیا کہ التذاذ اور لطف میں سب معاوضوں سے بڑھا ہوا ہے اس مسلک پر چاہئے کہ عبادت سے دیدار الہی بھی مقصود ہو

چنانچہ کسی بزرگ کا قول ہے۔ **شعر**

خوابی نہ اگر وصل از ان نیز گزشتیم

از بہر وصال تو ز ہر چیز گزشتیم

مگر یہ مسلک عام طبیعتوں کے مناسب نہیں۔ دیکھئے اگر حق تعالیٰ اس مسلک کے لحاظ سے جنت و دوزخ کی خبر نہ دیکر فرماتا کہ بلا لحاظ جزا و سزا تم عمر بھر عبادت کے جاؤ تو کیا عقلی طور پر یہ کلام نتیجہ بخش ہوتا ہے البتہ چند حضرات جن کو خدا کے ساتھ خصوصیت ہے وہ عبادت کرتے۔ باقی لوگ یہی کہتے کہ جب کوئی جزا و سزا ہی نہیں تو پھر اس جاں فشانی اور محنت شاقہ اٹھانے کی ضرورت ہی کیا۔ غرض کہ مقتضائے عقل یہی تھا کہ عبادت کرنے اور نہ کرنے پر جزا و سزا اور ترغیب و ترہیب ہو اور ترغیب بھی ایسی چیز ہوگی جو نفس کو اون سے کمال درجہ کی رغبت ہو اور ترہیب میں بھی وہ چیزیں بیان ہوں جن سے اعلیٰ درجہ کا خوف ہو۔

ترغیب و ترہیب سے بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جس کام پر کسی نعمت کا وعدہ دیا گیا اس سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے۔ اور اس کا کرنا باعث رضا و خوشنودی الہی ہے۔ اسی طرح جن کاموں پر تحویف کی گئی اون سے ناراضی خدا کے تعالیٰ کی ثابت ہوتی ہے۔ اس لئے جن کاموں پر اجر عظیم اور بڑی بڑی نعمتوں کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اہل اخلاص اون کو حدیثوں میں دھونڈہ و دھونڈہ کر عمل میں لاتے ہیں اور وعید سے متعلق کاموں کو ترک کرتے ہیں۔ مقصود اس سے یہ کہ اپنا خالق اور مالک راضی ہو اور رضی اللہ عنہم کے وعدہ کے مستحق ہو جائیں۔ ایک بزرگ صاحب نسبت جنت کی دعا کر رہے تھے کسی نے کہا حضرت آپ اور یہ دعا فرمایا ہم جنت اس واسطے طلب کرتے ہیں کہ وہاں دیدار الہی ہو گا جیسے کوئی اپنے دوست کا مکان دھونڈتا ہے جس سے مقصود صاحب مکان ہوتا ہے۔ غرض کہ جو لوگ

جنت کے لہذا مذ کی رغبت اور آفات دوزخ کے خوف سے عمل کرتے ہیں وہ اور مخلصین نفس عمل میں برابر ہیں صرف مقاصد کا فرق ہے۔ چونکہ آدمی بالطبع اپنی آسائش چاہتا ہے اور دوزخ سے بھاگتا ہے اس لئے عام اہل ایمان اسی درجہ میں ہیں۔ اور انکو عمل کرنے پر مجبور کر دینا خوف ورجا ہیں۔ جن کا انتشار ایمان ہے یعنی جب انکو یقین ہوتا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد عیشہ اور عالم میں رہنا ہے اور اچھے کام کریں تو جنت ملیگی ورنہ دوزخ۔ تو ناگزیر انکو عمل کرنا پڑتا ہے۔ اور جس کو ایمان یعنی یقین بھی نہ ہو تو وہ عمل کو فضول سمجھے گا۔ کہنے کو تو ہر شخص یہی کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے۔ مگر یقین وہ ہے جس پر آثار مرتب ہوں۔

یہ بات پوشیدہ نہیں کہ اگر حکم شاہی کسی کے قتل کے لئے نافذ ہوا اور اسکو معلوم بھی ہو جائے کہ میں دو تین روز میں قتل کیا جاتا ہوں تو اس کے دل کی کیا حالت ہوگی اور کچھ افکار و حرکات کس قسم کے ہونگے؟ اگرچہ اس کے گھر میں ہر قسم کے عیش و عشرت کے سامان مہیا ہوں اور نفیس نفیس غذائیں اور سکے روپے روکھی جائیں اور عمدہ عمدہ لباس پیش کئے جائیں مگر اس کی توجہ کسی کی طرف نہ ہوگی۔ اسکی کیا وجہ ہے؟ ادنیٰ تال سے معلوم ہو سکتا ہے کہ تمام عیش و عشرت راحت و مسرت کا مدار دل کی فرحت پر ہے اور جب دل ہی میں اس قتل کے یقین نے گھر کر لیا تو اس کے دل میں فرحت کو جگہ ہی کہاں جس سے عیش و عشرت کا لطف اٹھاسکے۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ فرماتا ہے (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ) یعنی خدائے تعالیٰ فرحت والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ کیونکہ فرحت کا بے خوفی لازمہ ہے جس سے ناشائستہ حرکات کا صادر ہونا ضروری ہے غیر شک کہ جب شخص مذکور باقتضائے حالت و طبیعت کھانے پینے اور عیش و عشرت کی طرف رغبت نہ کرے تو اس پر یہ الزام لگانا بے موقع ہوگا کہ اس نے رہبانیت اختیار کی ہے

ابن علی علیہ السلام

جو شریع شریف میں مذکور ہے اگر اس حدیث کا اُھبائینۃ فی الاسلام سنائی جائے تو وہ مرد و کرکے گا کہ حضرت یہ صحیح ہے مگر دل جو قابو میں نہیں اسکا کیا علاج؟ اسی پر قیاس کر لیں کہ جس طرح حکم شاہی کا یقین اس حالت تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح جسکو خدا و رسول کے کلام کا یقین اس درجہ کا ہو جو شخص مذکور کو رہے ضرور اسکو عمل پر مجبور کر گیا اور اگر یقین ہی نہ ہو تو ایمان صادق نہیں آسکتا۔ اسلئے کہ ایمان یقین ہی کا نام ہے جس پر آثار مرتب ہیں چنانچہ حدیث شریف میں ہے **الایمان ان یؤمن المرء بالحق** کہ کنز العمال کی کتاب اللغات میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر کسی بات کا خوف نہیں سوا کے ضعف یقین کے یعنی ڈر ہے تو یہی ہے کہ کہیں اس کے یقین میں ضعف نہ آجائے۔

اور نیز اسی میں یہ روایتیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا سے حسن یقین مانگا کرو۔ اور جس طرح قرآن سیکھتے ہو یقین بھی سیکھا کرو۔ یہ حدیثوں کا مضمون تھا قرآن شریف بھی دیکھ لیجئے حق تعالیٰ فرماتا ہے **وہم بالآخرۃ ہم یوقنون** اولئک علی ہدی من ربہم **اولئک ہم المفلحون** ترجمہ: وہ لوگ یعنی متقین آخرت کا یقین کرتے ہیں وہی ہدایت پر ہیں اور وہی ستارگاری پانے والے ہیں۔ یہ آیہ شریفہ قرآن شریف کی تہذیب میں پہلے ہی رکوع میں ہے تاکہ پہلے پہل ہر مسلمان کی نظر اس پر پڑے اور سمجھ جائے کہ ہدایت اور ستارگاری بغیر یقین کے ممکن نہیں اسلئے اس کے درست کر نیکی نکر میں لگا رہے جس پر آثار مرتب ہوں۔

روض الریاحین میں امام یافعی رح نے لکھا ہے کہ بادشاہ وقت نے شاہ کرمانی رح کو لڑکی کا پیام کیا آپ نے تین روز کی جہلت چاہی اور مسجدوں میں صلحا کی تلاش کو نکلے کسی مسجد میں ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا کہ نہایت خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے بعد نماز اس سے

پوچھا کیا تم نے نخل کیا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا ایک لڑکی قرآن پڑھی ہوئی نمازی اور روزہ دار
 ہے اور باوجود ان صفات کے خوبصورت بھی ہے کیا اوسکو نخل کرو گے؟ کہا ایسی لڑکی کو نخل
 فرمایا میں دیتا ہوں جاؤ اور ایک درہم کی روٹی اور ایک درہم کا سالن اور ایک ہم کی
 خوشبو خرید لاؤ اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں لڑکا وہ خرید لایا اور اپنے اپنی صاحبزادی
 کو نخل کر کے اوس کے گھر روانہ کر دیا۔ دُہن جب دُلھے کے گھر گئی تو دیکھا کہ سوکھی
 روٹی کا ٹکڑا کہیں رکھا ہے پوچھا یہ روٹی کیسی؟ کہا کل میں اوس میں سے کچھ کھا کر آج کے
 افطار کے لئے یہ ٹکڑا اٹھا رکھا تھا یہ سنتے ہی صاحبزادی نے اپنے گھر کی راہ لی۔ دُلھے نے
 کہا میں جانتا تھا کہ شاہ کرمان کی لڑکی قناعت کر کے مجھ فقیر کے گھر میں نہ رہے گی۔ صاحبزادی
 کہا شاہ کرمان کی لڑکی تمہارے فقر کی وجہ سے واپس نہیں جاتی بلکہ تمہارا ضعف یقین
 اوسکو گھر سے نکال رہا ہے۔ مجھے تم سے تعجب نہیں اپنے والد بزرگوار سے تعجب ہے جو انھوں
 نے کہا تھا کہ ایک جوان عقیقت کے ساتھ میں نے تمہارا نخل کر دیا ہے بھلا ایسا شخص عقیقت
 ہو سکتا ہے جس کو بغیر روٹی کے خدا پر اچھا نہ ہو۔ دُلھے نے کہا میں اسکی معذرت چاہتا ہوں
 کہا غدر کا حال تم جاؤ میں تو اوس گھر میں نہیں رہ سکتی جہاں کھانے کی کوئی چیز ہے۔
 یا روٹی رہے گی یا میں رہوں گی۔ انھوں نے روٹی فقیر کو دیدی اور قصہ فیصل ہو گیا دُلھے
 یوں لڑکپن سے یقین کی تعلیم ہوا کرتی تھی۔

س
 شیخ اکبر رح نے فتوحات مکیہ کے باب ۳۶ میں اپنا چشم دید واقعہ لکھا ہے کہ ابوال
 سبطی رح کے پاس ایک شخص نے اپنے فقر و فاقہ کی شکایت کی۔ فرمایا نخل کرو۔ اوس نے
 نخل کیا۔ پھر کئی روز کے بعد آکر کہا حالت سابقہ میں کچھ فرق نہ آیا۔ اپنے فرمایا دوسرا
 نخل کرو اوس نے دوسرا نخل کیا چپ بھی دیکھا کہ ہمیں آتش در کا سہ ہے۔ چند روز

کے بعد پھر شکایت کی فرمایا تیسرا علاج کرو چونکہ مرید صادق تھا اس بار بھی اتنا حال امر کیا دیکھا کہ اور مصیبت بڑھ گئی ایک نہ شد و شدہ شد کا مضمون صادق ہے پھر شکایت کی فرمایا چوتھا علاج کرو اس نے بغیر کسی عذر و حیلہ کے چوتھا علاج بھی کر لیا شیخ نے فرمایا اب کمال ہو گیا۔ چنانچہ اس کے بعد خدائے تعالیٰ نے اس کو غنی کر دیا حالانکہ عورتیں سب فقیہ نیاں تھیں انتہی اپنے مرید کے یقین کو دیکھ لیا کہ شکایت فقر کی ہو رہی ہے اور پیر صاحب فرماتے ہیں کجایں یعنی اور محتاج بنو پھر ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار فقیہ نیاں اب اس فقیر کے سر ہو گئی ہو گئی تو اس بیچارے کی کیا حالت ہو گئی بہر وقت گدا برگدا لعنت خدا کا مضمون پیش نظر رہتا ہو گا۔ مگر وہ اسے خوش اعتقاد یہ بھی تو نہ کہا کہ حضرت آپ یہ کیا کھر رہے ہو میں خود فقر سے مر رہا ہوں انکو کہاں سے کھلاؤں اب پیر صاحب کے یقین کا حال دیکھئے اونہوں نے دیکھا کہ قرآن شریف میں ہے وانکوا الایام منکم والصلحین من عبادکم واما انکم ان یکنوا فقرا لیغنیہم اللہ من فضلہ یعنی جو مرد اور عورتیں تم میں سے ہوں جنکے جوڑے نہوں اونکا اور نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا علاج کرو اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ تعالیٰ اونکو اپنے فضل سے غنی کر دیگا انتہی۔

وہ جانتے تھے کہ حالت افلاس میں کجایں دھری مصیبت اور سراسر خلاف عقل ہے مگر اونکو اس وعدہ کا ایسا یقین تھا کہ اس میں شک اور احتمالات عقیدہ کو ذری گنجائش نہ ملی اور سمجھتے تھے کہ یہ تاخیر فقط اعتقاد کی آزمائش کی غرض سے ہے اس لئے آخری حد یعنی چار تک پہنچا دیا۔ جب پیر و مرید آزمائش میں پورے اترے اس وقت حق تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔

اسی قسم کا واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی پیش آیا تھا چنانچہ

بخاری اور مسلم میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ میرے بھائی کا پیٹ جاری ہو گیا ہے۔ فرمایا شہد دو بارہ آکر عرض کیا کہ پلایا مگر کچھ نفع نہیں ہوا۔ فرمایا پھر پلاؤ۔ پھر پلایا مگر پھر بھی کچھ نفع نہ ہوا پھر وہی ارشاد ہوا آخر تیسرے یا چوتھے بار میں فرمایا اللہ تعالیٰ سچ کہتا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ پھر شہد ہی پلاؤ اس بار کے پلانے میں صحت ہو گئی۔

ہر چند امام ذہبی اور ابن قیم وغیرہ نے اسکی توجیہ میں اصول طیبہ سے مدد لی ہے مگر اصل بات یہ تھی کہ حق تعالیٰ نے شہد کے باب میں فیہ شفاء للناس فرمایا ہے اس لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار شہد ہی پلانے کو فرماتے تھے اور شفا میں تعویق ہونے کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ صحابی کے یقین کا امتحان مقصود تھا۔ غرض کہ ہمارے دین میں یقین ایک ضروری چیز ہے اسی وجہ سے صوفیائے کرام کو خاص قسم کی توجیہ اوس کے حال کرنے کے طرف تھی اور اس باب میں وہ تمام فرق اسلامیہ میں متنازیں ہیں جیسا کہ کتب تصوف اور ان حضرات کے تذکروں سے واضح ہے۔

یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ یقین ایک کیفیت قلبی کا نام ہے جسکی نوعیت و درجہ معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی بوٹی کھانے سے آدمی مر جائے تو دیکھنے والے کو ابتداء میں خیال ہوگا کہ شاید وہ بوٹی زہریلی ہو پھر جب ذل نہیں آدمی اوسکے روبرو کھائیں اور وہ سب مر جائیں تو وہ احتمالی کیفیت زائل ہو کر ایک ایسی کیفیت دل میں پیدا ہوگی کہ جسکی وجہ سے آدمی وہ بوٹی نہ خود کھائیگا اور نہ کسی کو کھانے دیگا۔ اور اگر کھانے دیگا تو اوسکی جس کا مرنا منظور ہو۔ یہ اوس کیفیت کا اثر ہے جو اوسکے دل میں اوس بوٹی کی تاثیر کی نسبت پیدا ہوئی تھی اس قسم کی کیفیت محسوسات میں تو آدمی بذریعہ

معنی داعیہ ربک
حق تعالیٰ یقین

تجربہ وغیرہ اپنے اختیار سے حاصل کر سکتا ہے مگر جو چیز محسوس نہ ہو اس کے نسبت یہ کیفیت پیدا کرنا آدمی کے اختیار سے خارج ہے کیونکہ عقل ایسی باتیں تلاش کرتی ہے جنکی وجہ سے یقینی کیفیت پیدا نہ ہونے پاسے یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ خداے تعالیٰ کے وجود کے قائل ہی نہیں اور عالم کا کام مادہ اور اجزاء سے معیقات طبعی سے متعلق کر دیا کہ جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ کے انقلابات کا اثر ہے۔ ہر چند اسکے رد میں بہت سارے دلائل بیان کئے جاتے ہیں مگر اونکی عقلیں اون دلائل کے جوابات بھی تراش لیتی ہیں۔ غرض کہ غیر محسوس امور کا یقین حاصل کرنے میں عقلیں قاصر ہیں۔ جب تک منجانب اللہ وہ کیفیت دل میں ڈالی نہ جائے یقین حاصل نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے حق تعالیٰ فرماتا ہے (۱) فن بشرح اللہ صدرا لا اسلام فھو علی نور من ربہ جس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر اور انکشاف نورانی ہوتا ہے جس سے آدمی اسلام کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد عقل اس پر دلائل بھی قائم کر لیتی ہے پھر اس شرح صدر کے مدارج مختلف ہیں اسلئے کہ جو شرح صدر انبیاء علیہم السلام کو ہوا تھا ممکن نہیں کہ عوام الناس کو ہو اسی وجہ سے یقین کے مدارج مختلف ہیں دیکھئے خدا تعالیٰ کی ذات و صفات و آیات کا یقین جو انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو ہوتا ہے اس پر وہ آثار مرتب ہوتے ہیں جو عوام الناس کے یقین پر نہیں ہو سکتے۔ ہر چند اس قسم کا ضعیف الیقین شخص بھی مسلمان سمجھا جائیگا مگر ضعف یقین کی وجہ سے اکثر وہ امور اس کے سرزد ہونگے جو خلاف مرضی الہی ہیں جبکہ باعث آدمی مستحق عذاب ہوتا ہے بخلاف کامل یقین حضرات کے کہ انکو ہر وقت حق تعالیٰ اور اسکی ذات و صفات اور جزا و سزا کا گویا مشاہدہ رہتا ہے جس سے خلاف مرضی الہی امور کا ارتکاب محال یا دشوار ہو چونکہ اسلامی دنیا میں یہ درجہ نہایت بلند اور مقصود بالذات ہے اسکو حاصل کرنے کی یہ تدبیر بتائی گئی

کہ عبادت الہی جہاں تک ہو سکے زیادہ کی جائے کیونکہ عبادت کے معنی خضوع و تذلل کے ہیں اور
 تذلل کے معنی لغت میں فرماں بردار ہونیکے ہیں جب آدمی خدا کے تعالیٰ کے روبرو عاجز و غریب
 اور اعمال و اعتقادات میں فرماں بردار رہے تو امید قوی ہے کہ حق تعالیٰ اسکے صلہ میں
 وہ یقین عطا فرمائے گا جسکی وجہ سے کوئی امر خلاف مرضی الہی صادر نہ ہو چنانچہ ہر شخص کو ارشاد
 ہو رہا ہے قولہ تعالیٰ واعبد ربك حتى ياتيك اليقين یعنی عبادت کیا کرو تا کہ خدا کے
 سے وہ یقین تمہیں عطا ہو جسکی وجہ سے مرضی الہی کے مطابق تم سے اعمال و افعال صادر ہوں
 اور عبادت یقین کے ساتھ ہونے لگے جسکا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث صحیح
 میں فرمایا ہے واعبد ربك كما نك تراہ یعنی عبادت اس یقین کے ساتھ کیا کرو گویا خدا
 کو تم دیکھ رہے ہو شریعت میں اسکو احسان کہتے ہیں جیسا کہ اس روایت سے ثابت ہے
 جو مشکوٰۃ شریف کی کتاب الایمان میں بخاری اور مسلم سے منقول ہے کہ عمرؓ کہتے ہیں کہ ہم ایک
 روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھے ایک شخص نہایت سفید لباس
 پہنا ہوا اگر حضرت کے روبرو زانو سے زانو ملا کر بیٹھ گیا اور پوچھا کہ اسلام کیا چیز ہے
 حضرت نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دینی اور نماز زکوٰۃ روز
 اور استطاعت ہو تو حج ادا کرنا۔ کہا آپ نے سچ کہا پھر پوچھا ایمان کیا چیز ہے فرمایا یقین کرنا
 اللہ کا اور اس کے ملائکہ اور کتابوں اور رسولوں کا اور یقین کرنا اسکا کہ خیر و شر اللہ
 ہی کے طرف سے ہے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر پوچھا احسان کیا چیز ہے فرمایا ان تعبدوا اللہ
 کأنک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک یعنی ایسی طور پر عبادت کرو کہ گویا تم
 اسکو دیکھ رہے ہو کیونکہ اگر تم اسکو نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے جب شخص
 جلا گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنا

یٰ اے عبد ربک
 جہاں تراہ۔

لام ایمان احسان

کون تھے میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم فرمایا وہ جبرئیل تھے تم لوگوں کو دین کی تعلیم کرنیکی غرض سے آئے تھے انتہیٰ مختصاً

اس ارشاد سے صاف ظاہر ہے کہ اعلیٰ درجہ کا یقین اور مشاہدہ حاصل ہونیکے بعد بھی عبادت کرنیکا حکم ہے بلکہ عبادت اسی قسم کے یقین کے ساتھ کرنیکی ضرورت ہے غرضکہ آیہ شریفہ واعبد ربک حصے یا تبتک الیقین سے درجہ احسان کے طرف اشارہ ہے جو درجہ ایمان سے بالاتر ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو یقین نہیں ہو سکتا باوجود اسکے حضرت سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے جس کا حال تمام اکابر صوفیہ قدرت اسرارہم اپنے کتابوں میں ذکر فرماتے ہیں۔

ادنیٰ تامل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ جب خدائے تعالیٰ کی ذات اور صفات کے یقین سے عبادت یعنی خضوع اور تذلل کی ضرورت ہو تو یقین کے بعد تو بطریق اولیٰ ضرورت ہوگی۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جبکہ خدائے تعالیٰ کی ذات و صفات کا یقین اعلیٰ درجہ کا ہو اور وہ اپنے خالق اور مالک کے روبرو عاجزی اور تذلل نہ کر کے خود سری اختیار کرے اور یہ کہے کہ میں تو کبھی اُسکے روبرو سر نہ جھکاؤں گا۔ ہاں یہ بات دوسری ہے کہ بے خود ہو جائے اور اسکو نہ اپنا خیال رہے نہ کھانے پینے وغیرہ حوائج کا ایسے شخص کو مجذوب کہتے ہیں اور وہ مثل شیر خوار لڑکوں کے مرفوع القلم ہو جاتا ہے مگر اس حالت کو یقین سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ یقین سمجھ سے متعلق ہے جیسے آفتاب کے روشن ہونے کا آدمی کو یقین ہوتا ہے اور باوجود اسکے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ از خود رفتہ اور مرفوع القلم ہو گیا اسلئے کہ اسکی سمجھ بوجھ باقی ہے۔ غرضکہ جب تک آدمی

میں سمجھاؤ عقل باقی ہے کیسا ہی اعلیٰ درجہ کا یقین ہو مرفوع القلم نہیں ہو سکتا بلکہ اس یقین کی بدولت وہ سب سے زیادہ عبادت کرتا ہے ایسے وجہ سے جتنے اکابر صوفیہ گزرے ہیں سب نے عبادت میں اعلیٰ درجہ کی جانفشانیاں کیں۔

احمال ان حضرات کے اصول وہی ہیں جو شریعت میں مصحح ہیں مگر اونکے یہاں اصل اصول عمل ہے جس طرح علما کو ذخیرہ علمی بڑھانی کی طرف توجہ ہے ان حضرات کو اعمال کا ذخیرہ بڑھانی کی فکر رہتی ہے کیونکہ قرآن شریف میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر ہے اور جنت بھی بظاہر جزائے اعمال ہی معلوم ہوتی ہے جیسا کہ ارشاد ہے قوله تعالى تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور سب سے بڑی بات یہ کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ یعنی کہو اؤن سے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری اتباع کرو جس سے خداے تعالیٰ تمہیں دوست رکھیگا اور تمہارے گناہ بخش دیا جائیگا۔

کسی مذہب و ملت والا خواہ ہندو ہو یا یہودی وغیرہ ایسا نہوگا جسکو خداے تعالیٰ کی دوستی کا دعویٰ نہو اس لئے کہ کوئی تھوڑا بھی احسان کرتا ہے تو آدمی اسکو دوست رکھتا، چنانچہ خداے تعالیٰ کے احسان جس نے عدم سے وجود میں لایا اور تمام حواس و قویٰ دیئے جنہیں سے ایک ایک لاقیمت چیز ہے۔ ممکن نہیں کہ کوئی معمولی عقل والا بھی خدا کو دوست نہ رکھے گو محبت میں مزاج ہوں مگر بلحاظ دعویٰ اس باب میں سب برابر ہیں مگر اصل فضیلت یہ ہے کہ آدمی خداے تعالیٰ کا محبوب بنے اسکی تدبیر خداے تعالیٰ نے یہ بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو تم ہمارے محبوب ہو جاؤ گے اب جو اہل اسلام میں عقل مند لوگ تھے انھوں نے ہمت کر لی کہ ہر جہاں آباد ہوں حضرت کی اتباع اور پیروی اس طرح کریں گے

نصف کا اصل قول
شریعت میں نماز

اتباع نبوی کی صحبت
کا درجہ بلند ہے

کہ جو کچھ حضرت نے کیا اور فرمایا انہیں سرفروغ نہ آئے خواہ دنیا میں تکلیف ہو یا ذلت پہلے
انہوں نے حضرت کی طرز معیشت پر نظر ڈالی دیکھا کہ باوجودیکہ حبیب رب العالمین اور مقصود
کائنات ہیں مگر فقر فاقہ کے اعلیٰ درجہ میں آپ کا مقام ہے۔

مواہب لدنیہ میں سجاری اور مسلم سے نقل کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا قسم کھا کر کہتی
کہ متصل تین تین مہینے اس حالت میں گزر جاتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بیوی
کے گھر میں آگ سلگنے کی نوبت نہیں آتی تھی عروہ ج نے پوچھا پھر کھانے کیا تھے فرمایا کھجور
اور پانی پر گزران تھی۔ اور مسلم میں روایت ہے سارا سارا دن گزر جاتا تھا اور مارے
بھوک کے حضرت پیچ و تاب کھاتے تھے مگر ادنیٰ درجہ کے چوہا مارے بھی اتنے نہیں کہ اُسے
سیری ہو سکے۔ ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بچے درپے کئی راتیں
ایسی گزر جاتی تھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت کے سب گھر والے بھوکے تھے تھے
مسلم وغیرہ میں روایت ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت برآمد ہوئے
کہ اُس وقت برآمد ہونے کی عادت نہ تھی اتفاقاً ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما بھی اُس وقت
آگئے حضرت نے اُن سے خلافت عادت آنیکا سبب یافت فرمایا عرض کیا اجماع یا رسول
یعنی بھوک شدت سے لگی ہے آپ نے فرمایا میری بھی یہی حالت ہے پھر اُن کو لیکر حضرت ایک
انصاری کے مکان پر تشریف لیگئے انہوں نے ان حضرات کو دیکھتے ہی خدا کا شکر بجالا
کہا کہ آج مجھ جیسا خوش قسمت دنیا میں کوئی نہیں جس کے گھر ایسے مہمان ہوں اور ایک بکری
ذبح کی اور روٹی اور گوشت پیش کیا اپنے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا یہ فاقہ
(رضی اللہ عنہا) کے یہاں لیجاؤ کئی روز سے انہیں گونہن ملا بعد فراغت حضرت نے فرمایا
کہ اس نعمت سے بھی قیامت کے روز سوال ہوگا۔ ترمذی میں روایت ہے کہ ابوطحہ

حضرت کی فقیرانہ
گزران

رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم کئی شخصوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اس وقت استفادہ بھوک لگی ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھنے کی ضرورت ہوئی چنانچہ ہر ایک نے ایک ایک پتھر دکھلایا حضرت نے اپنا مقبص مبارک اٹھایا تو دو پتھر شکم مبارک پر بندھے تھے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا دیکھا کہ خلاف عادت بیٹھ کر نماز ادا فرما رہے ہیں میں نے استفسار حال کیا فرمایا بھوک کی وجہ سے کھڑے نہیں رہ سکتا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں بے اختیار رو دیا۔ بخاری اور مسلم وغیرہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ انتقال کے قریب حضرت نے اپنے گھر والوں کے لئے ایک دینار کو جو خرید فرمائے تھے جسکے عوض میں زرہ کو گرو رکھنے کی ضرورت ہوئی اسوجہ سے کہ ادائی قیمت کی کوئی تدبیر نہ ہو سکی۔ شفا میں قاضی عیاض رح نے یہ روایت بخاری و مسلم سے نقل کی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک چمڑے کا تھا جہیں بجائے روئی کے لیف (پوست خرما) بھرا ہوا تھا اور حفصہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں حضرت کا بستر مبارک وہی ٹاٹ تھا جو ہمیشہ بچھا رہتا تھا آرام کے وقت صرف دو صر اکریا جاتا تھا۔ ایک روز صرف چار تہ کر کے بچھایا گیا اوس پر حضرت خفا ہو گئے کیونکہ اوس کی نرمی سے کسی قدر زیادہ استراحت فرمائی اور فرمایا کہ آئندہ عادت کے مطابق دو صر کر دیا کر و اسی قسم کی اور بہت سی روایتیں ہیں جنکا حاصل یہ ہے کہ حضرت کی گذران بالکل فقیرانہ تھی۔

یہاں یہ خیال نیکیا جائے کہ حضرت کا فقر اضطراری تھا اس لئے کہ یہ واقعات اہل اسلام کے نہیں ہیں جو مکہ معظمہ میں سختیوں کا زمانہ تھا بلکہ مدینہ منورہ کے ہیں جہاں انصار نے مہاجرین کو اپنے املاک میں شریک کر لیا تھا جب انھوں نے مہاجرین سے مال کو دینے نیکیا تو

حضرت کا فقر اضطراری تھا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونکا کیا حال ہوگا۔ اس زمانہ میں مریدوں کا اعتقاد حسیا ہوتا ہے معلوم ہے باوجود اسکے اون کے پیر ذرا انوں سے امیر بنے رہتے ہیں پھر جب مہاجرین و انصار جیسے ہزاروں جان نثار حضرت کی خدمت میں ہوں اور وہ سب مفلس بھی نہیں بلکہ علاوہ ذاتی املاک کے مال غنیمت بھی وقتاً فوقتاً اونہیں تقسیم ہوتا تھا اور اونکے اعتقاد کی کیفیت کہ ہر وقت اپنے جان و مال حضرت پر نثار کرنے کو مستعد صرف اشارہ پر اتار کیا جان دینے کو بھی باعث نجات سمجھتے تھے تو ایسی قوم میں حضرت کی دنیوی حالت کیسی بنی چاہئے تھی۔ پھر خود حضرت کی ذاتی حالت بھی کچھ ایسی نہ تھی کہ فقر و فاقہ کی نوبت پہنچتی بلکہ بفضلہ تعالیٰ علاوہ سلطنت معنوی کے سلطنت ظاہری بھی حاصل تھی جس کا اثر یہ تھا کہ بے دریغ مال خرچ فرماتے تھے چنانچہ شفا میں صحاح سے یہ روایت منقول ہے کہ حضرت عائشہ اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حضرت سے کسی نے کچھ مانگا اور اپنے اوسکو نہیں فرمایا ہو چنانچہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا شعر ہے۔

لولا التشهد لم تسمع لاله لا

ما قال لا قط الا في تشهده

یعنی تشہد میں تو اپنے لاکہا (یعنی لا الہ الا اللہ) اسکے سوا پھر کبھی آپ سے لفظ لا نہیں سنا گیا جو کسی سائل کے جواب میں فرمایا ہو۔ کیا کوئی ہفت اقلیم کا بادشاہ بھی ایسا ہوا ہے جو کسی سائل کو محروم نہیں کیا۔ یہاں تک تو نوبت پہنچ گئی تھی کہ اگر کوئی شخص کچھ مانگتا اور حضرت کے پاس کچھ نہ ہوتا تو فرماتے کہ فرض لیلو ہم ادا کر دیں گے۔ چنانچہ شفا میں ترمذی وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ کسی شخص نے حضرت سے کسی چیز کی درخواست کی اپنے فرمایا اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے مگر تم وہ چیز خرید کر لو ہم اوسکی قیمت ادا کر دیں گے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ خداے تعالیٰ نے یہ تکلیف آپکو نہیں دی کہ جو آپکے پاس نہوا اسکے بھی ذمہ

حضرت بدیع خج
ناتے تھے۔

ہوا کریں۔ اسکے سننے سے حضرت کے چہرہ مبارک پر ناخوشی کے آثار نمایاں ہوئے۔ کسی مزاج انصاری نے عرض کی یا رسول اللہ آپ خرچ کئے جائیے اور کبھی خوف نہ کیجئے کہ خدائے تعالیٰ آپ کو محتاج کرے گا۔ اس کلام سے حضرت کے چہرہ مبارک پر آثارِ بشارت پیدا ہوئے اور قسم کرتے ہوئے فرمایا کہ ہاں مجھے بھی ایسا ہی حکم ہے۔ انتہی۔

اس سے ظاہر ہے کہ آیہ شریفہ وَلَا تَبْسُطْ هَاكُلَ الْيَسْطِ یعنی ہاتھ بالکل کشا مت کرو اس کے مخاطب کوئی دوسرے لوگ ہیں جن کا قدم توکل میں راسخ نہیں۔ اگر ایسے لوگ سب مال خرچ کر ڈالیں تو ضرورت کے وقت اونکو پتیا نے کی نوبت آتی ہے اسلئے اونکو پہلے ہی سے منع فرمادیا۔

عرب کی عادت تھی کہ کبھی خطاب مخاطب سے کرتے اور مقصود دوسرا ہوتا۔ چنانچہ اسی قسم کا خطاب یہ ہے جو قرآن شریف میں ارشاد ہے فَلَا تَقْلُ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَمُ لَهُمَا وَقْلٌ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا یعنی اپنے مانیاپ کو توات نہ کہہ اور نہ جھڑک اور کھادنے بات ادب کی انتہی۔ ظاہر خطاب حضرت کی طرف ہے مگر دراصل مقصود دوسرے لوگ ہیں کیونکہ حضرت کے والدین اس خطاب کے وقت زندہ نہ تھے۔

ایک شخص نے حضرت سے سوال کیا اور آپ کے پاس کچھ نہ تھا نصف وسق خیرا (یعنی ۳۰ صاع) جو تخمیناً تین من خیمتہ ہوتے ہیں کسی سے قرض لیکر اوسکو عنایت فرمایا جب ضرر تقاضے کو آیا تو اپنے بجائے آدھے کے ایک وسق دیکر فرمایا کہ نصف وسق ادائی میں لو اور نصف وسق عطیہ ہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضرت کو فقط دینا ہی دنیا مقصود تھا۔

سعود بن عفرہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک طبق میں کچھ خیراے ترا دیکھ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں رکھ کر حضرت کی خدمت میں پیش کیا آپ نے اوسکے عوض میں ایک کف بھر سونا عنایت فرمایا

نہیں۔

رطب اور لکڑیوں کی مالیت چار چھ آنے سے زیادہ نہ ہوگی مگر اسکے عوض میں حساب نادینا کیرسیکا کام ایک روز نو ہزار روپہم حضرت کے پاس کہیں سے آئے آپ اونکو ایک بورے ٹرپوکر تقسیم کرنے کو کھڑے ہو گئے جس نے جو مانگا دیا۔ یہاں تک کہ سب اسی وقت تقسیم ہو گئے۔ ایک شخص نے حضرت سے بکریاں مانگیں اتنا بڑا ریوڑ بکریوں کا اوسکو دیا کہ دو پہاڑ کے بیچ کا میدان اوس سے بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ ایک شاعر نے اس واقعہ کو نظم کیا ہے۔

اعطاکہ شفاء ضمہا جبلان

و انا اعلیٰ بالانتمس المذی

وہ شخص اپنی قوم میں جا کر کہا کہ محمد ایسی بخش کرتے ہیں کہ فاقہ کا اونھیں کچھ خوف ہی نہیں۔ ایک ایک شخص کو سو سو اونٹ تو اپنے بارہا دیتے ہیں۔ قبیلہ ہوازن کو آپ نے غلام لونڈیاں۔ بکریاں وغیرہ بخش کئے اوسکی قیمت کا اندازہ پچاس کروڑ روپہم کا کیا گیا ہے یہ سب روایتیں شفاء میں مذکور ہیں جنکو قاضی عیاض رح نے کتب معتبرہ سے نقل کیا ہے۔ ابھی کیا کوئی فقیر اتنی بخش کر سکتا ہے بہ فقیر کو جانے دیجئے کیا کوئی تاریخ داں کسی بادشاہ کو نظیر میں پیش کر سکتا ہے جسکی سخاوت اس حد تک پہنچ گئی ہو ممکن نہیں۔ اسلئے کہ سلاطین تو فقر و فاقہ کو شقاوت سمجھتے ہیں اور کثرت خزان کو سعادت پھر ایسا کونسا بادشاہ ہوگا جو سعادت کو چھوڑ کر شقاوت حاصل کرے۔ یہ حضرت ہی کا کام تھا کہ جتنا مال آگیا جلدی سے اوسے خرچ کر دیا تاکہ فقر کی دولت بے زوال ہاتھ سے جاتی نہ رہے۔

شفاء میں قاضی عیاض رح نے لکھا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کوئی چیز نہیں کھائی اور نہ کبھی اسکی شکایت کی حضرت کو غنا سے زیادہ فقر و فاقہ مرغوب تھا۔ بارہا یہ ہوا ہے کہ بھوک کی وجہ سے رات بھر بیچ و تاب کھاتے اور پھر دن کو بھی روزہ رکھتے۔ اگر آپ چاہتے اور دعا کرتے تو روئے زمین کے خزانے

جامل ہوتے جسے فراخی عیش بخوبی ہوتی۔ حضرت کے بھوک کی حالت دیکھ کر مجھے رونا آتا تھا۔ ایک بار شکم مبارک پر ہاتھ پھیر کر میں نے کہا کہ میری جان آپ پر فدا ہو دنیا سے اتنا تو آپ لیتے جو بقدر کفایت ہو۔ فرمایا مجھے دنیا سے کیا تعلق۔ میرے بھائی اولوالعزم پیمبر اس سے زیادہ مصیبتوں پر عمر بھر صبر کرتے رہے۔ جب وہ اپنے رب کے پاس گئے تو اذکار اکر ام ہوا اور اسے عوض میں بڑی بڑی عطائیں اور نعمتیں پائیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں مرفہ الحالی میں زندگی بسر کر کے اپنے بھائیوں سے پیچھے رہ جاؤں مجھے اس سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں کہ اپنے بھائیوں اور دوستوں اور رفیق اعلیٰ سے ملوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان ارشادات کے بعد ایک مہینہ نہ گزرا ہو گا کہ حضرت نے انتقال فرمایا انتہی۔

حضرت کے اس ارشاد سے ظاہر ہے کہ اعلیٰ درجہ کی ترقی مدارج فقر اختیار ہی سے فائز نہیں ہے اور اہل انصاف پر علیٰ طور سے مہربن فرمادیا کہ دعویٰ رسالت سے کوئی دنیوی غلط مقصود

صحت تعمیل امر آہی پیش نظر ہے کہ ما قال تعالیٰ وما اسئلکم علیہ من اجر ان (جری) الا علی رب العالمین یعنی کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم سے تبلیغ رسالت پر کچھ مزدوری نہیں مانگتا میرا اجر اللہ ہی پر ہے انتہی۔ یہیں سے حقانی اور شکم پروردگار کو نفاذ امتیاز ہو جاتا ہے جنکی جاں نشانیوں اس مقولہ کو صادق کر دکھاتی ہیں کہ ”ابن ہش کل برائے اکل“ نیز شفا میں منقول ہے کہ ایک روز جبریل علیہ السلام حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حق تعالیٰ کی طرف سے بعد سلام یہ پیام پہنچایا کہ کیا آپ اس بات کو دوست رکھتے ہو کہ یہ بیمار سونے کے ہو جائیں اور آپ کے ساتھ رہیں جو آپ نے فرمایا کہ اے جبریل دنیا اور اس شخص کا گھر جو جسکو گھر نہ ہو اور اسکا مال جو جسکو مال نہ ہو اور اسکو دہی جمع کرنا جسکو عقل نہ ہو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کو خدا تعالیٰ قول ثابت پر ہمیشہ ثابت رکھے

اور اسی میں لکھا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مکہ کی ریتی زمین کی ریت اور کنکروں کو سونا بنا کر مجھ پر پیش فرمایا میں نے عرض کی کہ یارب! میں یہ نہیں چاہتا میری دلی خواہش یہ ہے کہ ایک روز کھاؤ اور ایک روز بھوکا رہوں جس روز بھوکا رہوں نہایت عاجزی سے گریہ و زاری کروں اور جو کچھ مانگنا ہو مجھ سے مانگوں اور جس روز کھانا کھاؤں تیرا شکہ بجالاؤں اور تیری ثنا و صفت کروں انتہی۔

حضرت نے خوشی سے جو فقر اختیار فرمایا اسکی وجہ تبادلی کہ خدائے تعالیٰ کے پاس ہر وقت تعلق لگا رہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ بھوک کی حالت میں نفس کسی چیز کی طرف غوا نہیں کرتا کل شہوتیں اور خواہشیں مضحل ہو جاتی ہیں اور صرف پرٹ بھرنے کی فکر رہتی ہے پھر جب معلوم فرائض مسدود کر دیے جائیں اور یہ یقین کامل ہو کہ سوائے خدائے تعالیٰ کے کوئی حاجت روا نہیں۔ تو نفس کو خاص قسم کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے اور وہ تعلق پیدا ہوتا ہے جو کسی چیز سے نہ ہو سکے۔

شاہی ملازموں کو دیکھ لیجئے کہ جب انکو یقین ہوتا ہے کہ اس قسم کی حاجت روا کیا اور کہیں نہیں ہو سکتیں تو انکی توجہ کس قدر بادشاہ کے طرف ہوتی ہے۔ بات بات میں رضا جوئی کا خیال عتاب کی فکر اور خوشامد کے نئے نئے تدابیر سوچتے رہتے ہیں۔ غرض کہ بھوک وغیرہ مصائب و آلام میں خدائے تعالیٰ کو یاد کرنا مسلمانوں کے نفوس کا ذاتی مقتضا ہے۔ برخلاف اسکے جب نفس اسودہ ہوتا ہے اور لذائذ دنیوی سے فرحت تی ہے تو نشہ کی سی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے۔ پھر جس قدر فرحت زیادہ ہو اسکی ہستی زیادہ ہوگی۔ اسی کو دیکھ لیجئے کہ امر کی کیسی حالت رہتی ہے اور نیشاوندانہ افراد

رضا اختیار فرماتے

ہوتے ہیں جو صرف فرائض کو پابندی سے ادا کرتے ہوں ورنہ اسکی بھی نوبت نہیں آتی۔
 کیونکہ فرحت نفس کا مقتضایہ یہ ہے کہ خدا و رسول سے غفلت ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ
 فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ یعنی فرحت والوں کو خدا دوست نہیں رکھتا
 اجمال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقر کو اختیار فرمایا اس سے ثابت ہے کہ وہ تقرب
 الی اللہ کا سبب قوی ہے مگر چونکہ نفس میں یہ صلاحیت نہیں کہ فقر و فاقہ کی برداشت کر سکے
 بلکہ بعض طبائع کا تو یہ حال ہے کہ فقرا و نکو حد کفر تک پہنچا دیتا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا
كَادَ الْفَقْرَانِ يَكُونُ كُفْرًا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عامہ بنائے گئے تھے
 اس لئے اسلام میں نہایت سہولت ہوئی اور تو نگری بھی ہم پہلوئے فقر ٹھیرائی گئی اس
 شرط پر کہ دینی مقاصد میں کوتاہی نہ ہو اسی وجہ سے ارشاد ہے کہ دنیا اچھا گھر ہے اس
 شخص کے لئے جو اس سے آخرت کا توشہ کر لے اور بُرا گھر ہے اس شخص کے لئے جس کو
 آخرت سے روک دے یہ روایت کنز العمال کی کتاب الاخلاق میں مذکور ہے۔

تو نگری بھی بجا نہیں

اس سے ظاہر ہے کہ مسلمان کتنا ہی مال حاصل کرے مگر اس سے آخرت کا سامان کرے
 تو وہ سعادت ہی سعادت ہے۔ یہ ضرور نہیں کہ سب مسلمان فقیر ہی ہو جائیں۔ ہر چند
 مسلمان کے لئے تو نگری بھی کوئی بری چیز نہیں مگر جو معتوی خوبیاں فقر میں ہیں وہ تو نگری
 میں کہاں۔ اس لئے آپ اپنے اور اپنے اہل بیت کے لئے فقر ہی کو پسند فرماتے تھے جیسا کہ
 شفاء میں بخاری اور مسلم سے نقل کیا ہے کہ حضرت یہ دعا کیا کرتے تھے اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقِي
رِزْقَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ یعنی اے اللہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے آل کا رزق بقدر سد رزق مقرر فرما
 کنز العمال کی کتاب الاخلاق میں روایت ہے کہ ایک بار حضرت نے فاطمہ رضی اللہ عنہا
 کے ہاتھ میں کسی قسم کا زبور دیکھا ناگوار طبع مبارک ہوا اور اون سے فرمایا کیا تمہیں اچھا

معلوم ہوتا ہے۔ کہ لوگ کہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وحبہ وسلم) کی بیٹی کے ہاتھ میں ناگ کی زنجیر ہے۔ پھر خادم سے فرمایا کہ فلاں قبیلہ میں وہ لیجاؤ اور اس کے لئے نانت کا قلاوہ اور ہاتھی دانت کے لنگن لے آؤ انتہی۔ یہ روایت کتب صحاح اور مستدرک حاکم میں مروی ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کے گھر میں نہ غلام تھا نہ لونڈی حضرت فاطمہ الزہرا علیہا السلام گھر کے کل کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتیں یہاں تک کہ پینے سے آپ کے دست مبارک میں چھالے بڑ گئے تھے ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی غلام اور لونڈیاں آئیں علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو اسے دی کہ آخر وہ سب تقسیم ہونے والے ہیں اگر اکا دو غلام یا لونڈی حضرت سے مانگ لو تو کاموں میں سہولت ہو جائیگی چنانچہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت کے یہاں گئیں مگر بجائے اسکے کہ حضرت لونڈی یا غلام عنایت کرتے یا شہ فرمایا کہ اس سے بہتر میں تجھیں ایک بات بتانا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اور سو وقت تسبیح و تہلیل و تحمید کیا کرو۔ انتہی المختصا۔ دیکھئے اوردوں کے حق میں تو وہ فیاضیا کہ کبھی لفظ لا زبان پر آتا ہی نہیں۔ اگر کچھ پاس نہ ہوتا تو قرض لے لے کر حاجتمندوں کی حاجت روائیاں فرماتے اور خاص اپنے جگر گوشہ بتول علیہا السلام کے ساتھ یہ حال کہ باوجود غلام اور لونڈیاں موجود ہونیکے یہ تدبیر بتائی جا رہی ہے کہ خدا کو یاد کیا کرو۔ اس میں کیا راز تھا؟ ادفنے تامل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کی کئی خواہش یہی تھی کہ اہل بیت کرام مداح و خردی میں اعلیٰ درجہ کی ترقی کریں جبکہ پہلا ذریعہ فقر اور ترک راحت دنیوی ہے یہی وجہ ہے کہ غیب سے ایسے مواقع پیش آتے گئے کہ اہل بیت کو خلافت نہ ملی اس لئے کہ تقدیر اکہی میں یہ بات ٹھہر چکی تھی کہ خلافت نبوت تین سال رہیگی۔ اوسکے بعد سلطنت قائم ہو جائے گی جیسا کہ اس حدیث شریف سے

اہل بیت میں
خلافت نہ آئیگی

ظاہر ہے عن سفینۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 یقول الخلفۃ ثلاثون سنة یتربون ملکاً واولاہم والذملی وابو
 داود کذا فی مشکوٰۃ اور چونکہ تین سال تک خلافت نبوت کا باقی رہنا ضرورتاً
 اس لئے حضرت امام حسن علیہ السلام کو ابتدائیں اس کا خیال پیدا ہوا اور چھ مہینے تک
 اپنے خلافت کی بھر جب اس چھ مہینے کے ختم پر تین سال خلافت کے پورے ہو گئے تو یکایک
 آپ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ ملک کی لڑائی میں مسلمان ناحق قتل ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی اپنے
 معاویہ سے صلح کر لی اور خلافت سے دست بردار ہو گئے۔ ہر چند لوگ آپ کو اشتعالک دیتے
 اور عار دلاتے رہے مگر اپنے کچھ پروانہ کی چنانچہ تاریخ انخفا میں لکھا ہے کہ جب آپ
 خلافت سے علیحدہ ہوئے تو آپ کے اصحاب نے نہایت گستاخی سے کہا یا عار المؤمنین!
 اپنے فرمایا العار خیر من النار کسی نے اگر کہا السلام علیک یا ہذا المؤمنین اپنے
 فرمایا میں نے مسلمانوں کی ذلت کی غرض سے یہ کام نہیں کیا بلکہ اس بات کو مدد سمجھا کہ تم
 لوگوں کو ملک کی لڑائی میں قتل کراؤں انتہی۔ تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ جب آپ بوعزوفی
 کے کوفہ سے مدینہ منورہ کو جانے لگے تو کوفہ میں کبرام مچ گیا کسی نے پوچھا حضرت اس امر پر
 آپ کو کس چیز نے مجبور کیا فرمایا پہلے تو دنیا سے مجھے کراہت ہوئی دوسرے اہل کوفہ کی بیوائی
 دیکھو میرے والد بزرگوار پر انھوں نے کیسی کیسی مصیبتیں ڈھائیں۔ پھر جب آپ کوفہ سے
 نکلے تو ایک شخص نے سامنے آکر کہا یا مسود وجوہ المسلمین! یعنی اے مسلمانوں کے
 منہ کالا کر نیوالے اپنے فرمایا مجھ پر ملامت نہ کرو اسکا اصل سبب کچھ اور ہی ہے جسکو تم نہیں
 جانتے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ بنی امیہ آپ کے
 منبر شریف پر یکے بعد دیگرے بندروں کی طرح کود رہے ہیں اس پر آپ کو سوراہ

سفینۃ
 نقیج سیدنا
 ربون بختنا
 مولیٰ الدین علی
 علیہ وسلم
 ابوہم ورضیہ
 جعفر بن الدین

خانقہ دل سورہ
سورہ سورہ قدر

نور علیہ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے خوش خبری دی گئی کہ جنت میں ایک نہر آپ کو دی گئی ہے جس کا نام کوثر ہے (مقصود یہ کہ آپ کے فیضان سے تمام اہل جنت ابدالاً بادیہ راہ رہیں گے) اور سورہ
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ صَبْحِی اسی موقع میں نازل ہوئی جس میں یہ مذکور ہے کہ ایک رات (ایلة القدر)
ایسی آپ کو دی گئی ہے کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ جانتے ہو وہ ہزار مہینے کونسے ہیں یہی
بنی امیہ کی خلافت کے ہیں انتہی۔ تاریخ اختلفا میں لکھا ہے کہ یہ روایت جامع ترمذی میں
موجود ہے اور قاسم بن فضل جو اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ
ہم نے شمار کیا تو بنی امیہ کی خلافت برابر ہزار مہینے رہی۔ اور لکھا ہے کہ یہ روایت مستدرک
حاکم میں بھی ہے۔ اور خصائص کبریٰ صفحہ (۱۱۹) میں بیہقی سے یہ روایت منقول ہے کہ
جب آپ کو بنی امیہ کا منبر شریف پر کو دانا گوار ہوا تو حق تعالیٰ نے آپ پر وحی کی۔
انما ہی دنیا اعطوها فقرت عینہ یعنی بنی امیہ کو جو دی گئی وہ صرف دنیا ہے
اس سے حضرت کی آنکھ ٹھنڈی ہوئی۔ غرض کہ تقدیر آپ میں یہ بات مقدر ہو چکی تھی کہ
جس کو ام الدنیا کہنا چاہئے بنی امیہ کے نکلے ڈالی جائے اور اہل بیت نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کے لئے مدارج اخروی مختص ہوں۔ اور ان دونوں کا فرق قرآن شریف
میں حق تعالیٰ نے پہلے ہی سے بیان فرما دیا متاع الدنیا قلیل والاخرہ خیر وابق
یعنی دنیا کی پونجی تھوڑی سی ہے اور آخرت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ چونکہ حضرت
امام حسن علیہ السلام کو یقین تھا کہ اہل بیت میں خلافت ہرگز نہ آئیگی۔ اس لئے انتقال کے
وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کو جو وصیت کی او میں یہ بھی فرما دیا کہ خدا کی قسم
میں ہرگز خیال نہیں کرتا کہ ہم لوگوں میں خدائے تعالیٰ نبوت اور خلافت جمع کر لیا۔ دکھو
کہیں تم سفہائے کوفہ کے دام میں نہ آ جانا۔ دیکھئے آپ کو خلافت کے نہ ملنے کا کیا یقین تھا

کہ اس پر اپنے قسم کھالی۔ اور یہی ہونا بھی چاہئے تھا اسلئے کہ عقل یہ ہرگز قبول نہیں کرتی کہ حق تعالیٰ ان حضرات کو خاص فضیلت دیکر ایک ایسے کام کا مرتکب کرائے جسکو خود مکرودہ جانتا ہے۔ خصائص کبریٰ میں امام سیوطی رح نے یہ روایت لکھی ہے اخرج البیهقی

ابونعیم عن ابی عبد اللہ بن الجراح ومعاذ بن جبل عن النبی صلی اللہ

علیہ وسلم قال ان هذا الامر بد أنبوة ورحمة ثم لیكون خلافة

ورحمة ثم لیكون ملکاً عضواً الحدیث یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کہ اس امر کی ابتدا نبوت اور رحمت سے ہوئی اوسکے بعد خلافت اور رحمت ہوگی

اوسکے بعد کثکھانیو الاملاک ہو جائیگا۔ انتہی۔ ابھی معلوم ہوا کہ خلافت نبوت کی

صرف تین سال کی تھی اور اس حدیث سے ظاہر ہے کہ اوسکے بعد کثکھانیو الاملاک ہوگا

یعنی ملک و سلاطین کی یہ صفت ہوگی۔ تو اب کہتے کہ ان حضرات کو اگر خلافت ملتی تو وہ خلافت

نبوت تو نہیں ہو سکتی تھی اس لئے کہ وہ مدت ختم ہو چکی تھی تو اب ان حضرات پر اس

کے صادق آنے کی ضرورت ہوتی حالانکہ عند اللہ وعند الناس وہ صفت مکروہ و مبغوض ہے

غرض کہ حضرت امام حسن علیہ السلام مشیت کے بھید کو سمجھ گئے تھے اسوجہ سے اپنے دنیا پر لات

مار دی۔ اور امام حسین علیہ السلام بھی گویا سمجھے ہوئے تھے مگر مشیت الہی میں تو یہ تھا کہ علما

مراتب فقر و ترک دنیا کے مظلومیت و شہادت کے اعلیٰ اعلیٰ مدارج آخری بھی محل

ہوں اس لئے اوسکی ہتھید امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہی کے بعد پڑی چنانچہ

آبِ رخِ اخلاقیں لکھا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہی کے زمانہ سے اہل کوفہ نے امام حسین

علیہ السلام سے خط و کتابت شروع کر دی تھی کہ آپ علی کرم اللہ وجہہ کے جانشین ہو جائیں

مگر آپ ٹالتے رہے پھر جب یزید بادشاہ ہوا تو اوسکی بد اطواریاں دیکھ کر آپ کو کسی قدر

خیال پیدا ہوا چنانچہ کبھی کوفہ کو جانا پسند فرماتے اور کبھی نہ جانا آخر مشیت نے جاتے ہی کی راہ کھنکھائی
 مستحکم کیا ہر چند صحابہ مانہ ہوتے تھے اور ابن عمرؓ نے تو صاف کہہ دیا کہ آپ ہرگز یہاں تک نہیں
 کیونکہ خدا نے تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا چاہیں دنیا اختیار فرما
 چاہیں آخرت۔ آپ نے آخرت کو اختیار فرمایا چونکہ آپ ہی حضرت ہجرت کی خبر دیں اسوجہ سے آپ
 ہرگز دنیا حاصل نہیں کر سکتے۔ مگر مشیت کب ٹل سکتی تھی آپ نے کسی کی نہ مانی۔ آخر ہوا وہی
 کہ بجائے ترقی و نبوی ترقی اخروی کے جتنے مدارج تھے سب آپ سے طے کر اے گئے۔ اور
 بجائے سلطنت دنیوی کے سیادت اخروی عطا کی گئی۔ ہر چند ظاہر مٹیوں کے نظروں میں
 ذلت محسوس ہوئی مگر جو لوگ بالغ النظر ہیں وہ اس کمال ذلت کو کمال درجہ کی عزت شاہد
 کرتے تھے جس طرح حدیث شریف میں ہے الخلو فوالصدا تھا طیب عند اللہ
 من ریح المساکین یعنی روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی بو سے بھی بہتر ہے
 یعنی بظاہر خراب اور باطن میں عمدہ اسی طرح ان حضرات کی دنیوی ذلت خدا کے تعالیٰ کے نزدیک
 کمال درجہ کی اخروی عزت ہے۔

مسند رک حاکم میں یہ روایت ہے عن السنن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 مر بحمزة يوم احد وقل جدد ومثله فقال لولا ان صفية تجادل لتركته
 حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع فكفنه في ثوبه يعني اخضرته صلی اللہ
 علیہ وسلم جنگ احد کے دن حمزہ رضی اللہ عنہ پر گزرے اور دیکھا کہ اس کے ناک کان وغیرہ
 اعضا کاٹ ڈالے گئے ہیں۔ فرمایا اگر صفیہ رضی اللہ عنہا کے غم کا خیال نہ ہوتا تو انگوٹھیں
 اسی حالت پر چھوڑ دیتا تاکہ پرندے اور درندے کھالیں اور اللہ تعالیٰ اس کے پٹوں میں سے
 قیامت کے روز انکا حشر کرے اسکے بعد ایک کھل میں لپیٹ کر انھیں دفن فرما دیا۔

دیکھئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو وہ فضیلت حاصل تھی کہ تمام شہداء کے آپ سردار بنائے گئے جیسا کہ مستدرک حاکم میں روایت ہے عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سید الشهداء حمزة بن عبدالمطلب۔ باوجود اسکے اونکی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ اونکی لاش بھرتی سے اسی طرح ڈال دی جائے تاکہ ذلت کمال درجہ کو پہنچ جائے اور رفعت مدارج اخروی میں سے کوئی درجہ باقی نہ رہے نہ بے مگر صغیہ کے غم کے خیال سے اس قصد کو اپنے ترک فرما دیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ سید الشہداء کے وقت ایک بات فرد گداشت ہو گئی تھی مگر حضرت امام حسینؑ کے مدارج میں بجانب اللہ اوسکی بھی تکمیل ہو گئی۔ چنانچہ تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ زحر بن قیس جو واقعہ کربلا میں یزید کے لشکر میں شریک تھا جب یزید کو فتح کی خوش خبری سنانے آیا تو منجملہ اور واقعات کے ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا چنانچہ اسکا قول ہے فہاتیک اجساد مجردة وثیابہم موملة وخلاودہم معفرة تصہمہم الشمس وتسفی علیہم الريح وزوارہم العقیان والرحم یقلع سب سب یعنی شہداء کو بلا کے اجساد برہنہ اونکے کپڑے خون میں لت پت اور اونکے خساخسا کو دھوپ اور دھوپ اونکے جسموں کو پگھلا رہی تھی اور ہوائیں اون پر خاک ڈال رہی تھیں اون کے زیارت کر نیوالے مردار خوار پرندے تھے اور ایسے چٹیل میدان میں وہ پڑے ہوئے تھے جو آبادیوں سے کو سول دور تھا انتہی۔ غرض کہ اس باب میں سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ بھی آپ بڑے رہے۔ اس موقع میں مہمان اہل بیت علیہم السلام کی عجیب حالت ہی جب شہادت کے واقعہ پر اونکی نظر پڑتی ہے تو یہ معلوم ہونے لگتا ہے کہ اون حضرات کی ایک ایک ساعت جو بیکسی اور بے بسی کی حالت میں اون پر گزری ہے اگر عمر بھر اس پر قائم کیا جائے

راہی لاش کا چہرہ

تو تھوڑا ہے اور جب نظر شہادت کے واقعہ سے آگے بڑھتی ہے اور اون ملاج پر پڑتی ہے جو لاجین رات و لا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر کے مصداق ہیں تو فرست بھی ایسی ہوتی ہے کہ جس کا صاحب نہیں۔ یہ بات قابل تسلیم ہے کہ کسی کا دوست سفر کرے اور راستہ میں اوسکو بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا ہو تو اوسکے دوست کو ان مصائب کے سننے سے سخت صدمہ ہوگا پھر اگر ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو جائے کہ وہ ان خدمات کے لئے کہیں کا بادشاہ ہو گیا اور نہایت عیش و عشرت میں ہے تو وہ صدمہ ایک بڑی قدرت کے ساتھ تبدیل ہو جائیگا۔

بخاری۔ نسائی اور ترمذی وغیرہ سے السیرۃ المحمدیہ میں مولانا کر امت العلی صاحب موم نے نقل کیا ہے کہ حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ جب بدر میں شہید ہوئے تو انکی والدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی یا رسول اللہ آپ جانتے ہو کہ مجھ کو اپنے لڑکے کے ساتھ کیسی محبت تھی اب میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ وہ جنت میں پہنچ گیا ہے یا نہیں۔ اگر پہنچ گیا ہے تو میں صبر کروں گی ورنہ آپ دیکھ لو گے کہ میں اوسکے غم میں کیا کیا کروں گی حضرت نے فرمایا اے حارثہ کی ماں! جنتیں کئی ہیں ایک نہیں ہے اور تمہارا فرزند فردوس علیہ میں ہے یہ سن کر وہ ثابت قدم مردانہ بیوی نے کہا اب میں صبر کرتی ہوں انتہی۔ کیوں نہ ہو جب کسی دوست کے جنت میں جانیکا یقین کامل طور پر ہو جائے تو مسلمان کو اس سے زیادہ کسی چیز پر خوشی نہیں ہو سکتی کیونکہ سوائے جنت کے کوئی ایسا مقام نہیں جہاں اللہ باا ہر قسم کی نعمتوں کا مجموعہ ہو جب عموماً اہل جنت کا یہ حال ہو تو حضرت سید شباب اہل الجنۃ کے نعمتوں کا کیا ٹھکانا۔ اس موقع میں حبان اہل بیت علیہم السلام حالت موجودہ کے لحاظ سے جس قدر افتخار و خوشی کریں تھوڑی ہے۔ اسلئے کہ ہمارے دلی نعمت فائز المرام

ملاج علیہ السلام

لحقا فی الغنی
حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ
در سیرۃ نبویہ و فقہرا
و بیات

اور عمر بھری کوششوں میں پورے طور پر کامیاب ہوئے

اس وقت طرفدارانِ یزید یعنی خواجہ جو عا شوروہ کے روزِ خوشی کرتے ہیں کہ یزید کو فتح ہوئی اور اہل بیت کرام ذلیل ہوئے تو ہم ان سے کھینکے کہ خوشی کا زمانہ گزر گیا اب حالتِ خو کے لحاظ سے اس پر عمر بھری نوحہ اور ماتم کرنا چاہئے کہ معلوم نہیں کس قدر ذلت میں پڑا ہوا ہے اور اس عالم میں اس پر کیا کیا گزر رہی ہے یہ مقولہ بالکل صحیح اور مطابق عقل ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منظور نہ تھا کہ سلطنتِ اہل بیت کرام میں رہے

اس لئے کہ وہ زمانہ بحسبِ علمِ الہی و تقدیرِ رازی خلافتِ نبوت کا تھا بلکہ اذیتِ رساں سلطنت کا تھا جس کا لازمہ ترفہ ہے اور حضرت کو منظور نہ تھا کہ اہل بیت کرام دنیا میں مرفہ الحال رہیں۔ اسی وجہ سے آپ دعا فرمایا کرتے تھے کہ میرے آل کا رزق کفایت اور قوت بقدرِ سد رزق ہو تاکہ دولت فقر و فاقہ باعثِ ترقیِ مایہ و مزاجِ اخروی ہو جو پائدار اور ابد الابد باقی رہنے والے ہیں۔ اجمال جب بعض اکابر صحابہ نے دیکھا کہ حضرت اپنی ذات اور اپنے خاص اہل بیت کرام کے لئے فقر کو پسند فرماتے ہیں تو انھوں نے بھی فقر ہی کو اختیار کیا اور اس باب میں بھی پوری اتباع کی۔ چنانچہ کنز العمال کی کتاب لفضائل میں یہ روایت ہے کہ حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ ایک روز میں بصرہ کی مسجد میں گیا دیکھا کہ صحابہ کا مجمع ہے اور ابو بکرؓ اور عمر رضی اللہ عنہما کے زہد کا ذکر ہو رہا ہے میں بیٹھ گیا۔ انھن بن قیس رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک بار عمر رضی اللہ عنہ نے عراق کی طرف ایک لشکر روانہ کیا جس میں میں بھی تھا۔ جب عراق اور ملک فارس کے کئی شہر اور خراسان فتح ہوا اور ہم واپس آئے تو وہاں کے عمدہ لباس جو ہم ساتھ لائے تھے پہن کر عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے انھوں نے

اکابر صحابہ فقر اختیار کیا

صدیق اکبرؓ اور عمرؓ

ہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا سب صحابہ پراونکی یہ حرکت نہایت شاق ہوئی اور انکے فرزند عبداللہ بن عمر
 کے پاس گئے اور اونکی اوس بے اتفاقی اور جفا کا حال بیان کیا اونھوں نے کہا کہ آپ
 لوگوں پر اونھوں نے اس قسم کا لباس دیکھا جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پہنا
 نہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسلئے بے اتفاقی کی ہوگی۔ ہمارے خیال نہیں یہ بات آگئی اور اپنے
 گھر گئے اور اپنا قدیم لباس پہن کر پھر امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں دیکھتے ہی
 وہ اوتھ کھڑے ہوئے اور ایک ایک شخص پر سلام کر کے معاف کیا اوسوقت یہ معلوم ہو رہا تھا
 کہ گویا اونھوں نے ہمیں پہلے دیکھا ہی نہ تھا پھر ہم نے غنیمتیں جو عراق وغیرہ سے لائی تھیں
 پیش کیں اونھوں نے اوسی وقت سب علی السویۃ تقسیم کر دیا۔ پھر بننے و ہانکی غذائیں پیش
 کیں اونکو کچھ کر فرمایا اے کردہ مہاجرین و انصار! یہ خوش ذائقہ اور خوشبودار غذائیں
 وہ ہیں جنکی وجہ سے تمھارے بیٹے اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو قتل کرینگے یہ کہہ کر وہ کھاتے
 اون لوگوں کی اولاد کے یہاں بھیج دیئے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ردبر و شہید ہوئے
 اور درخواست کر کے چلے گئے۔ ہم لوگ بھی اونکے ساتھ اٹھے اور باہم گفتگو ہوئی کہ اونکے
 ہاتھ پر قصیر و کسری کے ملک اور مشرق و مغرب کے بلاد منقطع ہوئے اب عرب و عجم کے وفود
 اونکے پاس آینگے جب امیر المؤمنین کی یہ حالت دیکھینگے کہ ایک فرات جہ پہنے ہیں
 جس پر بارہ پونڈ لگے ہیں تو کیا خیال کرینگے؟ حالت موجودہ کے لحاظ سے ضرور ہے کہ کہا
 صحابہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہادوں میں حاضر تھے اور مہاجرین و انصار ان
 کھ کر یہ جہ بدلوائیں اور ایسا لطیف لباس پہنائیں کہ دیکھنے سے لوگوں پر محبت خلافت
 طاری ہو۔ اور نیز یہ درخواست کریں کہ صبح و شام مہاجرین کے ساتھ عمدہ عمدہ غذائیں
 کھایا کریں۔ سب نے کہا کہ یہ کام سوائے علی کرم اللہ وجہہ کے اور کسی نہوگا وہ امیر المؤمنین

کے سرے میں جرأت سے کہہ سکتے ہیں یا اونکی صاحبزادی حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا جائے۔
 کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت کے خیال سے اونکی بات مان لینے
 غرض کہ یہ اسے قرار پائی کہ پہلے علی کرم اللہ وجہہ کے پاس جائیں چنانچہ سب اونکے پاس گئے
 اور وہ کل تقریر کی۔ اونھوں نے فرمایا یہ کام میں نہ کرونگا۔ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے کہو تو البتہ وہ جرأت کر سکتی ہیں۔ کیونکہ وہ امہات المؤمنین ہیں چنانچہ ہم لوگ عائشہ
 او حفصہ رضی اللہ عنہما کے خدمت میں حاضر ہوئے جو اتفاق سے ایک ہی مکان میں تھیں
 اور وہ کل تقریر کر کے درخواست کی کہ عمر رضی اللہ عنہ سے اس باب میں گفتگو کریں عائشہ
 رضی اللہ عنہا نے قبول کیا مگر حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے امید نہیں کہ وہ قبول
 کریں گے۔ بہر حال دونوں بیویاں امیر المؤمنین کے گھر تشریف لے گئیں اونھوں نے نہایت
 اکرام سے اونکو بٹھایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا۔ امیر المؤمنین کیا آپ مجھے کچھ کہنے کی
 اجازت دے گے کہا یا ام المؤمنین! فرمائیے۔ اونھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 جنت اور رضا الہی کی طرف اس حالت میں گئے کہ نہ دنیا کا اونھوں نے ارادہ
 کیا نہ دنیا اون کے پاس آئی اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی حضرت کے پیچھے سدھار
 اور خدائے تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونکو ملا دیا اون کا بھی
 یہی حال رہا کہ نہ دنیا کا ارادہ اونھوں نے کیا نہ دنیا اون کے پاس آئی اب خدا تعالیٰ
 نے آپ کے ہاتھ پر کسری و قیصر کے خزانے اور اون کے ملک فتح کرائے اور اون کے اموال آپ کے
 رد بروائے گئے اور مشرق و مغرب کے لوگ آپ کے مسخر ہوئے ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں
 کہ اس سے زیادہ دے اور اسلام کی تائید آپ سے کرائے۔ اب آپ کے پاس عجم کے الہی
 اور عرب کے دُفود آئیں گے جب آپ کا یہ جبہ دیکھیں گے جس پر بارہ بیوند لگے ہر تو کیا کہیں گے

مناسب یہ ہے کہ آپ اسکو بدل کر کوئی نرم لباس پہنیں جس سے اونکی نظروں میں آپ کی وقعت ہو
 اور صبح و شام آپ مہاجرین و انصار کو ساتھ لیکر عمدہ عمدہ غذائیں کھائیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ
 عنہ زار زار رونے لگے اور کہا آپ کو میں خدا کی قسم دیتا ہوں آپ سچ بتا رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے انتقال تک کبھی گھوڑوں کی روٹی سیری سے دس روز یا پانچ روز یا تین روز سوا
 کھائی تھی یا انتقال تک کسی روز صبح بھی کھایا اور شام بھی؟ فرمایا کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا
 پھر پوچھا کہ آپ جانتی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے لئے کبھی مادہ رکھا
 جاتا تھا جو زمین سے ایک بانٹ ادبچا ہوا یا کھانا زمین ہی پر رکھا جاتا اور مادہ اوٹھالیا
 جاتا تھا پھر دونوں بیویوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 ازواج اور امہات المؤمنین ہو اور آپ کا حق تمام مسلمانوں پر ہے خصوصاً مجھ پر لیکن آپ میرے
 یہاں اس غرض سے تشریف لائی ہیں کہ مجھے دنیا کی رغبت و دلائیں میں خوب بتاتا ہوں کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم صوف کا جبہ پہنتے تھے جو اتنا سخت و درشت ہوتا تھا کہ اکثر جسم مبارک لڑکی
 خشونت سے پھل جاتا تھا کیا آپ بھی اسکو جانتی ہو؟ کہا سچ ہے۔ پھر کہا کیا آپ نہیں
 جانتیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں ٹاٹ پر آرام فرماتے تھے جو دن کو فرش
 ہوتا اور رات کو بستر اور بارہا میں نے دیکھا ہے کہ بوریے کا اثر جسم مبارک پر رہتا تھا۔ اور
 اے حفصہ! تم ہی نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک رات تم نے ٹاٹ کو دھرا کر کے بچھا دیا جسکی
 نرمی سے حضرت کی آنکھ لگ گئی اور بلال کی اذان سے بیدار ہوئے اور فرمایا اے حفصہ!
 تم نے یہ کیا کیا دھرے ٹاٹ پر سونے سے صبح تک مجھ پر نیند کا غلبہ رہا مجھے دنیا سے اور
 دنیا کو مجھ سے کیا تعلق۔ اے حفصہ! کیا تم نہیں جانتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف کر دے گئے تھے باوجود اسکے آپ دن بھر بھوکے رہتے

اور اکثر اسی حالت میں سوتے اور رکوع و سجود اور گریہ و زاری اور خشوع میں دن رات گزارتے یہاں تک کہ خداے تعالیٰ نے اپنی رحمت اور رضواں میں آپ کو بلا لیا۔ اور یہی حال ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ اب عمر نہ عمدہ غذائیں کھا سیکتا نہ نرم لباس پہنے گا۔ اور سکو اپنے دونوں صاحبوں کی اقتدا کرنی ہے اور نہ کبھی وہ دوسرا ن کھا سکتا ہے سوائے نمک اور تیل کے اور نہ ہر مہینے میں سوائے ایک بار کے گوشت کھا سیکتا یہاں تک کہ اس کی عمر پوری ہو جائے یہ سن کر دونوں بیویاں تشریف لے گئیں اور جو کچھ سنا تھا سب صحابہ سے کہہ دیا پھر جس طرح عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا انتقال تک اونکی وہی حالت رہی۔ انتہی۔

نفس علیٰ کرب

دیکھئے پوری اتباع اسے کہتے ہیں کہ تقریباً کل صحابہ اور امہات المؤمنین ایک طرف ہیں اور حسبِ صحت و وقت بالاتفاق کھ رہے ہیں کہ حضرت لباس اچھا پہنے اور کھانے اچھے کھائے جس سے نفس کا بھی حق ادا ہوا اور شوکت اسلام بھی نمایاں ہو اور دوسروں کی نظروں میں بادشاہ اسلام کی وقعت زیادہ ہو اور یہ سب مقصداے عقل تھا مگر عمر رضی اللہ عنہ نے (جواب وقت) صحابہ میں فضل مانے جاتے تھے اور عقل و فراست میں اونکی نظیر نہیں مل سکتی کسی کی نہ مانی اور صرف اتباع نبوی کے لحاظ سے فقر و فاقہ ہی میں عمر بسر کی یہ ہے حال ادنکا جو سب سے زیادہ دینی عقل رکھتے تھے۔

اب علی کرم اللہ وجہہ کا بھی تھوڑا سا حال سن لیجئے۔ کنز العمال کی کتاب انفضال میں یہ روایت ہے کہ اگر تم کہتے ہیں کہ میں رجبہ کوفہ میں دیکھا کہ علی کرم اللہ وجہہ کے دست مبارک میں تلوار ہے اور فرما رہے ہیں کہ اس تلوار کو کوئی خرید کر نہ لے لایا ہے اور قسم کھا کر فرماتے تھے کہ اس تلوار سے میں نے کئی بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کفار سے میدان خالی کر لیا اگر میرے پاس تہ بندگی ثبت ہوتی تو اسکو ہرگز نہ جیتا۔ انتہی۔ اس سے مترشح ہے

نفس علیٰ کرب

کہ آپکے پاس صرف ایک تہ بند تھا اور وہ بھی پرانا اگر دوسرا ہوتا تو اس انمول اور تبرک تلوار کو بیچنے کا ارادہ ہرگز نہ فرماتے پھر یہ بھی نہیں کہ کوئی بیش قیمت تہ بند آپکو مطلوب تھا اس
 کہ کنز العمال ہی میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ راوی کا بیان ہے کہ میں نے آپکے تہ بند
 دیکھا کہ نہایت موٹا ہے اور خود اپنے اپنی زبان سے فرمایا کہ پانچ درہم کو اسے میں نے
 خریدا ہے۔ دیکھئے پانچ درہم کوئی بڑی چیز نہیں ایک روپیہ کے اندازہ میں ہوتے ہیں
 مگر ایک عرصہ تک آرزو رہی کہ کسی جائز طریقہ سے ملین تو ستر عورت کیلئے اولئے تہ بند خریدیں
 مگر نہ ملے یہاں تک کہ اس بے نظیر تلوار کو بیچنے کی ضرورت ہوئی۔ یہاں یہ خیال نچا جا
 کہ شاید یہ حالت آپکی خلفائہ ثلاثہ کے زمانہ میں ہوگی جس سے یہ خیال پیدا ہو کہ اس درجہ آپکو
 اون لوگوں نے تنگ کر رکھا تھا یہ خود آپکی عین خلافت کا واقعہ ہے کیونکہ یہ واقعہ کوفہ
 کا ہے جس کو آپ ہی نے دار الخلافہ بنایا تھا آپ سے پہلے خلفاء مدینہ طیبہ میں مقیم رہے
 غرض کہ اس قسم کے واقعات سے جو بکثرت سیر و تلوار بیچ میں مذکور ہیں اہل انصاف سمجھ سکتے
 ہیں کہ ان حضرات کو خلافت سے نہ آسائش مقصود تھی نہ نام آوری۔ بلکہ جہاں اور اختیاری
 مصیبتیں تھیں یہ بھی ایک تھی جس میں محض عبادت کی غرض سے اپنی جان کو ڈال رکھا تھا
 چنانچہ کنز العمال میں کئی کتابوں سے یہ روایت منقول ہے کہ ابی مہر کہتے ہیں کہ میں ایک بار
 مسجد سے نکل کر جا رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی کہ تہ بند اٹھاؤ میں نے مڑ کر دیکھا
 تو علی کرم اللہ وجہہ میں اور آپ کے دست مبارک میں درہ ہے میں آپ کے
 ساتھ ہولیا پہلے اونٹوں کے بازار میں تشریف لیگئے اور عابروں سے فرمایا
 کہ بیچو مگر قسم مت کھاؤ کہ اس سے چیز بک تو جاتی ہے۔ مگر برکت جاتی رہتی ہے
 وہاں سے کھجور بیچنے والے کے دوکان پر تشریف لیگئے دیکھا کہ ایک غلام درہ رکھتا

اوس سے حال دریافت کیا اوس نے کہا کہ ایک درہم کے کھجور اس سے میں نے خریدی مگر میرے مالک نے واپس کیا اور یہ نہیں لیتا۔ آپ نے اوس سے واپس لینے کو فرمایا مگر اوس نے نابل کیا میں نے کہا تو جانتا نہیں یہ کون ہیں یہ علی امیر المومنین ہیں اوس نے کھجور لیکر دہم دیدیا پھر دوسرے خرافہ دشوں کی دوکانوں پر گئے اور فرمایا کہ مسکینوں کو کہلاؤ گے تو تمہارے کسب میں برکت ہوگی۔ پھر مچھلی بیچنے والوں کی دوکانوں پر تشریف لگے اور فرمایا کہ ہمارے بازار میں طافی بیچنے وہ مچھلی جو مکر پانی کے اوپر آ جاتی ہے نہ بیچنا پھر پانچ فروشوں کی دوکانوں پر گئے اور فرمایا کہ تین درہم کا ایک قمیص ہمیں دو مگر جب دیکھا کہ دوکاندار آپ کو بیچتا ہے تو اوس سے نہیں خریدا اور دوسری دوکان پر تشریف لگے دیکھا کہ وہ بھی بیچتا ہے تو اوس سے بھی نہ لیا۔ پھر ایک نوجوان لڑکے کی دوکان پر گئے جو آپ کو بیچتا نہ تھا اور تین درہم کا ایک قمیص خریدا جب اسکا والد دوکان پر آیا تو کسی نے اسکو خبر دی کہ تمہارے لڑکے نے امیر المومنین کے ہاتھ ایک قمیص تین درہم کو بیچا ہے اوس نے خفا ہو کر کہا کہ امیر المومنین سے ایک درہم زیادہ کیوں لیا اور ایک دہم لیکر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یہ درہم واپس لیجئے فرمایا کیا وجہ؟ کہا اوس قمیص کی قیمت دو درہم ہے فرمایا بیع و شرا تراضی طرفین سے ہو گئی اب اسکی ضرورت نہیں انتہی۔ یہی روایت ملا محمد باقر مجلسی نے بھی بجا رالاتوار فی فضائل سید الاخبار کی نویں جلد میں نقل کی ہے۔

کنز العمال میں مودی ہے کہ زاذان کہتے ہیں کہ علی کرم اللہ وجہہ اپنی خلافت کے زمانہ میں بازاروں میں پھر کر راستہ بھولے ہوؤں کو راستہ بتلاتے کسی کی چیز گم ہوئی ہو تو اسکی تلاش کرتے ضعیفوں کی مدد کرتے بقالوں اور عموماً دوکانداروں کے پاس

اور کو قرآن سناتے تھے۔

اور نیز جبار الانوار فی فضائل سید الاخیار جو حضرات شیعہ کی معتبر کتاب ہے اور میں منقول ہے کہ ایک روز علی کرم اللہ وجہہ کے روبرو خوان رکھا گیا جس میں فالودہ تھا۔ آپ نے اونگلی سے اوستے پکھا اور فرمایا ”طیب“۔ طیب“ یعنی مکر فرمایا کہ یہ اچھا ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ حرام نہیں ہے۔ لیکن میں جن چیزوں کا عادی نہیں ہوں اور ان کی عادت کرنا نہیں چاہتا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی نہیں کھایا۔ اس لئے ایسی چیز کھا کر میں مکروہ سمجھتا ہوں۔ اور اوسی میں یہ روایت بھی ہے کہ ابو جندب کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک بار سوکھی روٹی کھا رہے تھے اور درشت لباس آپ کے جسم مبارک پر برتھا میں نے اس باب میں کچھ عرض کیا فرمایا اے ابو جندب! میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اس سے بھی زیادہ سوکھی روٹی کھاتے اور اس سے زیادہ خشن لباس پہنتے تھے اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھے خوف ہے کہ حضرت کے ساتھ نزل سکوں۔ اور یہ روایت بھی اوسی میں ہے کہ قبیسہ ابن جابر کہتے ہیں کہ میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو علی کرم اللہ وجہہ سے زہد اور دنیا کی بے رغبتی میں بڑھا ہوا ہو۔ اور نیز یہ روایت بھی اوسی میں ہے کہ ضرار بن حمزہ کہتے ہیں کہ ایک رات آپ بہت تیز آگے اور دنیا کی طرف خطاب کر رہے تھے ”ہیہات غری غیری لا حاجة لی فیہا“ قد طلعتک ثلاثا لا رجعة فیہا“ یعنی اے دنیا! تو کسی اور کو ضرر پہنچے مجھے تجھ سے کچھ حاجت نہیں ہیں تجھے تین طلاق دیکھا ہوں جن سے پھر رجعت نہیں ہو سکتی اور اوسی میں کشف سے نقل کیا ہے کہ عترة کہتے ہیں کہ ایک روز میں علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں گیا دیکھا کہ پرانی چادر اوڑھے ہوئے کاٹپ رہے ہیں میں نے عرض کی یا

امیر المؤمنین! حق تعالیٰ نے آپ کے اور آپ کے اہل بیت کیلئے اس مال میں عام حق مقرر فرمایا ہے اور آپ کی یہ حالت کہ اپنے نفس پر ایسی سختیاں اٹھا رہے ہیں کہ دیکھی نہیں جاتیں فرمایا میں تمہارے اموال میں سے کچھ لینا نہیں چاہتا یہ چادر وہ ہے جسکو مدینہ سے لیکر میں نکلا تھا اسکے سوا میرے پاس کوئی دوسری چادر نہیں۔ اور اسی میں یہ روایت بھی ہے کہ ایکجا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے روبرو خوان لایا گیا جو سر بھر تھا کسی نے کہا حضرت خوان کو سر بھر کرنا تو بخیلوں کا کام ہے حضرت نے تبسم فرمایا جب وہ کھولا گیا تو اوس میں بھوڑا سا ستوتھا اوسوقت آپ نے فرمایا میں یہ احتیاط اس واسطے کرتا ہوں کہ کہیں ایسی چیز کھانے میں نہ آجائے جو شبہ ہو انتہی۔

دیکھئے ستوجو غذاؤں میں بالکل بے قدر چیز ہے اوسکا اس قدر قابل قدر اور عزیز ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ آپ بیت المال سے کچھ نہیں لیتے تھے۔ جیسا کہ روایت سابقہ سے ظاہر ہے۔
 نبج البلاغہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول نقل کیا ہے واللہ لادنیا کما ہذا
 اھون فی عینی من عراق خلیزیری ید مجذوم یعنی خدا کی قسم یہ جو ہمارے دنیا
 میری آنکھوں میں اس سے بھی زیادہ خوار و ذلیل ہے جو خنزیری کی اوجھڑی کسی جذامی کے
 ہاتھ میں ہو۔ دیکھئے اول تو اوجھڑی اوس پر خنزیری کی اور وہ بھی جذامی کے ہاتھ میں کتنی
 مکروہ طبع ہوگی۔ یہ اپنے صدق دل سے فرمایا تقیہ کو اس میں کوئی دخل نہیں۔

یہاں قابل غور یہ بات ہے کہ ایک وسیع سلطنت کے انتظامات کو بذات خود انجام دینا
 وہ بھی اس احتیاط کے ساتھ کہ کہیں ایسی بات وقوع میں نہ آجائے جو باعث عتاب الہی ہو
 اور اس پر باغیوں کا مقابلہ اور جنگ کی تیاریاں جس سے کبھی فرصت ہی نہ ملی۔ کوئی
 آسان بات نہیں۔ پھر علاوہ اسکے کوفہ جیسے خدا ر شہر میں بازار بازار اور دوکان

دوکان امرا المعروف اور نہی عن المنکر کرتے پھر نادرا و نکو قرآن پڑھ پڑھ کر سنانا اور راہ
بھٹکے ہوؤں کو راستہ بتانا اور ضعیفوں کی مدد کرنا پھر اتنے کاموں کے بعد اپنے ذاتی کسبے
حلال روزی طلب کرنا کیا ہر کسی سے یہ ہونی چکے کام ہیں؟

اب یہاں عقلاً کو حقوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس خلافت کا یہ حال ہو
کہ نہ کھانے کو پیٹ بھر روٹی ملے نہ پہننے کو کپڑا اور اس پر لوگوں کے کاموں کی کثرت
اس قدر کہ اپنے ذاتی کسب معاش کے لئے فرصت ملنی دشوار پھر ہر وقت یہ خوف لگا ہوا
کہ مبادا کسی کام میں غفلت ہو تو عتاب الہی جو جائے کیا ایسی خلافت اس قابل ہو سکتی ہے
کہ آدمی شوق سے اسکو قبول کر سکے؟ میری رائے میں تو ایسی خلافت قبول کرنے کے لئے
کچھ نہ رانہ بھی قبول جائے تو کوئی عاقل اسکو قبول نہ کرے گا۔ مگر چونکہ وہ صرف عبادت
ہی عبادت تھی اسلئے اذن حضرات نے اسکو قبول کیا تھا۔

بجاء الانوار کی جلد نہم صفحہ (۵۰۰) میں ملائے مجلسی موصوف نے تصریح لکھا ہے کہ صحابہ
میں وریع کے ساتھ معروف یہ حضرات ہیں۔ علی۔ ابو بکر۔ عمر۔ ابن مسعود۔ ابوذر۔ سلمان
عمار۔ مقداد۔ عثمان بن عفون رضی اللہ عنہم۔ ایسے حضرات جن کے وریع کے شیعہ و رسی
دونوں قائل ہیں کیونکہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ خواہش نفسانی نے انکو خلافت پر آمادہ کیا تھا
غرض کہ وہ خلافت ایسی نہ تھی جیسی کہ فی زمانہ سمجھی گئی ہے کہ جب کسی شیخ طریقت کا انتقال
ہو گیا تو انکا فرزند یا پوتا یا نواسہ مستحق خلافت ہو گیا اور فاتحہ یدوم کے روز سب مرید
جمع ہو کر مستحق کو خلیفہ اور صاحب بجاہ بنا دیا۔ اگر وہ خلافت بھی اسی قسم کی ہوتی تو
خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر فرماتے
اور اگر حضرت نے نہیں بھی فرمایا تو سب مسلمان بجاہ جبرئیت اور نبی کو خلیفہ قرار دیتے۔

خلافت نبوت کا خدائے
کوئی عاقل نہیں کر سکتا

بجاء الانوار کی جلد نہم صفحہ
ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہ
خیر وریع تھے۔

اور تو اور خود علی کرم اللہ وجہہ کی بھی نوبت نہ آتی بظراف اسکے وہاں تو بات ہی کچھ اور تھی
 حاکم نے مستدرک میں یہ حدیث لکھی ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ کے بعد ہم کس کو امیر بنائیں فرمایا اگر ابو بکر کو بناؤ گے
 تو اوٹکو ہادی اور امین اور دنیا سے بے تعلق اور آخرت کے راغب پاؤ گے۔ اور اگر عمر
 کو بناؤ گے تو اوٹکو توی امین اور ایسے شخص پاؤ گے کہ خدا کے معاملہ میں کسی کی ملامت کا اوٹکو
 خوف نہیں اور اگر علی کو بناؤ گے تو اوٹکو ہادی و مہدی پاؤ گے جو تمہیں سیدھی راہ پر پہنچائیں
 اور میں نہیں خیال کرتا کہ تم اوٹکو امیر بناؤ گے انتہی۔ دیکھئے حاکم نے رج باوجودیکہ شیعہ تھے
 جیسا کہ کتب رجال سے ظاہر ہے۔ وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کس درجہ
 وہ قابل وثوق ہوگی۔ غرض کہ جن حضرات کا نام آپ نے لیا انہیں قرب قرابت کا کوئی لحاظ
 نہ تھا۔ بلکہ صلاحیت ذاتی مد نظر تھی۔ پھر صدیق اکبر نے عمر کو خلافت دی باوجودیکہ آپ کے
 صاحبزادے موجود تھے۔ پھر عمر نے خلافت کو شورش پر محمول کیا۔ حالانکہ آپ کے بھی صاحبزادے موجود تھے
 تاہم اختلاف میں لکھا ہے کہ کسی نے عمر سے کہا کہ آپ نے اپنے فرزند عبداللہ بن عمر کو
 خلیفہ کیوں نہیں بنایا فرمایا خدا نے مجھے غارت کرے کیا ایسے شخص کو خلیفہ بناؤں جو اپنی عورت
 کو ایسی طرح طلاق نہ دے سکے۔ مطلب یہ کہ خلافت کیلئے علم و لیاقت درکار ہے قرابت کا
 کوئی لحاظ نہیں۔ اسی طرح عثمان کے فرزند بھی موجود تھے مگر اوٹکو نہ اپنے خلیفہ بنایا نہ
 مسلمانوں نے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا گیا آپ اپنا خلیفہ ہم پر مقرر
 نہیں کرتے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ مقرر نہیں فرمایا پھر میں
 کیونکر کر سکتا تھا۔

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا
 خلافت کو اختیار کرنا

پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ مقرر ہوئے سو وہ بھی خواہش سے نہیں چٹانچہ

تاریخ اختلفا وغیرہ میں لکھا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ
 ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر
 بیعت کروں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی رو سے آپ کا این امت ہو
 ثابت ہے اوروں نے کہا اے عمر! جب سے تم اسلام لائے ہو کبھی میں نے تم سے کسی
 بے وقوفی کی حرکت نہیں دیکھی جو اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ کیا تم مجھے خلیفہ بنانا چاہتے ہو
 حالانکہ صدیق۔ ثانی انہیں مسلمانوں میں موجود ہیں۔ ازالۃ الخفاء میں مولانا شاہ
 ولی اللہ صاحب نے بخاری وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ عمرؓ کہتے ہیں کہ جب خلافت کا معاملہ
 انصار سے طے ہوا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میرا اور ابو عبیدہ بن الجراح کا ہاتھ پکڑ کر اوسے
 کہا کہ میں راضی ہوں کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ اور ایک
 روایت میں ہے کہ عمرؓ نے انصار سے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرو اوروں نے
 کہا اے عمرؓ! تم مجھ سے قوی ہو۔ اوروں نے کہا آپ مجھ سے فضل ہو پھر ابو بکرؓ نے وہی کہا
 اور عمرؓ نے وہی جواب دیا۔ جب تیسرے بار ابو بکرؓ نے وہی کہا تو عمرؓ نے جواب دیا کہ میری
 قوت آپ کے ساتھ رہیگی۔ اور آپ فضل بھی ہیں یعنی فضیلت اور قوت دونوں آپ کے
 ہیں اس وقت آپ نے بیعت لی انتہی۔ اور اوسے میں مستدرک حاکم سے نقل کیا ہے کہ ابو
 صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا اور اوس میں یہ بیان کیا کہ میں خدا کی قسم کہا کرتا ہوں
 کہ کسی دن یا کسی رات میں نے امارت کی حرص نہیں کی اور نہ مجھے اوسکی رغبت تھی ورنہ
 کبھی میں نے خدا کے تعالیٰ سے ظاہر میں یا پوشیدہ طور پر اوسکی درخواست کی لیکن جب
 دیکھا کہ فتنہ کا خوف ہے اس لئے ضرورت قبول کیا۔ مجھے امارت میں کوئی راحت نہیں
 ایک ایسے بڑے کام کا بوجھ میں نے اٹھایا ہے کہ مجھ میں اوسکی طاقت نہیں جب تک

خلافت کی ضرورت اور اس کی
 ضرورت۔

خداے تعالیٰ مجھے طاقت دے اور مجھے اب بھی آرزو ہے کہ کوئی شخص میری جگہ ہو اور
اوسکو سرانجام دے انتہی۔

تاریخ ائخلفا میں مستدرک حاکم سے نقل کیا ہے کہ ایک روز ابو بکر رضی اللہ عنہ کنسی
میں گئے دیکھا کہ ایک چڑیا جھاڑ کے سایہ میں بیٹھی ہے ایک لمبی سانس کھینچ کر کہا اے چڑیا!
تو بڑی خوش قسمت ہے کہ جھاڑوں سے کھا لیتی ہے اور اوسکے سایہ میں راحت پاتی ہے
کاش ابو بکر بھی تجھ سا ہوتا انتہی۔ اور اسی میں امام احمد رح کے کتاب الزہد سے نقل کیا ہے
کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قول تھا کہ کاش میں کسی ایماندار کے پہلو کا ایک بال ہوتا دیکھی
فرماتے مجھے آرزو آتی ہے کہ کاش میں جھاڑ ہوتا جسکو جانور کھا لیتے انتہی۔ ازالۃ الخفایا
محب طبری کی کتاب الموافقة سے نقل کیا ہے کہ ایک روز عمرؓ مدینہ منورہ کے راستہ میں
جار ہے تھے کہ حضرت علیؓ او دھڑ سے تشریف لائے اور آپ کے ہمراہ امام حسنؓ امام حسینؓ علیہما
بھی تھے۔ علی کرم اللہ وجہہ بعد سلام اوسکے ہاتھ میں ہاتھ ملائے ہوئے ساتھ ہوئے اور دونوں
صاحبزادہ دونوں بازو پر ہو گئے دیکھا کہ عمرؓ رو رہے ہیں پوچھا اے امیر المؤمنین! آپ
کیوں رو رہے ہو۔ کہا اے علی! مجھ سے زیادہ روونیکا سخت کون ہے میری یہ حالت ہے
کہ میں اس امت کا والی بنایا گیا ہوں اور میں حکم کرتا ہوں معلوم نہیں میں گنہگار ہو رہا ہوں
یا اچھا کام کر رہا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ معاملات میں
عدل کرتے ہو مگر اس سے آپ کا ردنا تھا نہیں۔ اسکے بعد امام حسن علیہ السلام نے آپ کے
عدل وغیرہ کا حال بیان کر کے تسکین دی۔ جب بھی آپ روتے رہی اسکے بعد امام حسین
علیہ السلام نے آپ کے عدل وغیرہ کا حال بیان کر کے تسکین دی اوسوقت آپ کا ردنا تھا۔
اور دونوں صاحبزادوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کیا آپ اسکی گواہی دیتے ہو دونوں

صاحبزادے اپنے والد ماجد کی طرف دیکھنے لگے علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہاں گواہی دو میں بھی تمھارے ساتھ گواہی دیتا ہوں انتہی۔ یہ ردنا دھونا خلافت ہی کی بدولت تھا جس نے اوکی جان کو آفت میں ڈال رکھا تھا۔

تاریخ اخلافا میں شجب الایمان سے نقل کیا ہے کہ عمرؓ آرزو کرتے تھے کہ کاش میں دنبہ ہوتا لوگ جتنا چاہتے مجھے موٹا کرتے پھر جب کبھی اونکے یہاں کوئی دوست مہمان آتا تو مجھے فوج کرتے اور تھوڑا گوشت بھونتے اور کچھ کباب بناتے اور کھاتے انتہی۔ غور کیجئے کہ کس قدر خوف ان حضرات پر طاری ہوگا کہ اس قسم کی تمنا کرتے تھے؟ اسی زالی حالت نے اونکو ایسا بنادیا تھا کہ اون سے جو فضل صادر ہوتے وہ بھی نرالے ہوتے تھے۔ دیکھئے عمر رضی اللہ عنہ کے حال میں تاریخ اخلافا وغیرہ میں لکھا ہے کہ وہ اکثر راتوں کو گشت کرتے اور لوگوں کے حالات خفیہ طور پر دریافت کر کے اوکی حاجت روائیاں کرتے اور دن کو فصل خصوصیات قصائے حاجات انتظام سلطنت اور خبر گیری رعایا میں مشغول رہتے یہاں تک کہ غنیمت کے اونٹوں کی خدمت بھی اپنی ذات سے کرتے تھے۔ چنانچہ انکی پیٹھ پر زخم پڑتے تو اپنا ہاتھ زخم میں ڈال کر صاف کرتے اور دوا لگاتے اور کہتے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں خدا سے تمھارے باب میں مجھ سے سوال نہ کرے انتہی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے حالات پر نظر ڈالی جائے تو صاف معلوم ہوگا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے امر واجب الاتثال کے لحاظ سے خالصاً لوجہ اللہ خدمت گذاری خلق کو اپنے قبول کیا تھا۔

پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کا جب وقت آگیا اور صحابہ نے آپ سے درخواست کی تو آپ نے بھی انکار ہی کیا چنانچہ تاریخ کامل وغیرہ میں لکھا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مہاجرین و انصار جمع ہوئے جن میں طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔

اور بالاتفاق یہ رائے قرار پائی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ پر بیعت ہونی چاہئے چنانچہ اسی غرض سے آپ کے پاس آکر اپنے فرمایا مجھے اس خدمت کی حاجت نہیں آپ لوگ جسکو چاہو اختیار کرو میں راضی ہوں۔ سب نے کہا ہم آپ کے سوائے کسی دوسرے کو پسند نہیں کرتے کئی باطنی سے یہی رد و قبح ہوتی رہی آخر سب نے کہا کوئی شخص ایسا نہیں جو آپ سے زیادہ اس خدمت کا مستحق ہو جو قرابت آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور جو دین میں آپ کو قدامت حاصل ہے وہ کسی کو نہیں آپ نے کہا مجھے معاف کرو۔ میں مصلحت اسی میں دیکھتا ہوں کہ میں وزیر رہوں اور کوئی دوسرا امیر ہو سب نے کہا۔ خدا کی قسم ہم جتنک آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں گے کوئی کام نہ کریں گے۔ آپ نے مجبور ہو کر قبول فرمایا چنانچہ پہلے طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب اب بن ذویب نے یہ دیکھتے ہی اِنَّا لِلّٰہِ پڑھا۔ اور کہا کہ مجھے امید نہیں کہ یہ کام انجام پائے اس لئے کہ پہلے جو ہاتھ بیعت کیلئے پیش ہوا وہ شل ہے۔ پھر بنی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی اور سوقت بھی آپ نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کو پسند کرتے ہو تو خیر ورنہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور انھوں نے کہا کہ ہم سب یہی پسند کرتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں انتہی۔ اور اسی میں لکھا ہے کہ سعادہ رضی اللہ عنہ جب آپ کے پاس کچھ پیام کہلایا اور سوقت آپ نے خطبہ پڑھا جمیع یہ بات بھی فرمائی کہ جب لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تو صحابہ جمع ہو کر میرے پاس آئے اور بیعت لینے کی درخواست کی ہر خدیج میں نے انکار کیا مگر کسی نے نہ مانا اور یہی کہتے رہے کہ ہم سوائے آپ کے کسی سے راضی نہیں اگر آپ بیعت نہ لینگے تو لوگوں کے متفرق ہو جائیں گا خوف ہے غرض کہ جب لوگوں نے اتنا اصرار کیا تو اسوقت میں نے بیعت لی انتہی۔

تلخیص التواریخ کی جلد سوم صفحہ (۱۷۰) میں لکھا ہے کہ جب علی کرم اللہ وجہہ کے پاس لوگ

بیعت کیلئے حاضر ہوئے فرمایا دعونی والتمسوا غیری فانما مستقبلون امرالہ
 وجوہ والوان لا تقوم لہ القلوب ولا تثبت لہ العقول وان الافاق
 قد اغامت والمجہ قد تنکرت واعلموا انی ان اجبتکم رکبت بکم ما اعلم
 ولما صغ الی قول القائل وعتب العاتب وان ترکتمونی فاناکم احدکم
 ولعلی اسمعکم واطوعکم من وینتوہ مرکحوانا لکم وزیرا خیر لکم
 منی ایدیا اور یہی روایت نہج البلاغۃ کے جلد اول میں بھی ہے ترجمہ اسکا یہ ہے علی کرم اللہ
 نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو اور خلافت کے لئے کسی دوسرے شخص کو تلاش کر دو کیونکہ یہ کام سی
 مختلف اور رنگارنگ صورتوں میں پیش نظر ہو رہا ہے کہ جنکو دل برداشت نہیں کر سکتے
 اور عقلیں ثابت نہیں رہ سکتیں آفاق میں اندھیرا اور راستہ نا آشنا ہو گیا ہے۔ پھر یہ بھی
 کہ اگر میں تمہاری بات کو قبول کر لوں تو تم کو اس کام پر مسلط اور مامور کرونگا جس کو میں
 جانتا ہوں پھر اس وقت نہ کسی کی کوئی بات سنونگا اور نہ کسی کے عتاب کی پرواہ کروں گا
 اور اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں بھی تم جیسا ایک مسلمان ہوں جبکو تم خلیفہ مقرر کر دو گے
 امید ہے کہ تم سے زیادہ میں اسکی بات سنونگا اور اطاعت کرونگا میرا وزیر ہونا تمہارے
 حق میں اس سے بہتر ہوگا کہ میں امیر رہوں انتہی۔

اس روایت سے بھی ظاہر ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ نے خلافت کے قبول کرنے سے
 انکار کیا اور صاف فرمادیا کہ کسی اور کو خلیفہ بناؤ تو بہتر ہوگا اور میں بھی اسکی اطاعت
 کرونگا اس سے منکشف ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ وقت کی اطاعت کو نہایت ضروری
 سمجھتے تھے اور نیک نیتی سے صاف فرمایا کہ تم جس کو خلیفہ بناؤ گے اسکی اطاعت تم سے
 زیادہ کرونگا۔ اب اسکے بعد یہ خیال کرنا کہ خلفائے ثلاث کی اطاعت آپ نے نہیں کی اور کی

دعونی والتمسوا غیری
 ان ترکتمونی فاناکم
 احدکم
 زنا اسمعکم
 واطوعکم

توجہ ہی طور پر ہرگز قرین قیاس نہیں۔ پھر یہاں یہ بھی خیال نہیں ہو سکتا کہ آپؐ تقیہ سے یہ فرمایا ہوگا اس لئے کہ یہ موقع وہ تھا کہ جتنے ارباب حل و عقد وہاں موجود تھے وہ سب بالائفاق آپکے دست نگر تھے اور منتیں کر رہے تھے کہ آپ ہی بیعت لیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ آپؐ جو فرمایا کہ اگر تم مجھے خدمت خلافت سے معاف رکھو گے تو میں بھی تمہارے جیسا ایک شخص ہو گا اور امام کی اطاعت سب سے زیادہ کروں گا۔ اگر اسی بنا پر لوگ کسی وکیل کو خلیفہ بنا لیتے تو آپکے ^(۵) ندوسی ہونے میں کلام ہو سکتا نہ باب مدینۃ العلم ہونے میں فرق آنا نہ دوسرے فضائل و صفات جو احادیث میں وارد ہیں بے موقع سمجھے جاتے اور حسب اقرار و ارشاد آپؐ مثل ادروں کے خلیفہ وقت کے مطیع ہوتے گو خدمت وزارت آپؐ کو مسلم ہوتی۔ اس سے ثابت ہے کہ وصی وغیرہ ہونے کو خلیفہ ہونا لازم نہیں اسی وجہ سے آپؐ خلفائے ثلاثہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔

آپؐ اپنی وزارت کو امارت پر جو ترجیح دی اوسیں اوس حدیث شریف کے طرف اشارہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **مَنْ كُنْتَ مَوْلَاهُ فَفَعَلِيَ مَوْلَاهُ** یعنی جس کا میں مولا ہوں علیؑ بھی اوسکے مولا ہیں۔ اس لئے کہ مولیٰ ولی سے ماخوذ ہے اور ولی کے معنی دوست اور ناصر کے ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے **اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا** یعنی اللہ اون لوگوں کا ناصر و مددگار ہے جو ایمان لائے اور اولیاء اللہ بھی چونکہ حق تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں اسلئے اونکا بھی لقب دلی ٹھہرایا گیا کما قال تعالیٰ **إِنَّا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ** **لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** یعنی آگاہ رہو کہ اولیاء اللہ کو کچھ خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اگر کہا جائے کہ خدائے تعالیٰ کی مدد کرنا ممکن نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے **إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ** یعنی اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا بھی

یعنی جو شخص کسی کو مولا کہے اس کا مولا ہوگا

مٹھاری مدد کر گیا اس سے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو خدا کی مدد کرنے کی ضرورت ہے البتہ مددِ
میں فرق ہے بندہ کی مدد اسی قدر ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق کارِ خیر میں اپنی قوتِ ضرر
کرے پھر جب اس نے پورے طور پر اپنی قوت کو مہضیات الہی میں صرف کیا تو اللہ تعالیٰ
اوسکی پوری مدد کرتا ہے اور ولی اللہ کا لقب اس پر صادق آجائیگا۔

مولیٰ لغت عرب میں کہی معنی میں مستعمل ہے چنانچہ لسان العرب میں لکھا ہے کہ اوسکے
معنی رب۔ سید۔ منعم۔ معتق۔ ناصر۔ محب۔ تابع۔ چار۔ ابن عم۔ صہر۔ عبد معتق۔ اور منعم
کے ہیں۔ ادنیٰ تامل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ان سب معنی میں نصرت ملحوظ ہے اسی وجہ سے
آزاد کرنے والے کو بھی مولیٰ کہتے ہیں اور آزاد کئے ہوئے غلام کو بھی۔ کیونکہ دونوں ایک
دوسرے کے مدد و معاون ہوتے ہیں اور یہی وجہ ان کے محبت کی بھی ہے اور حلیف کا بھی یہی
حال ہے کہ ایک دوسرے کی نصرت کا اقرار اور معاہدہ کر لیتے ہیں اس لئے ہر ایک دوسرے کا
مولیٰ کہا جاتا ہے اس سے ثابت ہے کہ مولیٰ کے لئے افضل ہونا شرط نہیں جیسا کہ اس آیتِ شریفہ
سے بھی معلوم ہوتا ہے **قوله تعالى وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي يٰعِيسَىٰ** السلام نے
کہا کہ مجھے خوف ہے میرے مولیٰ یعنی بنی اعمام سے اور حق تعالیٰ فرماتا ہے **فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ**
مَوْلَاكَ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ یعنی خدائے تعالیٰ اور جبریل اور نیک و صالح
اہل ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصر و مددگار ہیں۔ دیکھیے اس آیتِ شریفہ میں
عموماً اہل اسلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولیٰ قرار دیے گئے۔ اور قرآنِ شریف
میں ہے **أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ** یعنی تو ہمارا مولیٰ یعنی ناصر
اور مددگار ہے ہم کو کافروں پر مدد دے غرض کہ جتنے معنی میں مولیٰ مستعمل ہے سب میں نصرت
اور دوستی ملحوظ ہے جس سے ظاہر ہے کہ مولیٰ کے اصل معنی ناصر و مددگار کے ہیں اسی وجہ سے

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میرا وزیر رہنا امیر رہنے سے اولیٰ ہے۔ کیونکہ وزیر خلیفہ و
کا ناصر و مددگار ہوتا ہے جس پر مولیٰ کے معنی پورے پورے صادق آتے ہیں اور اس سے
تمام مسلمانوں کی مدد کا بھی پورا موقعہ ملتا ہے اس صورت میں منکنت مولا کا
فعلی مولا کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے مدد
و معاون ہیں اسی طرح علی کرم اللہ وجہہ بھی ہیں۔ چنانچہ اسی کی مؤید یہ ہے کہ کسی نے علی
کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی خلافت میں بد نظمی ہے اور شیخین کی خلافت
میں نہایت انتظام تھا آپ نے فرمایا کہ ان کے وزیر ہم تھے۔ اور ہمارے وزیر تم ہو اور قاعدہ کی
بات ہے کہ وزیر کی لیاقت کے مطابق انتظام ہوا کرتا ہے۔

جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وزیر ہونا بہ نسبت امیر اور
ہونیکے مسلمانوں کے حق میں زیادہ تر مفید تھا جس کی خبر خود حضرت نے دسی جو بیچ البلاغہ و
کتب مقبرہ شیعہ سے ثابت ہے۔ اور تعجب نہیں کہ مسلمانوں نے جو آپ کے اس ارشاد کی
مخالفت کر کے آپ کو خلیفہ مقرر کیا اسی مخالفت کی تکبیر سے پوری مدت خلافت میں کل
مسلمان پریشانیوں میں رہے۔ اس صورت میں یہ کیونکر ہو سکے کہ منکنت مولا کی حدیث سے
آپ کی خلافت مقصود ہے اگر ایسا ہوتا تو حضرت امیر المومنین اس سے واقف ہوتے اور
اوسکے خلاف کبھی نہ فرماتے۔

یہ بات قرین قیاس معلوم نہیں ہوتی کہ جب کل صحابہ مہاجرین و انصار وغیرہ نے بالاتفاق
اور بطیب خاطر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہا تو اس وقت تو آپ نے انکار کیا اور خواہش
اس وقت کی کہ کل صحابہ ابو بکرؓ کی خلافت پر راضی ہو گئے تھے۔ ہاں یہ ثابت ہے کہ آپ نے
بیعت میں کسی قدر تاخیر کی اور بعض روایات سے آپ کا ملال بھی معلوم ہوتا ہے مگر اسکی

وجہ دوسری تھی غرضکہ خلافت کا آپ کو نہ شوق تھا نہ سوائے خوشنودی خدا در رسول کے ادب سے
آپ نے کوئی نفع حاصل کیا۔

ازالۃ الخفایں مستدرک حاکم سے نقل کیا ہے کہ ایک روز حضرت علی کرم اللہ وجہہ
کسی واقعہ سے نہایت غمگین ہوئے اور امام حسن علیہ السلام سے بکمال حسرت فرمایا کہ کاش
میں بیس سال پہلے مر گیا ہوتا انتہی۔

اب کہئے کہ یہ خلافت آفت تھی یا راحت لوگوں کو اس مسئلہ میں اشتباہ اسوجہ سے
کہ انہوں نے خلافت نبوت کو سلطنت دنیوی پر قیاس کر لیا جس سے نقلی اور آسائش
مقصود ہوتی ہے حالانکہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ظاہر بینیوں کی
نظر میں غالباً یہ بات ہوگی کہ علی کرم اللہ وجہہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد
جو تعلق کیا وہ صرف نمائشی تھا دراصل وہ آپ کی قدیم آرڑ و تھی جسکو رکاوٹوں نے پوری
ہونے نہیں دیا تھا پھر جب ایک مدت کے بعد وہ خواہش پوری ہوئی تو اس وقت بھی
لوگ دیکھ نہ سکے اور عمر بھر آپ کو راحت نہ لینے دی۔ چنانچہ ساتھ ہی لڑائیاں شروع ہوئیں
مگر قرآن اسکے خلاف میں گواہی دیر ہے ہیں جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا
تعلق ظاہری نہ تھا بلکہ خود طبیعت فقر و دست اور مسکنت پسند واقع ہوئی تھی۔ آپ کو
دنیا سے کوئی تعلق نہ تھا۔

بخاری التواتر ۱۶۳ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا خط موسومہ معاویہ نقل کیا ہے جس کا
ترجمہ یہ ہے کہ جب لوگ ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے تو تمھارے باپ ابوسفیان میرے
پاس آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ سے زیادہ خلافت کا کوئی شخص نہیں
میں ذمہ دار ہوتا ہوں کہ جو کوئی آپ کی مخالفت کرے گا میں اسکی سرکوبی کروں گا آپ ہتھ بڑھا

مصنف تاریخ التواتر
علامہ ترمذی لسان الملک
مستوفی بلوان کا اسلاف
بقا اللہ فیہ التعلیم
خدا شیعہ سے ہے ۱۲

میں آپکے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں مگر میں نے اسکو قبول نہیں کیا انتہی لخصاً۔ اگر انکو خلافت منظور ہوتی تو ابوسفیان جیسے شخص کا ذمہ دار مدد ہونا کوئی معمولی بات نہ تھی۔

یہاں شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ ابوسفیان کو علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ خاندانی عداوت تھی اسلئے اونکا بیعت پر اقدام کرنا خالی از مصلحت دیکر نہیں۔ مگر یہ صرف بدگمانی ہے ابوسفیان کو ضرور علی کرم اللہ وجہہ کی تائید کا خیال پیدا ہو گیا تھا اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک بوڑھے پرانے خیال کے آدمی تھے جنکی عمر کا اکثر حصہ جاہلیت میں بسر ہوا تھا عصوبت جاہلیت اونکی طبیعت میں متکون تھی۔ چونکہ عرب کی خمیر اور جبلت میں عصوبت داخل ہے کہ جو قبیلہ نسب میں اپنے قریب ہوا اسکے مقابلہ میں اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو قریب کے نسب والے قبیلوں کو اسکی مدد کرنا ضروری ہے گویا ہمیں جھگڑے اور مخالفتیں ہوں چنانچہ اسکا ثبوت اس واقعہ سے بھی ہوتا ہے جو تاریخ کامل کی جلد سیوم صفحہ (۶۴) میں لکھا ہے کہ جب بلوایوں نے عثمانؓ پر سختی شروع کی آپ علی کرم اللہ وجہہ کے یہاں چھپ کر گئے اور فرمایا یوں تو میرے حقوق آپ پر بہت سارے ہیں مگر بسے قطع نظر کر کے فرض کیا جائے کہ کوئی حق ثابت نہیں اور ہم جاہلیت ہی میں ہیں تو بھی عبد منافؓ کی اولاد پر بڑے عار کی بات ہے کہ ایک بنی تمیم کا شخص یعنی طلحہ اونسے حکومت چھین لے آئی اسی بنا پر ابوسفیان کو سخت ناگوار تھا کہ ابوبکرؓ جنکی قرابت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور کی ہے جو کعب بن لوی میں یعنی اٹھویں پشت میں ملے ہیں) علیؓ سے حکومت چھین لیں چونکہ بنی امیہ ہمیں ابوسفیان بھی ہیں اونکو بنی ہاشم سے بہت قریب کا تعلق ہے اسلئے ان پر بحسب اصول حمیت علی کرم اللہ وجہہ کی مدد کرنا ضروری تھا۔ استیعاب میں لکھا ہے کہ جب ابوبکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تو ابوسفیان علی کرم اللہ وجہہ کے پاس گئے

اور کہا کیسی بات ہو کہ قریش کا ایک چھوٹا گھر تو سے حکومت چھین لے خدا کی قسم اگر تم چاہتے ہو تو تمہاری مدد کے لئے اتنے سوار اور پیادے جمع کر دوں کہ مدینہ میں جگہ نہ ملے انتہی لطفصاً۔ اور بیچ البلاغ میں بھی یہی مضمون مفصل موجود ہے۔ انکو کثیر المتداد فوج فراہم کر نیکا اطمینان اسوجہ سے تھا کہ اکثر قبائل قریش عصوبت قومی سے ضرور آمادہ جنگ ہو جاتے۔ اور علی کرم اللہ وجہہ بھی سمجھ گئے تھے کہ ابوسفیان کی یہ باتیں صرف زبانی نہیں بلکہ صاحب غم و ارادہ ہیں جو کہتے ہیں وہ کہ بتائینگے چنانچہ اسی خط میں جو معاویہ کے نام سے لکھا ہے یہ عبارت موجود ہے

وانت تعلم ان ابی لک قد قال ذلك ارادة حتى كنت انا الذي

ابیت تقرب عهد الناس بالكفر مخافة الفارقة بين اهل الاسلام
یعنی تم جانتے ہو کہ تمہارے والد نے محبت جتانے کی غرض سے نہیں کہا تھا بلکہ اس کا حزم و ارادہ کر لیا تھا مگر میں نے انکار کیا اس خیال سے کہ اہل اسلام میں تفرقہ پڑ جائیگا۔
دیکھئے ابوسفیان جیسے مدبر شخص جن کی وجاہت تمام قبائل عرب میں مسلم تھی اور انھیں

تدابیر سے تمام عرب کے قبائل مدتوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے رہے۔ علی کرم اللہ وجہہ کو کمک دینے پر آمادہ ہو گئے تھے گو اسلام میں انکی وجاہت ابوبکرؓ کے مقابلہ میں کچھ نہ تھی مگر علی کرم اللہ وجہہ کی قومی وجاہت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب قرابت اور ذاتی شجاعت اونکے تدابیر کے ساتھ ہوتی تو مسلمانوں میں ایک ہلکتہ ضرور پڑ جاتا۔ مگر سبحان اللہ حضرت علیؓ ہی کا حوصلہ تھا کہ اس طرف تو جہ تک نہ کی اور خلافت سے صاف انکار کر دیا۔ اب اسکے بعد وہ اطہار و ظلویت اور یکسبکی کی روایتیں کہ خلافت لینے کی غرض سے آپ حضرت بنی بنی ناظمہ علیہا السلام کو ہر رات ہزار لیکر ایک ایک کے گھر جاتے اور مدد کی درخواست کرتے اور اس قسم کی روایتیں جو

آئندہ کسی موقع میں انشاء اللہ تعالیٰ لکھی جائیگی کیا صحیح ہو سکتی ہیں۔

آپ کے دل کی بات یہ تھی کہ کسی طرح خلافت سے سبکدوش رہیں اسوجہ سے بہت سی تبریریں کیں کہ کسی طرح اس سے پیچھا چھوڑے مگر چونکہ تقدیر الہی میں ٹھہر چکا تھا کہ آپ خلیفہ ہوں اسلئے مجبوراً قبول کرنا پڑا۔ دیکھئے پہلے صاف انکار کر دیا جیسا کہ ابھی معلوم ہوا اور لوگوں کو سمجھا دیا کہ مجھے خلیفہ بنانے میں مصلحت نہیں البتہ وزیر بناؤ تو مختارے حق میں اچھا ہے پھر تنگ ہو کر فرمایا میرا پیچھا چھوڑو اس کام کیلئے کسی اور کو تلاش کر لو جیسا کہ بیچ البلاغہ صفحہ ۸۷ و ۸۸ میں مذکور ہے۔ پھر جب دیکھا کہ وہ مانتے ہی نہیں تو مجبور ہو کر فرمایا لا اگر اسی کو ضرور سمجھتے ہو تو اس کام کیلئے مسجد میں ایک عام جلسہ کرو تاکہ تمام مسلمان حضروں مقصود یہ کہ سب کی رائے کبھی متفق نہ ہوگی اسلئے حیلہ کو موقع مل جائیگا جیسا کہ ناخ التواریخ میں لکھا ہے وہی گفتہ۔ فا نحن بمفارقک حتی نبایعک قال ان کان لا بد من ذلک ففی المسجد یعنی سب نے کہا کہ ہم آپ کو کبھی نہ چھوڑینگے۔ جب تک کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لینگے فرمایا اگر اسی کو ضروری سمجھتے ہو تو یہ تقریب مسجد میں ہو۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ معلوم رہے کہ اس مجمع میں اگر ایک شخص بھی خلافت کرے تو میں پھر کبھی بیعت نہ لوں گا جیسا کہ ناخ التواریخ صفحہ ۲۰ میں ہے وہیچان امیر المومنین در بدو فرمود کہ اگر ہمہ یک تن از بیعت من سزا بد سروریں کار در نخواہم آورد انتہی۔ اور اسی صفحہ ۲۰ میں لکھا ہے کہ ابن عباس گوید در روز بیعت علی سخت ہیناک بودم چہ بسیار کس در آن انجن حاضر بودند کہ پدر و برادر ایشان را علی باتیغ در گذرانید ہیں گفتہ مبارکباد این ازین خواندند راں سر بر آورد و سخن ناہموار گوید و امیر المومنین علی بر بخند و پذیرائی بیعت نشود ناگاہ کہ ہچکس بجائے نامند الا آنکہ بہ تمام رضا و رغبت بیعت کرد انتہی۔

دیکھئے وہ زمانہ کیا تھا مصر کو فہ اور بصرہ وغیرہ بلاد کے مختلف خیالات لوگ جمع ہوئے
 اور اہل بصرہ چاہتے تھے کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنائیں اور اہل کوفہ کو غلبت برتری
 کی طرف تھی اور طرز کار و روائی سے بھی معلوم ہوتا تھا کہ ان حضرات کو بھی کسی قدر خیال تھا
 اور اہل بصرہ کی آمد و شد جو ابتدا سے آپ کے یہاں تھی بعضے کو تاہ اندیشوں کو اس طرف توجہ
 دلاتی تھی کہ محرک اور باعث قتل معاذ اللہ آپ ہی ہیں جس سے عام عویش پھیلا ہوا تھا۔
 موقع میں ظن غالب بلکہ یقین ہی تھا کہ ہزار ہا مسلمان آپ کی مخالفت پر آمادہ ہو جائیں گے
 غرض کہ آپ نے یہ ضرور خیال فرمایا تھا کہ اتنے مخالفین میں سے کوئی ایک تو ضرور ہی مخالفت
 اسلئے شرط لگا دی کہ اس مجمع عام میں سے کسی ایک نے بھی مخالفت کی تو پھر قبول خلافت
 میں ہرگز مجبور نہ ہو سکتا تھا۔ اب غور کیجئے کہ جب اتنی طرح سے ٹالنے کے بعد بھی خلافت گلے
 پڑی ہوگی تو کس قدر آپ سنگدل ہوئے ہونگے۔ کیا ایسے صریح صریح قرائن کے بعد بھی خیال
 ہو سکتا کہ آپ طالب خلافت تھے۔ اصل وجہ اسکی یہ تھی جو خود آپ نے ایک خطبہ میں علی
 ردس الاشہاد بیان فرمایا جو نسخ التواریخ صفحہ (۲۱) کی جلد ستم میں نقل کیا ہے کہ
 اللہ عالم من فوق سمائہ وعرشہ انی کنت کارہا للولایۃ علی امہ محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم حتی اجتمع رأیکم علی ذلک لانی سمعت رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم یقول ایما وال ولی الامر من بعدی اقیم علی حد
 الصراط ونشئت المملکۃ صحیفۃ فان کان عاد لا ینجاہ اللہ بعدلہ
 وان کان جارا انتقض بہ الصراط یتزائل مفاصلہ ثم یرہوی الی
 النار فیکون اول ملیقہ بہ النار انفہ وحر وجہہ ولکنی لما اجتمع
 رأیکم لم یسعنی ترککم یعنی خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس بات کو کردہ سمجھتا

کراہت از ولایت
 خوف است
 بغیر از خوف

کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حکومت کروں اسلئے کہ خود میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے جو شخص میرے بعد حاکم ہوگا قیامت کے روز پر بل صراط پر کھڑا کیا جائے گا۔ اور فرشتے اوسکا نامہ اعمال کھولینگے۔ اور حساب شروع ہوگا۔ پھر اگر اوسکا عادل ہونا ثابت ہو گیا تو خدا تعالیٰ اوسکو نجات دیگا۔ اور اگر ظالم ثابت ہو تو دوزخ میں گر گیا۔ جس سے جوڑ بند اوسکے جدا جدا ہو جائینگے۔ اور آگ پہلے اوسکی ناک اور منہ کو جلائیگی غرض کہ اس حدیث کے لحاظ سے میں خلافت کو نہایت کردہ سمجھتا تھا مگر جب تم سب نے اتفاق کر کے مجھے کو خلیفہ بنانا چاہا تو میں مجبور ہو گیا اور تم سے علیحدہ ہونا مجھ سے نہ ہو سکا۔ انتہی۔ اور بیچ البلاغۃ میں آپ کا قول نقل کیا ہے واللہ ما کانت لی فی الخلافة

رغبة ولا فی الولاية اریة ولكنکم دعوتونی الیہا وحلمتونی علیہا یعنی خدا کی قسم مجھے خلافت کی بالکل رغبت نہ تھی۔ اور نہ حکومت سے کوئی غرض تھی۔ لیکن تم لوگوں نے مجھے اوسکی طرف بلایا اور زبردستی مقرر کیا انتہی۔

یہ بے رغبتی اسی وجہ سے تھی کہ خلافت کی ذمہ داریاں نہایت سخت ہیں جسکا حال روایت سابقہ میں آپ نے بیان فرمایا۔ غرض کہ خلافت کرنا آپ کو منظور نہ تھا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ سب مسلمان جس بات پر اتفاق کریں اوسکی مخالفت کریں اسلئے خیال کیا کہ کل مسلمان اپنی خلافت پر ہرگز اتفاق نہ کریں گے جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ خود آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی خبر دی ہے کہ لوگ آپ کو خلیفہ نہ بناینگے۔ اس پیشین گوئی کے بھروسہ آپ نے یہ شرط لگا دی کہ جب تک سب اتفاق نہ کریں گے میں بیعت خلافت نہ توں گا مقصود یہ کہ نہ سب اتفاق کریں گے نہ بیعت لینے کی نوبت آئیگی۔ مگر مشیت ایزدی میں تو ٹھہرا ہوا تھا کہ آپ خاتم الخلفاء ہوں اسوجہ سے اسوقت کسی نے خلافت ہی نہ کیا اوسکے بعد پیشین گوئی کا

بے رغبتی و خلافت

ظہور ہوا چنانچہ تمہیں اُدھی است آپ کی امارت پر راضی نہ ہوئی اور آخر تک خلافت ہی کا جھگڑا رہا جس سے مقصود خلافت جو اشاعت اسلام تھا حاصل نہ ہو سکا۔ اس موقع میں آپ نے ترک کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا اسلئے کہ وہ عبادت تھی اور عبادت شروع کرنے پر لازم ہو جاتی ہے۔ غرض کہ آپ نے ہر خلافت کو قبول کیا جس سے مقصود مسلمانوں کی خوشنودی تھی جس میں خدا و رسول کی خوشنودی تصور ہے کہما قیل ۛ

برسبیح وسجاده ودلق نیست

ظریقیت بجز خدمت خلق نیست

اب کہتے کہ خلافت کی رغبت اور شکایت خلفائے ثلاثہ کی روایتیں جو آپ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں کیا ان روایتوں کے مقابلہ میں وہ صحیح ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ورنہ لازم آسکتا کہ آپ نے نعوذ باللہ جھوٹی قسمیں کھا کھا کر ضرورت کے وقت اپنی بے رغبتی بیان فرمائی۔ آپ جانتے تھے کہ خلافت میں علاوہ جو آدھی انردی کے دنیا میں بڑے بڑے مصائب پیش آئیوالے ہیں اسکی تصدیق ہم احادیث سے کئے دیتے ہیں جن سے ظاہر ہے کہ کل نہیں آئیوالے واقعات کی اطلاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیدی تھی۔ ان احادیث کو دیکھنے کے بعد کوئی منصف مزاج انکار نہیں کر سکتا کہ باوجود ان پیش آئیوالے مصائب پر مطلع ہونیکے آپ نے خلافت کو جو قبول کیا وہ بعینہ ایسا تھا جیسے فقر و فاقہ کو اختیار کیا یعنی ہجر رضا جوئی خدا و رسول کے اُس سے اور کوئی مقصود نہ تھا۔ اور یہ جو خیال کیا جاتا ہے کہ اور رسول نے ظلم کر کے آپ کی خلافت چھینی ان احادیث وغیرہ امور مذکورہ سے ثابت ہے کہ آپ کے نزدیک وہ ظلم تھا بلکہ زبردستی خلافت جو گئے ڈالی گئی وہ ظلم تھا۔

نسائی رح نے خصائص علی کرم اللہ وجہہ میں بسند متصل روایت کی ہے کہ کلیتہً جی کہتے ہیں کہ میں علی کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک مسافر آیا اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں

ضمیمہ

کچھ کہنا چاہتا ہوں چونکہ آپ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے اس لئے اوسکی طرف توجہ نہ کی وہ کسی کے پاس بیٹھ گیا اور یہ واقعہ بیان کیا کہ میں عمرہ کے لئے گیا تھا۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو اونھوں نے مجھ سے پوچھا کیا تمھاری طرف کوئی قوم ہے جس کا نام حروریہ ہے اور اونکو حروریہ کیوں کہتے ہیں۔ میں نے عرض کی ایک مقام ہے جس کا نام حرورہ ہے۔ وہاں کے لوگوں کو حروریہ کہتے ہیں فرمایا اوس شخص کو خوشخبری ہو کہ اونکو ہلاک کرے اگر ابن ابی طالب چاہیں تو اذنی خبر دے سکتے ہیں۔ اسلئے میں ان کا حال دریافت کرنے کو آیا ہوں۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ فاریغ ہوئے تو پوچھا اجازت چاہنے والا کہاں ہے وہ شخص پیش ہوا اور یہ واقعہ بیان کیا اپنے فرمایا کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا اسوقت سوائے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے کوئی نہ تھا حضرت نے مجھ سے فرمایا اے علی! تمھارا کیا حال ہوگا جب فلاں قوم کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ میں نے عرض کی خدا اور رسول دانا تر ہیں پھر مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ایک قوم ادمر نکلے گی وہ لوگ قرآن پڑھیں گے مگر اذنی کے حلق کے نیچے نہ اذتر بکا دین سے وہ ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا اون میں ایک شخص ہوگا جس کا ہاتھ ناقص ہے اور اس پر مثل سرستان بارہ گوشت ہوگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں تمھیں قسم دیکر پوچھتا ہوں کیا میں نے تمھیں اوسکی خبر نہیں دی تھی لوگوں نے کہا بیشک آپ نے خبر ہی کہتی فرمایا پھر تم نے مجھے خبر دی کہ وہ اذنی نہیں ہے اور میں قسم کھا کر کہتا تھا کہ وہ اذنی لوگوں میں ضرور ہے اوسکے بعد تم لوگ اُسے کھینچتے ہوئے مجھ تک لے آئے اور وہ ویسا ہی تھا جس طرح میں نے کہا تھا لوگوں نے کہا درست ہے فرمایا خدا اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا

اس مضمون کی اور روایتیں بھی امام نسائی نے مختلف اسنادوں سے لکھی ہیں اور دوسری کتابوں میں بھی مذکور ہے جن کا حاصل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے واقعہ کا تفصیلی حال بیان فرمادیا تھا کہ فلاں قسم کے لوگ ہوئے اور فلاں مقام میں یہ واقعہ پیش آیا گا اور اس کا انجام یہ ہوگا۔

اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جنگ کی خبر بھی دی تھی چنانچہ کنز العمال کی کتاب الفتن میں متعدد روایتیں ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ تم میں اور عائشہ رضی اللہ عنہا میں ایک واقعہ پیش آئیگا۔ علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا وہ واقعہ میری شقاوت کا باعث ہوگا فرمایا نہیں لیکن اس وقت انکو اونٹنی من کی جگہ واپس کر دو۔ ایک روز اپنے ازواج مطہرات سے فرمایا تم میں وہ کون عورت ہے جو اونٹ پر سوار ہوگی اور اسکو دیکھ کر حوا کے گتے بھونکیں گے اور اس کے اطراف بہت سے لوگ مارے جائیں گے جب عائشہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ حواب پر پہنچا اور دبانے لگے بھونکنے لگے تو اپنے پوچھا کہ اس مقام کا کیا نام ہے لوگوں نے کہا حواب فرمایا میں یہاں سے لوٹ جاتی ہوں اسلئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا حال ہوگا اس عورت کا جسکو دیکھ کر حواب کے گتے بھونکیں گے لوگوں نے کہا آپ تو اصلح کے لئے تشریف لائی ہیں۔ انتہی۔

چونکہ مشیت ایزدی میں اس جنگ کا واقع ہونا مقرر تھا اسلئے آپ اپنی بیویاں اور سخت لڑائی ہوئی جمیں بہت سے لوگ مارے گئے اور حضرت کی پیشین گوئی پوری ہوئی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ بعض اہبات المؤمنین خرج کرینگے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سنکر ہنس دیں

حضرت نے فرمایا دیکھو اے حمیرا! کہیں وہ تم ہی نہیں پھر علی رضی اللہ عنہ کی طرف مڑ کر فرمایا
اگر اگر تم سے اونکا کام متعلق ہو جائے تو اونکے ساتھ نرمی کرنا حاکم نے اس روایت کو ذکر
کر کے کہا ہے کہ صحیح علی شرط الشیخین۔

اس لڑائی میں زبیر رضی اللہ عنہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہمراہ تھے۔ اسکی بھی خبر
حضرت نے پہلے ہی دی تھی۔ چنانچہ کنز العمال کی کتاب الفتن میں ہے کہ جب علی کرم اللہ وجہہ
اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے لشکر کی صف آریاں ہوئیں اور دونوں لشکر قریب ہو گئے
علیؑ نے آگے بڑھ کر باواز بلند زبیر ابن العوام کو پکارا جب وہ رد برد آئے تو فرمایا میں
بھتیں قسم دیتا ہوں کیا تم اوس روز کا واقعہ بھول گئے کہ فلاں مقام میں تم ہم دوستانہ
گفتگو کر رہے تھے اتنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تم سے پوچھا کیا تم
علیؑ کو دوست رکھتے ہو تم نے کہا وہ تو میری خالا اور بھوپتی کے بیٹے اور میرے دین پر ہیں
کیونکر ہو سکے کہ اذن سے محبت نہ رکھوں پھر مجھ سے فرمایا کیا تم اذکو دوست رکھتے ہو تو نے
عرض کی کہ وہ میرے بھوپتی کے بیٹے اور میرے دین پر ہیں کیا میں اذکو دوست نہ رکھوں گا
یہ سن کر فرمایا اے زبیر! واللہ تم اذ نے جنگ کرو گے اور تم ظالم ہو گے یہ سن کر زبیر رضی اللہ
نے قسم کھا کر کہا بیشک یہ واقعہ صحیح ہے میں بھول گیا تھا اب ہرگز آپ سے نہ لڑوں گا
چنانچہ وہ اوسی وقت جنگ سے علیحدہ ہو گئے۔ انتہی۔

غرض کہ مشیت الہی میں اونکا اس جنگ میں شریک ہونا مقدر تھا اسلئے باوجود
حضرت کی خبر دینے کے بھول گئے اور حضرت عائشہؓ کا اس جنگ کیلئے ٹھکانا بھی اسی قسم
کا تھا چنانچہ کنز العمال کتاب الفتن میں ہے کہ عروہ رح نے عائشہؓ سے پوچھا کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس کو دوست رکھتے تھے فرمایا علی ابن ابی طالب کو

بہت

کہا پھر اپنے اون سے جنگ کیوں کی کہا تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو کیوں نکاح کیا تھا؟
کہا تقدیر الہی تھی فرمایا بس یہ بھی تقدیر الہی تھی۔

اسی طرح معاذیہ رضی اللہ عنہ کا باغی ہونا بھی علی کرم اللہ وجہہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے سن چکے تھے بلکہ اکثر صحابہ جانتے تھے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے حضرت نے فرمایا تھا
کہ باغی جماعت تمہیں قتل کرے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ علی کرم اللہ وجہہ کے لشکر میں تھے اور
معاذیہ رضی اللہ عنہ کے لشکریوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے الغرض جتنے واقعات ہونیوالے
تھے حضرت نے عام طور پر صحابہ کے رد و بیان فرمادئیے تھے۔ چنانچہ کنز العمال کی کتاب
الفتن میں حدیفہ رضی اللہ عنہ سے اس باب میں کثرت روایتیں مذکور ہیں۔ یہاں تک کہ
وہ فرماتے ہیں کہ جتنے فتنے قیامت تک ہونیوالے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیان فرمادیے تھے۔ اگر میں چاہوں تو جتنے فتنے بروز قیامت تک ہونگے جنگی نامتھی میں
تین سو تو اس سے زیادہ شخصوں کی تعداد ہوا دیکھے نام مع ولدیت اور مقام تک بیان
کر سکتا ہوں۔ اور فرمایا سب سے پہلا فتنہ عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل ہے اور آخری فتنہ
خروج و جال۔ جب حدیفہ اس تفصیل سے آئندہ آئیو اے واقعات جانتے تھے تو حضرت
علی کرم اللہ وجہہ تو بطریق اولیٰ جانتے ہونگے۔ کیونکہ کنز العمال کی متعدد روایتوں سے
ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نسبت اے محمد علیہ السلام فرمایا ہے
یہی وجہ ہے کہ آپ برسر منبر فرمایا کرتے کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو میں جواب دے سکتا ہوں۔
اور حدیث انا مدینۃ العلم و علی بابہا جو مشہور ہے اسی پر ناطق ہے۔ کیوں نہ ہو
جو خصوصیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو تھی وہ کسی کو نہ تھی چنانچہ امام
نسائی نے کتاب خصائص علی میں روایت کی ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ہر

خبر ذات حکایت با علی

جو فتنہ کی پیش گوئی

سحر کے وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اگر حضرت نماز میں ہوتے
 تو سبحان اللہ فرمادیتے جس سے میں اذن سمجھ لیتا در نہ طلب فرما لیتے۔ چونکہ حضرت علی کرم اللہ
 امام الاولیا ہیں جیسا کہ ابو نعیم رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے علی کو امام الاولیاء مقرر فرمایا ہے انتہی۔ اس پر
 تقریباً کل سلال اولیاء اللہ حضرت علی کرم اللہ و بہہ کے واسطہ سے حضرت تک پہنچتے ہیں
 اس لئے ضرور تھا کہ تعلیم روحانی خاص طور پر آپ کو ہوتی چونکہ خلافت کبریٰ کے لوازم بھی اسی
 متعلق ہیں اس لئے وقت خاص میں اسکا حال بھی آپ کو ضرور معلوم کرایا گیا ہوگا۔ بہر حال
 یہ امر کئی قرنیوں سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اون وقائع کی
 خبر ضرور دی تھی جو آپ کے زمانہ میں پیش آئیوں لے تھے۔ یہاں تک کہ خود آپ کی شہادت کی
 خبر بھی آپ کو تھی۔ چنانچہ ابوسنان کہتے ہیں کہ ایک بار علیؑ سخت بیمار ہوئے میں عیادت کو گیا
 اور آپ کی خطرناک حالت دیکھ کر کہا اے امیر المومنین! اس بیماری سے مجھے خوف آتا ہے۔
 فرمایا خدا کی قسم مجھے کچھ خوف نہیں اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق مصدق
 تھے اپنے مجھ سے فرمایا کہ تمہیں ایک زخم یہاں لگے گا اور ایک زخم یہاں اور دونوں
 کٹیٹیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اون کے خون سے داڑھی رنگین ہو جائیگی اس
 روایت کو حاکم نے ذکر کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اپنے قاتل کو بھی آپ بخوبی
 جانتے تھے چنانچہ استیعاب میں لکھا ہے کہ علی کرم اللہ و بہہ کے پاس عبدالرحمن بن ملجم ثقی
 ایک روز اگر سواری طلب کیا۔ آپ نے سواری دیکر یہ شعر پڑھا **اورید حیاتہ**
ویرید قتله یعنی میں تو اس کی حیات چاہتا ہوں اور وہ میرے قتل کا ارادہ
 رکھتا ہے اس کے بعد فرمایا کہ یہی میرا قاتل ہے کسی نے کہا پھر آپ اسکو قتل کیوں نہیں کٹالتے

آپؐ فرمایا اسلئے کہ وہ ہنوز مرتکب قتل نہیں ہوا۔

ناسخ التواریخ میں لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے خبر دی ولقد استودعت
علم القرون الاولى وما هو كائن الى يوم القيامة یعنی قیامت تک جو کچھ
ہو نیوالا ہے اس کا علم مجھ میں ودیعت رکھا گیا ہے اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ
خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا علم آپؐ میں پہلے سے ودیعت رکھا گیا تھا۔

غرض کہ جب ہر ایک پیش آئیوالے واقعہ کا حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپؐ سے فرمادیا تو ممکن نہیں کہ مسئلہ خلافت جو اہم اور ضروری تھا اوکو آپؐ نے فرمایا ہو
حالانکہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کی خبر بارہا عام جلسوں میں آپؐ دی ہے۔ چنانچہ یہاں
چند روایتیں لکھی جاتی ہیں جن سے ظاہر ہوگا کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت مشیت ایزدی
میں مقرر ہو چکی تھی اور مختلف طریقوں سے حضرت نے بطور پیشین گوئی فرمادیا اور
اونکی صحت و ثبات بھی کی۔

مشکوٰۃ شریف میں مسند امام احمد ترمذی اور ابوداؤد سے منقول ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت نبوت تیس سال رہے گی انتہی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا
کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دو سال۔ عمرؓ کے دس سال عثمانؓ کے بارہ سال اور علیؓ اور
امام حسن علیہما السلام کے چھ سال۔

ازالۃ الخفاء میں بخاری سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک کنویں پر ہوں اور اس پر ایک ڈول رکھا ہو
جس قدر خدائے تعالیٰ کو منظور تھا میں نے پانی کھینچا پھر اسکو ابوبکرؓ نے لیا اور ایک
دو ڈول کھینچ کر اونکے کھینچنے میں کسی قدر ضعف تھا پھر عمرؓ نے اسکو لیا اونکے ہاتھ میں

علم القرون الاولى وما هو كائن الى يوم القيامة

خلفائے ثلاثہ کی خلافت
میں مقرر ہو چکی تھی

وہ موٹ بن گیا اور خوب سا پانی کھینچ کر لوگوں کو سیراب کیا انتہی۔ کتب سیر و تواریخ سے ظاہر ہے کہ اس خواب کا پورا پورا ظہور ہوا۔

مسند رک حاکم میں یہ حدیث ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ کے طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ جی میں نے دیکھا ہے کہ گویا ایک ترازو آسمان سے اترتی ہے اور اس کے ایک پلہ میں آپ تشریف رکھتے ہیں اور دوسرے میں ابوبکر آپ کا پلہ بھاری ہو گیا پھر آپ اٹھائے گئے اور ابوبکر بیٹھے رہے پھر جس پلہ میں آپ تھے اس میں عمر بٹھائے گئے۔ ابوبکر کا پلہ بھاری ہو گیا پھر ابوبکر اٹھائے گئے اور انکی جگہ عثمان بٹھائے گئے۔ عمر کا پلہ بھاری ہو گیا پھر عمر اٹھائے گئے اور انکے ساتھ وہ ترازو بھی اٹھالی گئی۔ یہ سن کر آنحضرت کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔

ترازو کا اٹھ جانا یہ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں میں جو اعتدالی حالت تھی حضرت علیؓ کی حکمرانی کی خلافت میں نہ رہے گی اور افراط و تفریط شروع ہو جائیگی۔

ازالہ انخفا میں ابوداؤد سے منقول ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات ایک مرد صالح نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر پکڑے ہوئے ہیں اور انکے ساتھ عمرؓ اور انکے ساتھ عثمانؓ متعلق ہیں صحابہ نے بغیر دی کہ یہ حضرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولوالام ہو گئے انتہی۔

مسند رک حاکم میں یہ روایت ہے کہ اش بن مالکؓ کو نبی المصطلق نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ دریافت کر نیکی لے بھیجا کہ آپ کے بعد ہم صدقات کس کو دیں؟ فرمایا ابوبکرؓ کو پھر انھوں نے پچھوایا انکے بعد؟ فرمایا عمرؓ کو۔ پھر پچھوایا انکے بعد؟

فرمایا عثمانؓ کو بھر چھپایا اور اُسے بعد سکودیں ؟ فرمایا اونکے بعد بخاری ہلاکی ہے۔ چونکہ آئندہ
کے دن ان کا کشف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ ایک جماعت کثیر ضرر و معاویہ
کی طرف ہو جائیگی اس لئے آپ نے یقین خلیفہ کو مناسب نہیں سمجھا۔

ازالہ انخفاء میں سن اربعہ وادو سے منقول ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ گویا ایک ڈول آسمان سے اُترا ابو بکرؓ
نے اس کے دونوں ٹکڑیوں کو جو اس کے منہ پر لگی ہوئی تھیں کپڑ کر تھوڑا سا پانی پیا پھر غڑے
اور انھوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ پھر عثمانؓ آئے اور انھوں نے بھی سیری سے پیا۔ پھر علیؓ آئے
جب انھوں نے اون ٹکڑیوں کو کپڑا تو وہ کھل گئیں۔ اور سقید ربانی اور سیتا گر پڑا۔ انتہی
یہ اشارہ ہے کہ تمام مسلمان آپ کے قبضہ میں نہ آئیں گے۔

ازالہ انخفاء میں صحیح بخاری سے منقول ہے کہ ایک عورت حضرت کی خدمت میں آئی آپ نے
فرمایا پھر کبھی آنا اور اس نے کہا اگر آپ کو نہ پاؤں لینے آپ کا انتقال ہو جائے تو کس کے پاس جاؤں
فرمایا ابو بکرؓ کے پاس انتہی۔ اس سے یقین خلیفہ مقصود نہ تھا بلکہ یہ معلوم کرنا منظور تھا کہ ابو بکرؓ
پہلے خلیفہ ہوں گے۔

ازالہ انخفاء میں مستدرک حاکم سے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
قریب میں ایک فتنہ اور اختلاف پیدا ہونی والا ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا۔ پھر میں کیا ارشاد
ہوتا ہے ؟ فرمایا امیر اور اس کے اصحاب کی رفاقت نہ چھوڑو یہ کہہ کر عثمانؓ کی طرف اشارہ
فرمایا جس کا مطلب یہ کہ اس وقت عثمانؓ امیر ہوں گے انتہی۔ اس سے ثابت ہے کہ عثمانؓ کی
خلافت میں جو کتہ چینیاں کی گئیں وہ ادنیٰ معز دلی کا باعث نہیں ہو سکتیں۔

ازالہ انخفاء میں مستدرک حاکم اور جامع ترمذی سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے عثمانؓ سے فرمایا اسید ہے کہ حق تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنا دے گا جسکو لوگ ادا لینا چاہیں گے
مگر تم اسکو ہرگز ادا کرنے نہ دینا انتہی۔ اسی وجہ سے عثمانؓ نے غزل کو قبول نہیں کیا۔
عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب مسجد کی بنیاد ڈالی گئی تو سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے پتھر اٹھایا پھر ابو بکرؓ نے پھر عمرؓ نے پھر عثمانؓ نے یکے بعد دیگرے پتھر اٹھا کر باہر میں لگاتے
گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیسی مدد آپ کی کر رہے
فرمایا اے عائشہ یہی لوگ میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ حاکم نے مستدرک میں اس روایت کو ذکر
کر کے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح علی شرط الشیخین ہے۔

عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے
اصحاب سے ایک شخص کو بلاؤ میں نے عرض کی کیا ابو بکرؓ کو بلائیں؟ فرمایا نہیں۔ پھر عرض
کی عمرؓ کو بلائیں؟ فرمایا نہیں۔ پھر عرض کی کیا آپ کے عم زاد بھائی علیؓ کو فرمایا نہیں۔ پھر عرض
کی کیا عثمانؓ کو بلائیں؟ فرمایا ہاں۔ جب وہ حاضر ہوئے تو مجھے ارشاد ہوا کہ تم اٹھ جاؤ
میں ایک طرف ہو گئی اور حضرت ادون سے آہستہ آہستہ کچھ فرمانے لگے۔ میں یہ دیکھ رہی تھی
کہ عثمانؓ کا چہرہ متغیر ہو رہا تھا۔ ابو سہلہ جو عثمانؓ کے غلام ہیں کہتے ہیں کہ جب عثمانؓ گھر
میں مجھوس کئے گئے تو ہم نے کہا کیا ان لوگوں سے ہم مقابلہ نہ کریں؟ فرمایا نہیں۔ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا جسکے مطابق اب میں صبر کرتا ہوں۔ حاکم
نے مستدرک میں یہ روایت ذکر کر کے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ غرض کہ
خلفائے ثلاثہؓ کی خلافت کا حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و مختلف فضائل
سے صحابہؓ کو بخوبی معلوم ہو گیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضامندی
بھی ظاہر فرمادی تھی۔ اور صدیق اکبرؓ کو نمازیں امام اور اپنا قائم مقام بنا کر صحابہؓ

پر یہ بات ظاہر فرمادی کہ حضرت کے بعد انہی میں مقتدا ہونے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہے۔
اب یہاں یہ دیکھنا چاہئے کہ باوجودیکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ
ابوبکرؓ خلیفہ ہونگے مگر خاص طور پر یہ حکم نہیں دیا کہ وہ اپنے بعد خلیفہ بنائے جائیں اسکی
کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے کہ جس چیز کا ظہور خود بخود ہونیوالا ہوا در سب ادسکومان لیں اس میں
جو لطف اور عمدگی ہوتی ہے وہ جبری کارردائی میں نہیں ہوتی۔

ازالۃ الخفاء میں مستدرک حاکم سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک روز فرمایا کہ دوات اور شانہ کی ہڈی لاؤ تو میں تمہیں ایسی بات لکھ دوں کہ
اوسکے بعد تم کبھی گمراہ نہوں یہ کہہ کر اپنے منہ پھیر لیا پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ
سوائے ابوبکرؓ کے دوسرے کو نہ خدا قبول کرے نہ اہل ایمان انتہی۔ اوس زمانہ میں اکثر
شانہ کی ہڈیوں پر بجائے کاغذ کے لکھا کرتے تھے۔ اسخوان شانہ منگوانے سے مقصود
وصیت نامہ لکھنا تھا مگر جب دیکھا یہ کہ صدیق اکبرؓ کی خلافت کا معاملہ تقدیر ازل میں
طے شدہ ہے اس لئے اوسکے لکھنے کو بے ضرورت سمجھا۔

حدیث قرطاس پر جو افسوس ہوا کرتا ہے کہ عمرؓ نے کاغذ لانے سے روک دیا اگر کاغذ
لایا جاتا تو معلوم نہیں حضرت کیا وصیت فرماتے؟ اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ یہی
تحریر فرماتے کہ صدیق اکبرؓ خلیفہ بنائے جائیں بعض صحابہ جو حضرت کے مزاج داں تھے
تعمیل نہ کر سکے اس سبب سے کہ ایسی نازک حالت اور شدت مرض میں حضرت کو اس کی
تخلیف دینے کی کیا ضرورت ہے۔

ازالۃ الخفاء میں مستدرک حاکم سے منقول ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کیا اچھی بات
ہوتی کہ آپؐ کسی کو اپنا خلیفہ مقرر فرمادیتے۔ فرمایا اگر میں کسی کو خلیفہ مقرر کرتا اور تم لوگ اوسکی

حضرت نے فرمایا
کہ میں نے یہ بات
کہی

نا فرمائی کرتے تو تم پر عذاب نازل ہوتا لوگوں نے عرض کیا کہ علیؑ تو آپؐ سے بیعت فرمائی ہے تو بہتر ہے فرمایا تم لوگ اذکو مقرر نہ کرو گے اور اگر کرو گے تو اذکو نہ دے گی وہمیدی باد کے جو تم کو سیدھی راہ پر لے چلے انتہی یہ پیشین گوئی تھی جس کا ظہور یوں ہوا کہ علیؑ کی خلافت میں ایسے جھگڑے پڑ گئے کہ آپؐ کو ہدایت اور شہادت اس کے سرفرازوں کی نسبت نہ تھی بظاہر خیال ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ اہل بیت نبویؐ میں ہونے کی وجہ سے ابتدائے انتہائیکہ آپؐ ہی کی خلافت ہوتی اور تیس برس جو مدت خلافت تھی جس کا اختتام کچھ وفات کے ساتھ ہو گیا تو اس پوری مدت میں آپؐ ہی ایک خلیفہ رہے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظور تھا کہ آپؐ خاتم الخلفاء ہوں جیسا کہ احادیث و روایات میں تائید الخلفاء میں مستدرک حاکم سے منقول ہے کہ علیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء

الراشدین المہدیین من بعدی اس سے ظاہر ہے کہ خلفائے راشدین یہ چاروں حضرات ہیں اس لئے کہ لفظ خلفاء جمع ہے اور جمع کے لئے کم سے کم تین افراد چاہیں انہی اسباب سے حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ نے بھی ان حضرات کی خلافت راشدہ کو تسلیم کر لیا تھا کیونکہ آپؐ جانتے تھے کہ یہ خلافت نبوت ہے اسمیں خاندان اور استحقاق جو سلاطین میں دیکھا جاتا ہے کافی نہیں۔ چنانچہ جس حدیث میں اختلاف ثلاثون سنتہ ہو اسی میں ثلث بعد ذلک ثلاث بھی ہے۔ کیونکہ حضرت نے خبر دی تھی کہ تیس سال کی خلافت راشدہ کے بعد سلطنت ہو جائیگی سوا دس کا ظہور ضروری تھا اور اسکی ابتداء یوں ہوئی کہ عثمانؓ شہید کئے گئے آپؐ بنو امیہ میں ہونے کی وجہ سے آپؐ کی خلافت میں اس قبیلہ کے لوگوں کو ترقی ہوئی خصوصاً معاویہؓ تو پہلے ہی سے شام کی حکومت پر مامور تھے انھوں نے یہ خیال کیا کہ علیؑ نے بغرض خلافت عثمانؓ کو شہید کر لیا اور قاتلوں کو بخون

حکومت خلافت راشدہ
نقل علیؑ کی خلافت
میں تیس سال کی مدت

خلفاء و
ابتداء کے
بادشاہی
اور بنو امیہ

میں بھی اپنے تامل فرمایا اسوجہ سے اور بھی یہ خیال مستحکم ہو گیا اور سلطنت شام آپ کے مقابلہ پر تیار ہو گئی۔ اور یہیں سے ملک و سلطنت کی بنیاد پڑی چنانچہ خود معاویہ کا قول ہے کہ میں پہلا بادشاہ ہوں جیسا کہ استیعاب میں ادنیٰ کا قول نقل کیا ہے کہ انا اول الملوک
نصائص کبریٰ میں یہی سنی سے منقول ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ خلافت نبوت تین سال رہے گی اوس کے بعد
خدا تعالیٰ جسکو چاہے گا ملک دیگا معاویہ کو جب یہ حدیث پہنچی تو کہا کہ ہم ملک ہی پر
راضی ہیں۔ غرض کہ حسب پیشین گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدت خلافت راشدہ ختم ہوئی
اور سلطنت کے آثار نمایاں ہوئے چنانچہ معاویہ نے اپنے لڑکے کو اپنا ولی عہد مقرر کیا
جیسے سلاطین کا دستور ہے۔

تاریخ الخلفاء وغیرہ میں لکھا ہے کہ معاویہ نے یزید کے ولیعہد ہونے پر اہل شام سے
بیعت لی۔ اوس کے بعد مردان کو لکھا کہ مدینہ والوں سے بھی بیعت لیجائے چنانچہ مردان
نے خطبہ پڑھا کہ امیر المؤمنین نے مناسب سمجھا ہے کہ جس طرح ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما
نے خلیفہ بنایا وہ بھی اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنائیں تاکہ ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی سنت
پر عمل ہو عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ یہ سن کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہ قیصر و کسری
کی سنت ہے۔ ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما نے نہ اپنی اولاد کو خلیفہ بنایا نہ اپنے اہل بیت
میں سے کسی کو پھر معاویہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ اے ابن عمر! آپ نے
کہا تھا کہ میں ایک ایسی رات گزرنا پسند نہیں کرتا جس میں مجھ پر کوئی امیر نہ ہو اس لئے
اب آپ یزید کی خلافت کے بارہ میں اختلاف کر کے مسلمانوں میں تفرقہ نہ ڈالئے۔
اونہوں نے خطبہ پڑھا کہ تمہارے پہلے جو خلفاء گذرے ہیں انکے بھی فرزند تھے باوجود اسکے

ادھوں نے اپنے فرزند و خلیفہ نہیں بنایا بلکہ بہتر و راہل خیر کو اس خدمت کیلئے منتخب کرتے ہوئے
 بخارا لڑکا اونکے فرزندوں سے بہتر نہیں ہے رہی تفرقہ اندازی سو میں بھی ایک مسلمان
 ہوں جسکی نسبت سب کا اتفاق ہو جائیگا میں بھی اوسکا تابع ہو جاؤنگا۔

تاریخ اُمخلفاء میں مصنف ابن ابی شیبہ سے منقول ہے کہ سعید بن بہمان نے سعیدؓ
 سے کہا کہ بنی امیہ کہتے ہیں کہ اب خلافت ہم میں ہے کہا زرقا کی اولاد جھوٹی ہے وہ خلیفہ
 نہیں بلکہ بادشاہ ہیں اور بادشاہ بھی کیسے؟ سخت اور پہلے بادشاہ معاویہؓ ہیں۔

غرض کہ قرابت کی وجہ سے ولید اور جانشین ہونا سلطنت کا لازمہ ہے خلافت

نبوت میں قرابت سے کوئی تعلق نہیں اسی وجہ سے علی کرم اللہ وجہہ نے ابو بکر رضی اللہ

عنہ کو لائق خلافت تسلیم کر کے اونکے ہاتھ پر بیعت کی۔ چنانچہ ابن عبدالبر نے استیعاب میں

لکھا ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی تو ابوسفیانؓ علی کرم اللہ

وجہہ کے پاس آئے اور کہا کہ قبیلہ قریش کا ایک چھوٹا گھر تم پر غالب آ گیا خدا کی قسم

اگر تم جانتے ہو تو میں مدینہ کو سوار اور پیادوں سے بھر دوں۔ علی کرم اللہ وجہہ نے

فرمایا تم ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن رہے اور اس سے اونکا کچھ ضرر نہوا ہم نے

ابو بکرؓ کو خلافت کے اہل اور لائق سمجھا ہے اسلئے اونکے ہاتھ پر بیعت کی انتہی۔

دیکھئے ابوسفیانؓ نے عام قاعدہ کے مطابق علی کرم اللہ وجہہ کو دوستانہ رائے دی

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین آپ کو ہونا چاہئے جو ہم خاندان ہیں اور

اوس پر کمال ہمدردی ظاہر کر کے پوری مدد دینے کا وعدہ بھی کیا جس سے ظاہر ہے کہ

اونکا یہ بیان زبانی نہ تھا جیسا کہ خیال کیا جاتا ہے ورنہ اسوقت کوئی ایسی تدبیر سوچتے

کہ بنی امیہ کو خلافت مل جائے آخر عثمان غنیؓ ذی النورین رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے

خلافت کے لئے ابوسفیانؓ نے علی کرم اللہ وجہہ کو دوستانہ رائے دی

جن کو اسلام میں بہت سے اعزازی حقوق حاصل تھے مگر علی کرم اللہ وجہہ کو غصہ اس بات پر آیا کہ باوجود اسلام لانیکے عام قاعدہ اور تعصب جاہلیت سے کیا تعلق اور ایسی جھڑکی دی کہ پھر کبھی ایسی مشورت کا نام نہ لیں۔ اگر علی کے دل میں ذرا بھی مخالفانہ خیال ہوتا تو ابوسفیانؓ کو اس خیال سے کدوے عداوت و شورش و سبب خیر گر خدا خواہد اپنے مشورے میں شریک کرتے اور ایک ایسی جماعت بنا لیتے جو مخالفت کے ساتھ شہرت پاتی۔ حالانکہ کتب حدیث و تواریخ سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسی جماعت اس زمانہ میں قائم ہوئی تھی۔

ناخ التواریخ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام موسومہ معاویہ نقل کیا ہے اس میں یہ عبارت موجود ہے وقد کان ابولک اتانی حین ولی الناس ابا بکر فقال انت احق بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہذا الامر وانا اعم لك بذلک علی من خالفت علیک البسط یدک ابا یعث فلم افعل وانت تعلم ان اباک قد قال ذلک ارادة حتی کنت انا الذی ابیت لقرب عهد الناس بالکفر مخافة الفرقہ بین اهل الاسلام یعنی جب ابوبکر کو لوگوں نے والی اور خلیفہ بنا لیا تو مختارے باپ ابوسفیان میرے پاس آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ زیادہ تر اس امر کے مستحق ہوا دریں ذمہ دار ہوتا ہوں کہ جو کوئی آپ کی مخالفت کرے گی میں اس کی سرکوبی کروں گا آپ ہاتھ بڑھائیے پہلے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ مگر میں نے اس کو قبول نہیں کیا تم جانتے ہو کہ مختارے والد نے یہ بات کسی اور خیال سے نہیں کہی تھی بلکہ جزم و ارادہ سے کہا تھا۔ مگر میں نے ہی اس سے انکار کیا اس وجہ سے کہ لوگوں کے کفر کا رونا

بیت عثمان
ابوسفیان و
علی رضی اللہ عنہ
اور۔

قرب تھا مجھے خوف ہوا کہ کہیں مسلمانوں میں بھوٹ نہ پڑ جائے انتہی۔

دیکھئے آپ صاف فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے ابو بکر کو والی بنا لیا اور یہ بات بھی

آپ تسلیم فرماتے ہیں کہ والی اور خلیفہ بنانے کا حق اعلیٰ درجہ کے لوگوں کو ہے جیسا کہ

ناسخ التواریخ کی جلد سیوم میں ہے کہ امیر المؤمنین نے معاویہ کے نام خط لکھا جس میں یہ عبارت

موجود ہے **وانہ با یغنی القوم الذین بالیعا ابابکر وعمر وعثمان علی فا**

بالیعوہم علیہ فلم یکن للشاہدان یختاروا للغائب ان ید

وانما الشوری للمہاجرین والانصار فان اجتمعوا علی رجل سمو

اماما کان ذلک للہ رضی یعنی میرے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی جنہوں نے

ابو بکر و عمر و عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اوسکے بعد نہ کسی موجود شخص کو حق ہے کہ دوسرے

کو اختیار کرے اور نہ غائب کو حق ہے کہ اوسکو رو کرے کیونکہ شوری کا حق مہاجرین و انصار

کو ہے اگر وہ کسی شخص پر اتفاق کر کے اوسکو اپنا امام بنالیں تو اوسی کی امامت پر خدا

بھی راضی ہے انتہی۔

دیکھئے علیؑ کے ارشاد سے ثابت ہے کہ مہاجرین و انصار کو ابتداء سے خلیفہ بنانے کا حق تھا

اور خلفائے ثلاثہ کو جو انہوں نے خلیفہ بنایا سوا انکی خلافت سے خدا بھی راضی ہے اسی وجہ سے

آپنے کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تاکہ خلافت مرضی الہی نہ ہو۔ اور نہچ البلاغہ ص ۱۱۱

میں حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کا قول نقل کیا ہے کہ ما اختلفت دعوتان الا کانت

احد نھما ضلالة یعنی خلافت کے جب دو دعوے دار ہوں تو ایک ضرور گمراہی

پر ہوگا۔ جب خلفائے ثلاثہ کی خلافت باتفاق اہل شوری نافذ اور مرضی الہی کے مطابق

ہو گئی اوسکے بعد دعوے کرنا ضلالت تھا اسلئے کبھی آپنے دعویٰ خلافت نہیں کیا۔

غرض کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خیالات ایسے نہ تھے جیسے دنیا داروں کے
ہوا کرتے ہیں کہ کسی طرح خواہ جائز ہو یا نہ ہو حکومت حاصل کر لیں۔ آپ کا نقص نفیس خاص
تو جہات نبوی کے فیضان سے لاپہیت کے اوس درجہ پر ترقی کر گیا تھا کہ ہر شخص اپنے
نفس پر ادسکو قیاس نہیں کر سکتا آپ کو ہر کام میں اسلامی مصلحت پیش نظر رہا کرتی تھی۔

از اللہ انھار میں استیعاب سے نقل کیا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں اور دن بیمار رہے اس عرصہ میں جب نماز کا وقت آتا تو
فرماتے کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھا دیں پھر جب حضرت کی وفات ہوئی تو میں نے سوچا

نماز علم اسلام اور قوام دین ہے اس لئے ہم اپنے دینی معاملات میں بھی راضی ہو گئے

جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او کو پسند فرمایا تھا اور اُنکے ہاتھ پر بیعت کی

اور تمام مسلمانوں کی طرح اُنکی اطاعت کرتے رہے۔ ہر چند بعض حضرات منصب امامت

نماز کی تو ہیں مگر کہتے ہیں کہ امامت کوئی قابل وقت چیز نہیں جس سے خلافت ثابت

ہو سکے۔ مگر اہل انصاف اگر غور فرما دیں تو معلوم ہو کہ قرائن حالیہ اور خصوصیت مقامی کو

فہم مطالب میں کس قدر دخل ہے۔ دیکھئے کوئی جلیل القدر بادشاہ دربار عام میں کسی

بزرگ کی تعظیم کے لئے اٹھ کھڑا ہوا اور مسند چھوڑ کر علیحدہ بیٹھ جائے تو دیکھنے والوں کی

نظر میں اوس بزرگ کی کیسی وقعت ہوگی اور امرا اور مقررین بارگاہ سلطنت کس

ادب سے اوس سے ملیں گے۔ اب اگر کوئی خارجی شخص کہے کہ مسند سے اٹھ جانا کوئی

قابل قدر بات نہیں سانپ بچھو کے آنے سے بھی اٹھ جاتے ہیں تو اس فقرہ اوس

بزرگ کی تو ہیں تو ہو جائیگی مگر اصل واقعہ سے اوسکو کچھ تعلق نہ ہوگا۔ ہر چند قیام دونوں

میں ہے مگر اوس قیام تعظیمی کا اثر عموماً اہل دربار پر اور خصوصاً مقربان بارگاہ شاہی

جو ہوگا انہی کا دل اوسے جانتا ہے جس سے اوس بزرگ کی تعظیم پر انکے دل خود بخود ہل جاتے
 اب غور کیجئے کہ مسجد نبوی میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی
 میں کسی کو امامت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہو بلکہ کسی کو اوسکی آرزو تک نہ آئی ہوگی
 اگر کہا جائے کہ اوس مقام کے شخص میں گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود غفلت
 تو بے موقع نہ ہوگا۔ پھر جب حضرت بیماری کی وجہ سے وہاں تشریف نہ لاسکے اور نماز
 کا وقت آگیا تو کسی یحیرات نہ ہو سکی کہ سجادہ خاص پر قیام کر کے بطور خلافت یا نبیّت
 خدمت امامت کو انجام دے حالانکہ علی کرم اللہ وجہہ کو اوس مقام سے خاص تعلق تھا
 یہاں تک کہ جنابت کی حالت میں بھی آپ کو وہاں سے گزرنے کا حق تھا اس کے سوا
 قرب قرابت اور اہل بیت ہونیکا جو شرف حاصل تھا کسی کو نہ تھا باوجود اسکے آپ سے
 بھی نہ ہو سکا کہ اوس مقام میں کھڑے ہو کر اوس خدمت کو انجام دیں۔ اب صد ہا صحابہ
 جن کو اقسام کی خصوصیتیں حاصل تھیں دم بخود اور اس انتظار میں ہیں کہ دیکھئے کس کو
 یہ شرف خلافت اور نبیّت حاصل ہوتا ہو کہ اتنے میں ارشاد ہوا کہ ابو بکر اس خدمت کو
 انجام دیں۔ ہر چند بعض ازواج مطہرات نے اس انتخاب میں کلام کیا مگر اوس پر کچھ توجہ
 نہ ہوئی بلکہ کمال عتاب سے پھر وہی ارشاد مکرر ہوا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ امامت کریں۔
 پھر یہ انتخاب اتفاقی طور پر ایک دو وقت کے لئے ہی نہ تھا بلکہ جب تک حضور اقدس
 اس عالم میں تشریف رکھتے تھے انہی کو اپنا قائم مقام فرمایا اور کبھی انکی عزت افزائی
 کی غرض سے خود نے بھی اقتدا کی۔ غرض کہ قرآن حالیہ کے مشاہدہ سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ
 کی کچھ ایسی وقعت صحابہ کے دلوں میں جمی کہ خلافت کے وقت کسی کو چون و چرا کی گنجائش
 ہی نہ تھی اور علی کرم اللہ وجہہ جیسے مزاج داں اور رزمز شناس اصحاب نے معلوم کر لیا کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو خلافت کے لئے منتخب فرمایا ہے جیسا کہ اس وقت سے ظاہر ہے۔ اور اگر بعض صحابہ مثل سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کچھ کلام بھی کیا تو وہ مقتضائے بشریت سے تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ انصار میں حکومت رہے اور خود طح ایام جاہلیت میں حاکم تھے اسلام میں بھی رہیں۔ بخلاف صدیق اکبرؓ کے کہ باوجود اس تخصیص کے اپنے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا البتہ سب ارشاد نبوی یہ ضرور سمجھتے تھے کہ خلافت قریش میں رہے اور منّا اہل و منکم امیر کو جائز نہیں رکھتے تھے۔

بجاء البلاء جلد ۲ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا خط نقل کیا ہے جو اہل مصر کے نام اپنے تحریر فرمایا چنانچہ لکھا ہے و کتاب له عليه السلام الى اهل مصر مع مالك الا شتر لما ولاه اما رثا اما بعد فان الله سبحانه تعالى بعث محمد صلی اللہ علیہ والہ و آلہ تذاير للعالمين ومهيمننا على المرسلين فلما مضى عليه السلام تنازع المسلمون الامر من بعده فوالله ما كان يلقي في روع ولا يخطر ببالي وان العرب ترجع هذا الامر من بعدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم عن اهل بيته ولا انهم منحوخة عني من بعدا فمأرا عني الا انثيال الناس على فلان يبايعونه فامسكت بيدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الاسلام يدعون الى محمدين محمد صلی اللہ علیہ وسلم فخشيت ان لمانصر الاسلام واهله ان ارے فيه ثلما او هاما يكون المصيبة على اعظم من قوت ولا يتكلم التي انما هي متاع ايام قلائل ينزل منها ما كان كما ينزل السلب وكما يتقشع السحاب فنهضت في تلك الاحداث حتى زاح الباطل ونز هق

مروا سلام اہل
آن در وقت
صدیق اکبرؓ

واطمأن الدین و تفرغ قلبہ علی فی سب الیک اشترک مصہرکا والی بنا کر بھیجا تو ان کے ساتھ اہل مصر کے نام پر نامہ روانہ فرمایا کہ بعد حمد و صلوة یہ معلوم کرو کہ خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جب آپ اس عالم سے تشریف لیکے خلافت میں لوگ جھگڑنے لگے مگر خدا کی قسم مجھے خیال بھی نہیں آتا تھا کہ عرب خلافت اہل بیت کو خصوصاً مجھے نہ کر کسی دوسرے خاندان میں دیدینگے پھر کیا دیکھتا ہوں کہ فلاں صاحب یعنی ابو بکر پر لوگ ٹوٹ پڑ رہے ہیں اور بیعت کئے جاتے ہیں اس سے میں گھبرایا اور اس وقت تک بیعت سے ہاتھ روکا کہ بعض عرب مرتد ہو کر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹانے کی فکر کرنے لگے اس وقت مجھے خوف ہوا کہ اگر میں اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کروں تو دین میں رخنہ پڑ جائیگا یا وہ ہندم ہی ہو جائیگا اور اس وقت حکومت جانے سے زیادہ مجھ پر مصیبت ہوگی۔ درہل حکومت دنیوی چند روزہ مثل سراب کے سیلحہ الزوال ہے۔ اس خیال سے میں ان نئے خیال کے لوگوں کے مقابلہ میں کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ باطل دفع ہوا اور دین باطمینان قائم ہو گیا۔

اس روایت سے کئی باتیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ علی کرم اللہ وجہہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کو مسلمان سمجھتے تھے جیسا کہ فرماتے ہیں کہ اسلام اور اہل اسلام کی مدد کی اس سے ثابت ہوا کہ جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ساتھ ہی سوائے تین شخصوں کے کل صحابہ مرتد ہو گئے سو وہ بے اصل محض ہیں جن کو غالباً ابن سبائے نے بنایا ہوگا جس کا حال انشاء اللہ تعالیٰ قریب میں معلوم ہوگا۔ دوسری یہ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ دین کے اطمینان اور استقرار کا زمانہ تھا جیسا کہ فرمایا زاح الباطل و زہق و اطمأن الدین تیسری یہ کہ آپ بطوع و رغبت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور عمومی مصلحت کے

در وقت صدر شیعہ
بہن در شیعہ

صاحب دین و دنیا
روایتیں صحیح نہیں
ہو سکتیں۔
ابو بکر کی خلافت کا
زمانہ اطمینان و
چین کا تھا۔
دوسری یہ کہ آپ

حفاظت سے اپنی ذاتی حکومت سے دست بردار ہو گئے تھے۔ چوتھی یہ کہ جس طرح تمام اہل اسلام ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں کام کرتے تھے آپ بھی کرتے تھے۔ پانچویں یہ کہ آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ برحق سمجھتے تھے کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ یعنی ایک دوسرے کی مدد نیک کاموں اور تقویٰ میں کرو اور گناہ و زیادتی میں مدد مت کرو چونکہ غاصب یقیناً مرتکب عدوان و زیادتی ہے اس لئے اس کی مدد اس نص قطعی سے حرام ثابت ہوگی ہر خدیوہ اسلام کی مدد تھی مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا استحکام اس سے ضرور ہوا اور علی کرم اللہ وجہہ کا تقویٰ ہرگز اسکو گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ غصب کا استحکام اور اسکی تائید کریں۔ پھر اس پر غصب کی تعریف بھی صادق نہیں آتی اس لئے کہ خود علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ خلیفہ بنانا مسلمانوں کا کام ہے جیسا کہ بیچ البلاغہ وغیرہ میں مصرح ہے جس سے ثابت ہے کہ آپ زمانہ میں خلافت مسلمانوں ہی کا حق سمجھا جاتا تھا کہ جسکو چاہیں خلیفہ بنادیں۔ اگر بالفرض ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی خواہش سے خلیفہ بن بیٹھے بھی ہوتے تو اسکو جائز رکھنا یا نہ رکھنا مسلمانوں کا کام تھا پھر جب انھوں نے جائز رکھا تو اپنا حق اذکو دیدیا و نظر ہے کہ جب صاحب حق کسی کو اپنا حق دیدے تو اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ بہر حال اس سے ثابت ہے کہ جتنی روایتیں غصب خلافت سے متعلق بیان کی جاتی ہیں تعجب نہیں کہ ابن سبا اور اسکی کمیٹی والوں کی بنائی ہوئی ہوں۔ چھٹی یہ کہ مسلمانوں نے ابو بکر کے باقرہ بیعت بغیر جبر و اکراہ کے اپنی خوشی سے کی جیسا کہ فَمَا رَأَىٰ الْأَنْثَاءُ مِنَ الْمَنَاسِ عَلَىٰ فُلَانٍ يَبَايَعُونَهُ سے ظاہر ہے۔

اب رہی یہ بات کہ بعض روایتوں سے علی کی ناراضی معلوم ہوتی ہے سوا اسکی چہ

دوسری ہے جسکو ازالۃ الخفاء میں مستدرک حاکم سے نقل کیا ہے کہ علی اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اوائل میں ہمیں جو غصہ آیا اوسکی وجہ یہ تھی کہ ہم خلافت کے مشورے میں شریک نہیں کئے گئے ورنہ ہم جانتے تھے کہ ابوبکرؓ حق خلافت ہیں کیونکہ وہ غار میں حضرت کے رفیق تھے چوں کہ شان میں ثانی انہیں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اذکی شرف و بزرگی کو ہم جانتے تھے کہ حضرت نے اپنی زندگی ہی میں اذکو امام بنایا تھا۔

تاریخ الخلفاء میں مستدرک حاکم وغیرہ سے منقول ہے کہ جب مہاجرین و انصار بیعت کر چکے تو ابوبکرؓ خطبہ کے لئے منبر پر چڑھے اور حاضرین پر نگاہ ڈالی دیکھا کہ زبیر رضی اللہ عنہ نہیں ہیں اذکو بلوایا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھوپتی زاد بھائی اور اونکے عوامی اور حالت یہ کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں اونھوں نے کہا لا تثریب یا خلیفۃ رسول اللہ مطلب یہ کہ مجھ سے تصور ہو گیا اب سرزنش نفرا یہ کھ کر بیعت کر لی اوس کے بعد ابوبکرؓ نے پھر غور کیا تو عینی بھی نہیں ہیں اذکو بلوایا جب وہ تو فرمایا آپ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں اور دام بھی ہوں اور ارادہ یہ کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالیں یہ سنتے ہی آپ نے بھی لا تثریب یا خلیفۃ رسول اللہؐ کہہ بیعت کر لی انتہی۔ اس روایت کی تصدیق ناسخ التواریخ کی اس روایت سے ہوتی ہے جو ابھی مذکور ہوئی کہ علی کرم اللہ وجہہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ باوجودیکہ ابتدا میں ابوسفیان نے میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہا تھا مگر میں نے اس خوف سے انکار کر دیا کہ مسلمانوں میں تفرقہ پڑ جائیگا اس سے ظاہر ہے کہ دعوے خلافت کی وجہ سے بیعت کرنے میں تعلیق ہوتی تو فوراً آپ بیعت کر لیتے اس سے ثابت ہے کہ تعلیق کا سبب وہی تھا جو حاکم کی روایت سے ابھی معلوم ہوا۔

یہ حدیث صحیح ہے
بہذا حدیث صحیح ہے
وہ حدیث صحیح ہے

یہ حدیث کرنا اسی وجہ سے تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سب سے
افضل ابو بکر کو سمجھتے تھے چنانچہ ازالتہ انخفا میں بخاری اور ابوداؤد سے منقول ہے کہ محمد
بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد یعنی علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے بعد خیر الناس کون ہیں فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ پھر پوچھا ان کے بعد فرمایا عمر رضی اللہ عنہ
ازالتہ انخفا میں اکثر روایتیں مختلف طریقوں اور متعدد کتابوں سے نقل کی ہیں
جن کا مضمون یہ ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ نے بارہ لوگوں کے سوال کے جواب میں اور
خطبوں میں یہی فرمایا ہے کہ ابو بکر اور ان کے بعد عمر خیر الناس اور افضل ہیں۔

اور استیعاب سے نقل کیا ہے کہ علی نے علی رؤس الاشہاد فرمایا کہ جو شخص مجھ کو
ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما پر فضیلت دیکھائیں اس کو سنتی کی حد مار دوں گا۔
اور اسی میں یہ روایت ہے کہ ایک روز علی کرم اللہ وجہہ نے لوگوں سے پوچھا کیا

مختص خبر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون شخص اس امت میں سے پہلے جنت میں
داخل ہوگا لوگوں نے خواہش ظاہر کی۔ فرمایا پہلے ابو بکر جائینگے ان کے بعد عمر کسی نے کہا
کیا آپ سے بھی پہلے یہ دونوں صاحب جائینگے؟ فرمایا ہاں خدا کی قسم یہی بات ہے
وہ جنت میں داخل ہو جائینگے اور میں معاویہ کے حساب و کتاب میں رکاوٹ بنوں گا۔

ازالتہ انخفا میں ترمذی اور ابن ماجہ سے منقول ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں
کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جتنے میانہ بین اور حسیں لوگ
پچھلی امتوں کے اور اس امت کے جنت میں داخل ہونگے سب کے سید ابو بکر و عمر
ہیں یہ کہہ کر فرمایا اے علی! تم ان کو اس کی خبر نہ دو۔

ازالتہ انخفا میں مسند امام احمد سے منقول ہے کہ جنگ جمل کے روز علی کرم اللہ وجہہ

فرمایا کہ امارت کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات قرار نہیں دی بلکہ جو کیا ہے اپنی رائے سے کیا چنانچہ ابوبکر خلیفہ بنائے گئے خدا کی رحمت ابوبکرؓ پر ہوا انھوں نے دین کو قائم کیا اور خود نے بھی اوسپر استقامت کی اور ان کے بعد عمرؓ خلیفہ ہوئے خدا کی رحمت عمرؓ پر ہوا انھوں نے دین کو خوب قائم کیا اور خود نے بھی استقامت کی یہاں تک کہ دین نہایت آسائش میں رہا۔

ازالۃ الخفاء میں مستدرک حاکم سے منقول ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابق ہیں اور دوسرے ابوبکرؓ اور تیسرے عمرؓ ان کے بعد فتنہ نے ہم میں بد نظمی ڈال دی خدا تعالیٰ جسکو چاہیگا معاف کرے گا۔

تاریخ الخلفاء میں یہ روایت ہے کہ جب علی کرم اللہ وجہہ بصرہ تشریف لائے ابوبکرؓ اور قوس ابن عباد نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کیلئے آپ کو ولید مقرر فرمایا تھا؟ کہا اگر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولید مقرر فرماتے تو ابوبکرؓ عمر رضی اللہ عنہما کو آپ کے منبر پر کھڑے رہنے نہ دیتا اور اپنے ہاتھ سے انکو قتل کرتا اگرچہ سوائے اس چادر کے میرا کوئی رفیق نہوتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ حضرت ناگہاں قتل نہیں کئے گئے اور نہ مرگ مفاجات سے آپ کا انتقال ہوا بلکہ کئے رات دن بیمار رہے اور نماز کے وقت موزن آکر نماز کی خبر دیتا اور آپ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امامت کا حکم فرماتے حالانکہ میں بھی وہاں موجود ہوتا اور مجھ کو ملاحظہ بھی فرماتے اور باوجودیکہ کسی بیوی نے اس باب میں کچھ کہا بھی تو اودن پر خفا ہو کر ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی کو امامت کا حکم دیا۔ پھر جب حضرت کا انتقال ہوا تو ہم نے اپنے معاملہ میں غور کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے معاملہ میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پسند فرمایا تو ہم نے اپنے دنیا کے معاملہ میں بھی

اتفاق علی خلافت
ابوبکر رضی اللہ عنہ

اونہی کو اختیار کیا کیونکہ نماز اصل اسلام اور قوام دین ہے اسلئے ہم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے
 ہاتھ پر بیعت کی اور وہ اس کے اہل بھی تھے اس لئے کسی دو شخصوں نے بھی اس باب میں
 اختلاف نہ کیا پھر میں نے اونکا پورا حق ادا کیا اور اونکی اطاعت کی اور اونکے لشکر میں
 شریک ہو کر جنگ کی جب وہ کچھ دیتے تو میں لے لیتا۔ اور جنگ پر بھیجتے تو جاتا اور اونکے
 روبرو اپنے ہاتھ سے حد مارتا پھر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما کے ہاتھ پر بیعت کی اور سب
 کام اونکے وقت میں بھی کرتا رہا انتہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی
 خلافت میں کسی نے اختلاف اور کلام نہیں کیا اس سے پوری پوری تصدیق آپ کے
 اوس قول کی ہوتی ہے جو نہج البلاغہ میں ہے من اصلح بینہ و بین اللہ نصل
 اللہ ما بینہ و بین الناس و من اصلح امر اخرتہ اصلح اللہ لہ امر دنیا
 و من کان لہ من نفسه و اعطاکان علیہ من اللہ حافظ یعنی جس نے
 اپنے اور خدا کے درمیانی معاملات کو درست کر لیا تو خدا تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیانی
 معاملات کو درست کر دیتا ہے اور جس نے اپنی آخرت کا کام درست کر لیا خدا تعالیٰ اس کے
 دنیوی کاموں کو درست کر دیتا ہے اور جس کے لئے اوسکا خود نفس و اعطیہ ہو تو خدا تعالیٰ
 ایک نگہبان اس پر مقرر فرما دیتا ہے جو لغزشوں سے اوسکو محفوظ رکھتا ہے۔ اس سے
 ظاہر ہے کہ ابو بکر سے تمام صحابہ جو راضی تھے اوسکی یہی وجہ تھی کہ خدا تعالیٰ کو انھوں نے
 راضی کر لیا تھا۔

یہ چند روایتیں گویا شستہ نمونہ از خروارے ہیں انکے سوا اور بہت سی روایتیں
 کتب احادیث میں مذکور ہیں جن سے ظاہر ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ابو بکر صدیق
 اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو اپنے سے افضل اور مستحق خلافت سمجھتے تھے اور ان کی

اطاعت کو اپنا فرض منصبی جانتے تھے۔

اب چند آیات بھی دیکھ لیجئے جن سے خلفائے راشدین کی خلافت کا ثبوت ہوتا ہے حقیقتاً

فرماتا ہے **هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ**

لِیْلُو كَوْفِيَا اَلَا كَیْنِے دہی اللہ ہے جسے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور بعض کے درجے بعضوں سے

بلند کئے تاکہ آزمائش تمہیں مال اور جاہ میں جو تمہیں دیا ہو دیکھئے اس آیت شریفہ میں گویا حقیقتاً اپنے علم ازلی

اظهار فرماتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو زمین کے خلیفہ بنائے جن میں سے بعضوں کو درجات عطا

عطا فرمائے خلفائے راشدین کی طرف اشارہ ہے اور اشارہ ہے کہ مقصود اس سے خلفاء

کی آزمائش ہے چنانچہ خلفائے راشدین اس آزمائش میں کامل عیار ثابت ہوئے جیسا کہ

کتب سیر و تواریخ سے ظاہر ہے۔ انھوں نے ہر کام میں مرضیات الہی کی اس قدر پابندی

کی کہ باوجود سلطنت کے فقر و فاقہ کو اختیار کیا۔ مسلمانوں کی قلیل التعداد جماعت کے ساتھ

اسلام کے حدود و اتنے بڑھائے کہ بعد والے کڑور ہا مسلمان بھی انکی پوری حفاظت نہ کر سکے

ان حضرات کی کارگزاریوں کا کوئی انگار نہیں کر سکتا۔ تفسیر منہاج الصادقین جو حضرت شیعہ کی

معتبر تفسیر ہے اس سے مولوی محمد عجائب نگار خاں صاحب مصنف تذکرۃ الخلفاء شکوہ آبادی

نے آیہ موصوفہ کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ برہر تقدیر خطاب با اہل ایمان است کہ امرت

و معنی آنست کہ اے مومنان تمہارا خلیفہ گذشتہ گردانید۔ اور اسی میں یہ بھی لکھا ہے

کہ آیت **تَحَرَّجَ مِنْ تَشَاءُ** کے تحت میں منہاج الصادقین میں لکھا ہے کہ مراد عزت با پس است

باعتیلائے دیار عرب و عجم و مراد ذلت اہل فارس و روم وغیرہ ایشان از کفار ارم

جب تبصریح حضرت شیعہ ثابت ہے کہ خلفائے راشدین بلکہ جمیع صحابہ کو خداے تعالیٰ نے

خلفاء بنایا اور ان کو عزت دی تو ایسے معزز خلفاء کی توہین و تذلیل کرنا اور انکی خلافت کو

غضبِ خلافت کہنا کیونکر جائز ہوگا۔

تو رب تعالیٰ ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثھا
عبادی الصالحون، تذکرہ المخلفات میں تفسیر منہاج الصادقین سے نقل کیا ہے۔
سعید ابن جبیر و مجاہد و ابن زید گویند کہ مراد یہ زبور از جنس کتب منزلہ بہت و ذکر
لوح محفوظ یعنی در جمیع کتب آسمانی نوشتہ ایم پس انکانہ در لوح محفوظ ثبت کردہ ہویم
یعنی حکم کردہ ایم کہ زمین دنیا را بندگان ماکہ است پیغمبر آخر الزماں اندیسراٹ گیرند
یعنی بہ فتح و نصرت و احباب کفار در ان تصرف نمایند۔ بنا بر قولہ تعالیٰ لیتطہر علی الذکر
کمالہ و از حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مروی است کہ فرمود ذویت لی الارض
فاریت مشارقھا و مغاربھا و یبلغ ملک امتی ما ذوی ہنہا یعنی فرما
آوردہ شدہ برائے من ہر زمین پس نمودہ شدم بر مشارق و مغارب آں و زووبا
کہ برسد ملک امت من آں مقدار کہ فراہم آوردہ شدہ برائے من از زمین۔ دیکھئے اس آیت تفسیر
سے ثابت ہے کہ جو حضرات ان ملکوں کو فتح کر کے بحسب وعدہ الہی انکے وارث ہوئے
وہ سب صحابہ تھے جسکی تصدیق علامہ مولف منہاج الصادقین نے بھی کی ہے۔ کیونکہ
جنکو خود خدا تعالیٰ عبادی الصالحون فرما دے انہیں کون کلام کہہ سکتا ہے۔ اب
دیکھئے کہ کل فتوحات خلفائے ثلاثہ ہی کے زمانے میں ہوئے۔ جنکی عزت افزائی میں
خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ عبادی الصالحون یعنی وہ خاص میرے صحابہ بندے ہیں انکو
مرتد و کافر وغیرہ کہنا کس قدر بے ادبی ہوگی اور جنکی اطاعت کر کے صحابہ نے یہ وراثت
حاصل کی انکو اولی الامر واجب الاتباع نہ سمجھنا اور یہ کہنا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا رسولہ
و اولی الامر کے روئے علی کرم اللہ وجہہ واجب الاتباع تھے سب نے اس آیت تفسیر

مخالفت کی جس کی وجہ سے صلحا کا اطلاق اون پر نہیں ہو سکتا کس درجہ بے موقع ہوگا۔

قوله تعالى الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة
وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ترجمہ وہ لوگ یعنی مہاجرین اگر حاکم وقت
بنائے زمین میں ہم اونکے پاؤں بجائیں تو وہ نماز کو قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور لوگوں کو
اچھے کاموں کا حکم کریں گے اور برے کاموں سے منع کریں گے۔ یہ آیت شریف مہاجرین کے
شان میں نازل ہوئی کیونکہ شروع آیت یہ ہے اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا

وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغیر حق الا
ان يقولوا ربنا الله یعنی جن مسلمانوں سے کافر لڑتے ہیں اور اونکو بھی کافروں سے
لڑنے کی اجازت ہے اس واسطے کہ اون پر ظلم ہوا ہے اور کچھ شک و شبہ نہیں کہ اللہ کی
مدد کرنے پر قادر ہے وہ لوگ صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے ناحق اپنی گھروں
سے نکالے گئے انتہی۔ اسکے بعد الذين ان مکناهم لایہ ہے۔

اہل بصیرت اس آیہ شریفہ سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس وقت حق تعالیٰ نے مہاجرین کی
مظلومیت اور حقانیت کے لحاظ سے اونکو جہاد کی اجازت دی۔ اس وقت جانتا تھا
کہ یہ سلسلہ ختم ہوگا اس وقت تک کہ عرب و عجم داخل حدود اسلام نہ ہوں اور وقتاً فوقتاً
اونکو باطنی تائید دیجائیں گی۔ اور جن کے ہاتھوں پر جو فتوحات ہونیوالے تھیں۔ وہ سب کے
سب بیش نظر تھے۔ ہر چند کس مصلحت سے اونکے نام نہیں بتائے گئے مگر اس امر کی تصریح
فرما دی گئی۔ کہ جو مظلوم گمروں سے نکالے گئے اس درجہ کے ہیں۔ کہ اگر اونکو خلافت
دیجائے تو عہدگی سے اسکو انجام دیں گے۔ پھر جب وقت اس کا آگیا تو غیب سے سب کے
دلوں میں القاء ہو گیا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کر لیں۔ چنانچہ ایک ہی مجلس میں

یہ معاملہ طے ہو گیا۔ حالانکہ مختلف قبائل مختلف مزارعوں کے خود سر ہتھیار بند لوگ ہاں جمع تھے اور مخالفتیں بھی ہوتی رہیں۔ مگر تھوڑے ہی عرصہ میں وہ جھگڑا طے ہو گیا۔ جو تیرہ سو سال سے ابتک طے نہیں ہوا اور نہ آئندہ اوسکے طے ہونے کی امید ہے۔ اس تھوڑی مدت میں اس بڑے مہتمم بالشان و خطرناک امر کا طے ہونا بغیر اسکے کہ منجانب اللہ تائید و القا ہو ممکن نہیں۔ اسی کا نام ملتہ ہے۔ جس کی خبر عمر رضی اللہ عنہ نے دی ہے۔ کانت بیعتہ ابو بکر و ملتہ و فی اللہ المسلمین بشر ہائینے ابو بکرؓ کے ہاتھ پر جمعیت کیگی تھی بے سوچے سمجھے ناگہانی تھی۔ مگر اوسکے بڑے اثر سے خدائے تعالیٰ نے مسلمانوں کو بچا رکھا۔ کیوں نہ ہو وہ تو القادری بانی تھا وہاں شر کو کیا دخل۔ اس ناگہانی بیعت کی وجہ یہ تھی کہ خدائے تعالیٰ کو منظور تھا کہ ابو بکرؓ خلیفہ مقرر ہوں۔ اسوجہ سے کسی کی کچھ چل نہ سکی۔ اور لوگوں میں عموماً آپ کا القا ہو گیا اور سب نے بطیب خاطر بے چون و چرا اوسکو مان لیا۔ اسکی خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی تھی جو مسلم شریف کی حدیث سے ظاہر ہے کہ فرماتے ہیں یا نبی اللہ والمؤمنون الا ابو بکر ذکرہ فی مشکوٰۃ یعنی نہ خدائے تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا کسی کے خلافت سے راضی ہو گا اور نہ اہل ایمان۔ وہ سب دوسرے کی خلافت کا انکار کر دینگے۔

دیکھئے یہ آید شریفیہ جس وقت نازل ہوئی تھی اسوقت ملک مقبوضہ اسلامیہ سے کوئی ملک مسلمانوں کے قبضہ میں نہ تھا چنانچہ ان مکناھم فی الارض تھے ہرگز اوس حالت میں خدائے تعالیٰ مہاجرین کی نسبت اپنا اطمینان ظاہر فرماتا ہے کہ اگر ہم انکو حکومت دیں اور ملک پر قابض کرا دیں تو وہ اچھے کاموں کا حکم کریں گے اور بڑے کاموں سے منع کریں گے۔ اب اگر خیال کیا جائے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت خدا و رسول کی مرضی

خلافت تھی اور علی کرم اللہ وجہہ تہی خلافت تھے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ابوبکر کو خلیفہ بنانا منکر تھا اور علی کرم اللہ وجہہ کو خلیفہ بنانا معروف تھا تو لازم آئیگا کہ ان لوگوں نے نہ امر بالمعروف کیا نہ نہی عن المنکر کی اور خرابی اور فساد کا بیج بویا۔ توجہ اصل ہی منکر اور فاسد ہوتو ظاہر ہے کہ اس کے ثمرات کل اوسی قسم کے اور بنابر الفاسد علی الفاسد ہونگے۔

اب غور کیا جائے کہ حق تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو حکومت دیں تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے اور خیال یہ کیا جائے کہ انہوں نے کچھ بھی نہ کیا بلکہ اس کے خلاف کیا تو یہ خیال اوس اطمینان الہی کے مقابلہ میں کس قدر بدنام اور حیرت انگیز ہوگا۔ غرض کہ جس زمانہ میں ملک اور نیک قبضہ میں دیا جا رہا تھا اور اسلامی فتوحات ہو رہے تھے اوس وقت جنگوں اور انہوں نے خلیفہ بنانے کا حکم کیا وہ بحسب نص قطعی امر بالمعروف تھا۔ اور اگر ان کے خلاف میں کسی دوسری کو خلیفہ بنایا کسی نے ارادہ کیا ہوگا جس سے انہوں نے منع کیا ہوگا تو وہ بھی عن المنکر تھی۔

قوله تعالى وعد الله الذين امنوا منكم واعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خو فهم امنوا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ترجمہ وعدہ دیا اللہ نے جو لوگ تم سے ایمان لائے اور نیک کام کئے البتہ حاکم کریگا انکو ملک میں جیسا کہ حاکم کیا تھا ان سے انکوں کو اور جادگیاں انکو دین انکا جو پسند کر دیا انکے واسطے اور دیکھا انکے ڈر کے بدل میں امن وہ میری بندگی کریں گے شریک نہ کریں گے میرا کسی کو انتہی۔

تذکرہ اخلفاء میں لکھا ہے کہ مہلج الصادقین جو شیعہ کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے

لِیَسْتَخْلَفْنَهُمْ ہر آئینہ خلیفہ گرداندا ایشیاں را ایں جواب قسم مضمراست تقدیرہ و عا^للہ
 و ا^لستخلفنہم مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ قسم کھا کر فرمایا کہ صحابہ کو زمین کا خلیفہ بناؤ
 اسکے بعد لکھا ہے کہ و انک فرستے حق تعالیٰ وعدہ مومنان و فاما نوہ خزا^ر عرب و دیار
 کسری و بلاد و روم بدیشاں ارزانی داشت و لیکن لہم ہر آئینہ ممکن و ثابت ساز
 و با قوت گردانہ برائے مومنان صلح دینہم دین ایشیاں را مراد دین اسلام است۔
 الذی ارتضیٰ لہم آں دین کہ پسندیدہ و برگزیدہ است برائے ایشیاں بعد و فی
 لائش کون بی شدیداً یعنی خلافت و حکومت و جاہ ایشیاں را از توحید و عبادت باز نہا
 ایں دلیل اعجاز قرآن و حجت صحت نبوت آں قدوۃ عالمیاں است چہ ایں اخبار است از
 و معلوم نمی شود مگر بوحی۔

دیکھئے خدا تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ صحابہ کو خلافت دیگا اور جو دین کہ پسند فرمایا ہے
 انکو ثابت قدم کرے گا اور باتفاق شیعہ و سنی یہ وعدہ اسی زمانہ میں پورا ہوا جیسا کہ نہج البلاغہ
 سے ابھی معلوم ہوا یعنی بمصدق لیسْتَخْلَفْنَهُمْ فی الارض کے مہاجرین میں اکابر اور
 عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کو حق تعالیٰ نے خلافت بھی دی اور بلاد عرب و عجم وغیرہ کو انکے زیر
 بھی کیا کیونکہ انھیں حضرات کی عہد حکومت میں یہ ملک فتح ہوا ہے۔ اور بمصدق لی^مکن
 لہم دینہم کے انکو اور انکے ہاتھ پر بیعت کر نیوالوں کو دین میں ثابت قدم بھی کیا ورنہ
 عرب و عجم یورپ اور افریقہ کے گرد ڈھاکفار کے مقابلہ میں چند صحابہ کی ہستی ہی کیا جو سر پہنچتے
 اور بمصدق لیبدلنہم من بعد و خو^فہما ہذا کے جو غوث انکو قبال عرب اور
 سلاطین عجم اور یورپ اور افریقہ سے تھا اسکو دفع کر کے انکو مطمئن نہادیا۔ اب ان تمام وعدوں
 کے پورے ہونیکے بعد یہ کہنا کہ مسئلہ امارت کا فیصلہ ہوا اور بغیر امام برحق کے یہ سب کام ہو

یاد یہ کہنا کہ سب وعدے تو پورے ہوئے مگر خلیفہ بنانے میں غلطی ہو گئی اس آیت شریفہ کے کس قدر خلاف ہوئے جاتا ہے۔

منہاج الکرامۃ جو حضرات شیعہ کی معتبرا درمتمن علیہ کتاب ہے اسکی ابتداء میں لکھا ہے

کہ مسئلۃ الامامۃ التي يحصل بسبب ادراكها نيل درجة الامامة
وهي احد اركان الايمان المستحق بسببه الخلود في الجنات والتخلص

من غضب الرحمن فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية یعنی سہ ماہیت

ایمان کا ایک رکن ہے جس نے خلیفہ برحق کو مانا وہ جنتی اور خدا کے غضب سے چھوٹا اور جنت

اپنے زمانہ کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت سے مر گیا۔ اگر اس تقریر کے لحاظ سے یہ

کہا جائے کہ اس وقت صحابہ نے مسئلہ امامت پر غور نہ کیا اور خلیفہ برحق کو خلیفہ نہ بنایا اسکی

سے اونکے دین میں ایک ایسا نقص رہا ہے کہ انکے ایمان کا ایک رکن ہی فوت تھا اور

انکی موت جاہلیت کی موت ہوئی تو لازم آئیگا کہ خلفائے ثلاثہ کو خدا تعالیٰ نے خلیفہ نہیں بنایا۔

بلکہ لوگوں نے خدا و رسول کی مخالفت کر کے خلافت وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے

انکو خلیفہ بنالیا۔ اور ہر جہد خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بحسب وعدہ اتنا بڑا ملک

انکو فتح کرا دیا جس کا ان سے فتح ہونا عادتہ محال تھا مگر اتنا نہ ہوا کہ حسب وعدہ خلیفہ برحق کو

خلیفہ بنائے جسکی وجہ سے انکا دین خدا کی مرضی کے مطابق ہوتا اور موت جاہلیت سے وہ

نجات پاتے آیات مذکورہ اور دوسری آیتوں میں تو صحابہ کی بڑی بڑی تعریفیں ہیں

اذکی نسبت یہ خیال کرنا وہ جاہلیت کی موت مرے اور وہ معاذ اللہ بے ایمان بنایا قص الایمان

تھے کس قدر گستاخی ہے اہل انصاف اس آیت شریفہ میں اور تفسیر بیہودہ الصادقین کی عبارت

میں ادنیٰ تامل کریں تو معلوم ہو جائیگا کہ خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم کی خلافت اور امامت
برحق تھی اور کل صحابہ کو اپنے امام کی معرفت پوری حال تھی اور انکا ایمان کامل تھا کوئی
رکن ایمان کا ان سے فوت نہیں ہوا اور جو طریقہ انھوں نے اختیار کیا وہ مطابق مرضی الہی تھا۔
جب ہم نصوص قطعیہ پر غور کرتے ہیں تو انہیں جتنے وعدہ ہیں بحسب واقعات متفقہ شیعہ
و سنی سب خلفائے ثلاثہ اور ان کے متبعین پر صادق آتے ہیں اور واقع گواہی دیتے ہیں
کہ جتنے تعریفیں اور وعدے نصوص میں وارد ہیں سب انھیں کے حق میں ہیں اگر ان نصوص
قطعیہ کے مقابلہ میں کسی نص قطعی میں یہ ہوتا کہ علی کرم اللہ وجہہ سب سے پہلے خلیفہ ہونگے
تو البتہ نصوص میں تعارض واقع ہوتا مگر ایسا نہوا۔ اس لئے نصوص قطعیہ کی مخالفت ہرگز
درست نہیں ہو سکتی۔

کلینی میں ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے شرائط جہاد و مجاہدین پوچھے گئے
آپ نے صحابہ کے اوصاف و فضائل میں جو آیتیں قرآن شریف میں وارد ہیں پڑھیں اور فرمایا
کہ اس قسم کے لوگ جہاد کر سکتے ہیں اور اسکے شرائط بیان کئے اسکے بعد پوچھا گیا کہ آیت شریفہ
اَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَاغِظَ ظُلْمٍ اَوْ سَ جَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ يَدْفَعُوا عَنِ السُّبُلِ
وَلَا يُجْرِمُهُمْ اُولَئِكَ سَبَحَ سَبْحًا كَبِيرًا اُولَئِكَ سَبَحَ سَبْحًا كَبِيرًا اُولَئِكَ سَبَحَ سَبْحًا كَبِيرًا
دیکھی تھی جو مکہ سے نکالے گئے تھے پھر قیصر و کسری اور مشرکین عرب سے جو جہاد کیا گیا اسکی
کیا وجہ فرمایا و ظلم قیصر و کسری و من کان ذوقہم من قبائل العرب
واللحم بہا کان فی ایدہم ما کان المؤمنون احق بہم منه صرفاً فقد
قالوہم باذن اللہ عز وجل والحجة ہذہ الایۃ یعنی قیصر و کسری اور دیگر
مائل عرب و عجم کا یہ ظلم تھا کہ جو ملک انکے ہاتھ میں تھے انکے سختی اہل ایمان تھے اور وہ انکو
دینا نہیں چاہتے تھے اس لئے اس آیت کی دلیل سے باجائز خدا تعالیٰ صحابہ نے اس سے

جہاد کیا۔ اس سے ثابت ہے کہ خلفائے ثلاثہ نے باجارت الہی قیصر و کسری وغیرہ سے جہاد کیا اور کل شرائط ان حضرات میں موجود تھے۔ اور حدیث شریف من لم یعرف امام زمانہ فقد مات میتہ جاہلیۃ سے بھی مقصود یہی ہے کہ جہاد وغیرہ امور امام وقت کی رائے سے ہوں جو متم شرائط جہاد ہے اس سے ثابت ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ وغیرہ صحابہ جو خلفائے ثلاثہ کے مدد و معاون تھے جانتے تھے کہ وہ اپنے وقت کے امام برحق ہیں۔

کلینی صفحہ (۱۰۸) میں روایت ہے کہ من اصبح من الامۃ من کا امام لہ ظاہر فھو ضال اس سے ظاہر ہے کہ امام ظاہر کی اطاعت ضرور ہے چونکہ اس وقت ابوبکر وغیرہ امام ظاہر تھے اس لئے انکی اطاعت نہ کرنے کو گمراہی سمجھتے تھے۔

احمال خلفائے ثلاثہ کی خلافت آیات و احادیث و اجماع صحابہ اور خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اعتراف اور قرآن حالیہ و مقالیہ سے ثابت ہے اور یہ جو خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلافت نہ ملنے کی وجہ سے خلفائے ثلاثہ سے ناراض اور مخالفت سے سوا سکا کوئی ثبوت نہیں برخلاف اسکے ان حضرات کے ساتھ خلوص و اتحاد و متعدد قرآن و روایات سے ثابت ہے۔ اس سے زیادہ کیا ہو کہ عمر کے ساتھ ابنی صاحبزادی کا نکاح کر دیا جو با اتفاق حضرات شیعہ و اہل سنت ثابت ہے۔

تاریخ الخلفاء میں داہقطنی سے منقول ہے اور نیز تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ جب ابوبکر جہاد کی غرض سے سوار ہو کر مدینہ کے باہر ہوئے علی کرم اللہ وجہہ آپکے ناقہ کی مہار پکڑ لی اور کہا کہ اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کہاں جاتے ہیں! آپ کو میں ہی بتاؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے روز آپ سے فرمایا تھا کہ تلوار کو میان کرو اور ہمسرا اپنی جدائی کی مصیبت نہ ڈالو اب آپ مدینہ کو واپس چلیں خدا کی قسم اگر آپ کی مفارقت کا

درودالم ہمیں ہو لینے آپ شہید ہو جائیں تو اسلام میں پھر کبھی انتظام نہ ہوگا چنانچہ آپ واپس ہو
اوشکر کو روانہ کر دیا۔

یعنی علی کرم اللہ وجہہ کی محبت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور اسلام کی غم خواری کا دل
دار اخطانہ سے جدا ہونا گوارا نہ ہوا۔ اور یہ غم خواری اور ہمدردی صرف صدیق اکبر رضی اللہ
عنه کے ساتھ مخصوص تھی بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی اپنے اسی قسم کی ہمدردی کا اظہار کیا جیسا کہ
نبی البلاغہ صفحہ ۱۳۰ میں مذکور ہے۔

ناسخ التواریخ کی جلد دوم صفحہ ۷۰ میں لکھا ہے کہ ابوبکرؓ جب ملک عرب کے انتظام اور
کی تنبیہ اور سرکوبی سے فارغ ہوئے۔ اس خیال میں تھے کہ روم پر چڑھائی کیجاے شرجیل
ایک روز صبح ہی اُسے اور کہا کہ آپ روم کی فتح کا ارادہ کیوں نہیں فرماتے کہا مجھے بھی
کئی روز سے اسکا خیال آرہا ہے مگر تم جو اسوقت تحریک کر رہے ہو اسکی کیا وجہ کہا آجکی رات
میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ ایک پہاڑ پر ہیں اور میں بھی ایک جماعت کے ساتھ حاضر
ہوں پھر میں ایک مکان پر چڑھا اور وہاں سے ہموار زمینوں اور شہروں پر جا رہا ہوں
اور اپنے انکے ٹوٹنے کا حکم دیا ہے میرے ہاتھ میں اسوقت ایک سبز علم تھا میں کسی گاؤں پر
گیا وہاں کے لوگوں نے مجھ سے امن طلب کی اور میں نے دی پھر جب میں وہاں سے
آچکے پاس آیا تو آپ کو ایک حصار میں پایا جسکو آپ ہی نے فتح کیا تھا آپ وہاں سوئی
کرسی پر تشریف رکھتے ہیں اور ایک شخص آچکے پاس سورہ انا فتحنا پڑھ رہا ہے ابوبکرؓ نے
خواب کی تعبیر دیکر مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم سب
مسلمانوں کو متفق اور ہمارے دلوں کو ایک دوسرے موافق کیا اب میرا خیال ہے کہ روم
کی طرف لشکر روانہ کروں اس باب میں آپ صاحبوں کی کیا رائے ہے۔ عمرؓ نے کہا کہ یہ

جانتے ہیں کہ کسی کو آپ پر سبقت نہیں خدا تعالیٰ کا فضل آپ کی رفاقت دیکھا مناسب ہے کہ
 لشکر روانہ فرمائیں حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ملک اور دوسرے
 ملک کی فتح کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طرح عثمانؓ عبدالرحمان بن عوفؓ طلحہؓ زبیرؓ وغیرہ کبار
 صحابہ رضی اللہ عنہم نے تقریریں کیں آپ نے علی کرم اللہ وجہہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے
 ابوالحسن آپ اس باب میں کیا فرماتے ہیں کہا کہ خواہ آپ بذات خود جائیں یا لشکر بھیجیں آپ کو
 فتح ہوگی کہا یہ کس دلیل سے آپ کہتے ہو کہا یہ بات میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 سے سنی ہے۔ ابوبکرؓ نے یہ حدیث سن کر فرمایا اے مسلمانو علیؓ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے
 وارث ہیں انتہی۔

دیکھئے اس روایت سے جو حضرات شیعہ کے پاس بھی مستند ہے کس وضاحت ثابت
 ہو رہا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کو ابوبکرؓ کے ساتھ دلی اتفاق اور صفائی تھی کیونکہ جب اپنے اس
 بات پر شکر کیا کہ ہم سب کے دل متفق اور موافق ہیں تو علی کرم اللہ وجہہ نے یہ نہیں فرمایا کہ
 مجھے تمہارے ساتھ اتفاق اور موافقت نہیں ہے اور کیونکہ آپ خلاف واقع یہ خبر دیتے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے آپ میں اور صدیق اکبرؓ اور عمرؓ وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم
 میں کمال درجہ کی الفت اور محبت تھی جسکی خبر خود خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں دی ہے
 قوله هو الذي ايدى لك بنصره وبالمومنين والفت بين قلوبهم لولا الفت

ما في الارض جميعاً ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الفت بينهم انة
 عزیز حکیم یعنی اے نبی خدا ہی نے اپنی نصرت سے اور مسلمانوں سے آپ کی مدد کی خدا نے
 مسلمانوں کے دلوں میں باہمی الفت ڈال دی۔ تمام زمین میں جو کچھ ہے اگر آپ نہج کر کے
 انکے دلوں میں الفت ڈالنا چاہتے تو بھی نہیں ہو سکتا لیکن خدا نے انہیں باہمی الفت دی

جو کچھ صحابہ

یقیناً خدا تعالیٰ غالبِ حکمت والا ہے۔

اور دوسری جگہ ارشاد ہے واعصوا حیل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا واذکرو

نعمۃ اللہ علیکم اذ کنتم الاعداء فالفت بین قلوبکم فاصبحتم بجمعتہ اخوانا

یعنی اللہ کی رسی لینے دین کو تم سب مضبوط پکڑے رہو اور متفرق مت ہو اور یاد کرو

اللہ کی نعمت کہ جو خاص تم سے متعلق ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی دشمن تھے خدا تعالیٰ

نے تمہارے دلوں میں باہمی الفت ڈال دی اور اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی

بھائی ہو گے۔ دیکھئے خدا تعالیٰ کے ارشاد سے ظاہر ہے کہ صحابہ میں پیشتر اس قدر دشمنی

تھی اسکے بعد دوستی ہونا محال تھا۔ پھر جب خدا تعالیٰ نے انہیں الفت دی تو اس قدر

کہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اب کھئے کہ باوجود ایسی معتبر شہادت الہی کے کیا خیال

ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان کے دلوں میں باہمی کدوئیں

تھیں اگر خدا تعالیٰ کی شہادت کے بعد بھی کوئی کہے کہ ان کبار صحابہ کے دلوں میں باہمی

کدورت تھی تو اس کا جواب نہیں پھر اس محبت کے آثار بھی ظاہر ہیں جو خارج از قیاس

ہیں کہ تمام ملک حرب بلکہ تمام دنیا ایک طرف اور یہ چند صحابہ یک طرف اور غلبہ بھی

انہیں کا رہا۔ اگر سب یکدل نہ ہوتے تو ممکن نہ تھا کہ اُن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد

ہو سکتی۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے مدد کے موقع پر انکی الفت باہمی کا ذکر فرمایا اور دوسرے

موقع میں فرمایا ولا تنازعوا فتفشلوا فتذہب ریحکم یعنی آپس میں جھگڑے مت کرو

ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور مختاری ہو جاتی رہے گی۔ اس سے ظاہر ہے کہ انہیں مخالفت

اور جھگڑے نہ تھے ورنہ بزدل ہو جاتے اور ہوا پھر جاتی اور مغلوب ہو جاتے اور ان تلک

آیتوں پر غور کرنے سے صاف ظاہر ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں جو آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تائید ہوئی فی الحقیقت حضرت ہی کی تائید تھی۔ اس کا اصلی سبب مسلمانوں کی باہمی یکدلی و اخوت اور اتفاق تھا۔ اسوجہ سے تمام ملک عرب کے از سر نو فتح کر لیا اسکے بعد شام عراق۔ افریقہ جیسے وسیع اور باقاعدہ سلطنتوں کو فتح کیے وہاں اسلام کا جھنڈا قائم کر دیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو الفت اور اخوت باہمی کل صحابہ میں عطا کی تھی۔ اسوقت موجود تھی ورنہ بحسب آیت شریفہ مسلمانوں کی ہوا بگڑ جاتی اسوقت تک کسی قسم کی مخالفت عموماً صحابہ اور خصوصاً کبار صحابہ کے دلوں میں آئی نہ تھی۔ پھر جب عثمان کی شہادت کے بعد مخالفت پیدا ہوئی تو خلیفہ برحق یعنی علی کرم اللہ وجہہ سے صرف ایک ملک شام بھی فتح نہ ہو سکا یہ نکتہ باہمی مخالفت کی تھی۔ اہل انصاف کو ان قرآن پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آ جائیگی کہ حبشی رویش علی کرم اللہ وجہہ اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم کے باہمی مخالفت کی بیان کی جاتی ہیں سب ابن سبا کی بنائی ہوئی ہیں جس کا حال انشاء اللہ آئندہ معلوم ہوگا۔ غرض کہ اسی بنا پر ابو بکر نے آپ کو شورش میں شریک کیا جو لازمہ اتفاق و اتحاد ہے جیسا کہ اوپر معلوم ہوا۔ اور آپ نے بھی جو علم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بسینہ پہنچا تھا وقت پر ظاہر فرما دیا کہ خواہ آپ جائیں یا نہ جائیں آپ ہی کی فتح ہے۔ اب کہئے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر مجبوعوں میں یہ خبر دی تھی کہ کسریٰ اور قیصر کے خزانے مسلمانوں کو غنیمت میں ملیں گے اور خاص طور پر علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا کہ یہ ملک ابو بکر کے ہاتھ پر فتح ہونگے تو اب آپ کی خلافت میں کونسی کسر رہی شاید یہاں یہ کہا جائیگا کہ سپہ سالاری کی حیثیت سے یفتوحات ہونگے مگر یہ احتمال علی کرم اللہ وجہہ کے قول سے ثابت نہیں ہو سکتا اسلئے کہ آپ نے صاف بیان کر دیا جس کا حال آئندہ معلوم ہوگا کہ ان لوگوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی

جن کو خلیفہ بنانے کا حق ہے۔

اہل فہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کرم اللہ وجہہ کو کیوں کہی تھی اور اس علم سینہ بسینہ کے لئے آپ کی کیا خصوصیت تھی۔ بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ مسئلہ خلافت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں راز سر بستہ رہے اور کسی کی دل شکنی نہ ہو کیونکہ اگر حضرت کسی ایک کو اپنے اہل بیت یا رفقاء یا جانبازدوں میں سے اپنا جانشین مقرر فرماتے تو بھتوں کی دل شکنی ہوتی۔ مثلاً علی کرم اللہ وجہہ کو مقرر نہ فرمایا تو اوروں کو یہ کہنے کا موقع ملجا تا کہ ان تمام جانفشانیوں سے حضرت کا مقصود محاذ اند یہی تھا کہ اپنے خاندان میں سلطنت قائم کر جائیں جیسے دنیا داروں کا دستور ہے اگر بنو آسمانی ہوتی تو دنیا داروں کی طرح اہل خاندان کی خصوصیت نہ ہوتی۔ علی ہذا القیاس جو مقرر فرماتے لوگوں کی دل شکنی ضرور ہوتی کیونکہ آدمی کی طبیعت میں حسد اور تعلی کا مادہ رکھا گیا ہے ہر خیر فیضان صحبت سے صحابہ رذائل نفسانیت سے دور اور پاک ہو گئے تھے مگر باقتضائے بشریت صفات بشریہ کا کبھی کبھی بعض صحابہ میں دورہ ہو بھی جاتا تھا اسی وجہ سے کسی صحابی کو اہل سنت معصوم نہیں سمجھتے اور اگر اصحاب نفوس قدسیہ کی دل شکنی نہ بھی ہوتی تو ان کے قریب دار اور قبیلے والوں کی ہوتی۔ بہر حال آپ کی مروت اور صلّت کا اقتضائے یہی تھا کہ یہ مسئلہ وفات شریف تک مبہم رہے۔ مگر چونکہ علم الہی میں یہ امر طے شدہ تھا کہ ابوبکر خلیفہ ہونگے جسکی اطلاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی آپ کو منظور ہوا کہ امت کو بھی اسکی اطلاع رہے چونکہ علی کرم اللہ وجہہ بحسب حدیث شریف امام لا دیا ہیں اور دیا اللہ کو اخفاء راز کی خاص طور پر تعلیم دی جاتی ہے اسوجہ سے یا کسی اور وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کیلئے آپ کو مخصوص فرمایا اور اپنے

اس راز سر بہ کو اس وقت تک مخفی رکھا کہ اسکے ظاہر کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی کیونکہ اگر اس وقت بھی ظاہر نہ فرماتے تو ممکن تھا کہ قلت اہل اسلام اور کثرت اعداء کی وجہ سے ہمیں ہست ہو جاتیں۔ مگر خدا علی کرم اللہ وجہہ ابوبکرؓ کی خلافت اور اسکے لوازم یعنی اشاعت اسلام کو جو انکے ہاتھ پر ہو نیوالی تھی بخوبی جانتے تھے اسی وجہ سے اپنے کبھی دعویٰ خلافت نہیں کیا ورنہ ممکن نہ تھا کہ آپ اپنے اسلامی حق کو چھوڑ بیٹھتے یا آپ سے مقابلہ کر کے کوئی اسکو چھین سکتا کیونکہ آپ میں ایسے اسباب جمع تھے کہ انکے مقابلہ میں کسی کا سر رہنا ہرگز قریں قیاس نہیں۔ بہر حال روایت سابقہ سے ثابت ہے کہ علی کرم وجہہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کر دیا تھا کہ ابوبکرؓ کو ہر موقع میں فتح ہوگی اسی قسم کی یہ روایت بھی ہر جو نامح التواریخ کی جلد دوم صفحہ (۱۸۹) میں ہے کہ جب ابوبکرؓ نے دیکھا کہ مہاجرین و انصار روم کے مقابلہ کیلئے کافی نہیں سردارانِ مین کے نام احکام بھیجے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو شام کی طرف اس غرض سے روانہ کر دوں کہ کشتوں سے اس ملک کو غالی کر لیں جن کو اسلام کی اشاعت میں کوشش و جانفشانی کا خیال ہو وہ اپنی خوشی سے یہاں آجائیں یہ احکام فتنہ کو دیکر فرمایا کہ بہت جلد سردارانِ مین کو پہنچا کر انکے جواب لے آؤ چنانچہ انھوں نے تھوڑے عرصہ میں واپس آکر کہا کہ سب آنے کو تیار ہیں چنانچہ دوسرے ہی روز سے قبیلوں کی آمد شروع ہو گئی پہلے قبیلہ حمیر سلمان جنگ سے نہایت آراستہ و پیراستہ ہو کر مع زن و فرزند نہ پہنچا۔ ابوبکرؓ انکو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب قبیلہ حمیر اپنے عہد توں اور بچوں کو لیکر آئیں تو سلمان کو خوش خبری دو کہ خدا تعالیٰ انکو فتح دیگا۔ علی کرم اللہ وجہہ نے بھی اس حدیث کی تصدیق کی اور فرمایا کہ ایسا ہی ارشاد نبوی ہوا ہے انتہی۔

ہر چند اس میں ابوبکرؓ کی خلافت کا ذکر نہیں مگر نشانی ایسی بتلائی گئی کہ اس سے آپؐ کی خلافت ثابت ہوتی ہے اس لئے کہ قبیلہ حمیر کو کیا ضرورت تھی کہ یمن سے روم کو فتح کرنے جائے جب تک کوئی خلیفہ وقت انکو حکم نہ کرے اور دوسرے قبیلوں کی حمایت اور مدد نہ ہو جسکے لئے خلیفہ وقت کی تائید اور سرپرستی کی اشد ضرورت ہے۔

غرض کہ غیظیم نشان کام بغیر خلیفہ وقت کے ممکن نہیں پھر انکے اجتماع کو مسلمانوں کے فتح کی علامت قرار دی جس کی وجہ سے ابوبکرؓ خوش ہوئے اور علیؓ کرم اللہ وجہہ نے بھی آپؐ کی تصدیق کی جب صدیق اکبرؓ کے حکم پر آپؐ کا آنا اور علیؓ کی تصدیق سے انکا اجتماع علامت فتح ہونا مسلمانوں پر ثابت ہو گیا ہوگا تو ایسا مانی راہ سے صحابہ کو ابوبکرؓ کی خلافت حقہ ہونے پر کس قدر وثوق ہوا ہوگا۔ پھر جب اسکا مشاہدہ بھی ہو گیا کہ لاکھوں کے مقابلہ میں تھوڑے تھوڑے صحابہ بنظر فرومنصور ہوتے گئے تو اس مشاہدے کے بعد صدیق اکبرؓ کی اطاعت خدا و رسول کی اطاعت اور باعث خوشنودی خدا و رسول ہونے میں کس کو کلام ہوگا اسی وجہ سے جس طرح صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جان دینے کو شہادت اور باعث حیات ابدی سمجھتے تھے ابوبکرؓ کے حکم پر بھی یہی سمجھتے تھے۔ دیکھئے باوجودیکہ آپؐ کی ابتدائی خلافت یعنی سال ۱ھ سے کبھی آسائش نہ ملی حضرت کے انتقال کے ساتھ تقریباً کل ملک عرب مرتد ہو گیا تھا اقرآن اہل حرمین مسلمان رہ گئے تھے جیسا کہ ناسخ التواریخ کی جلد دوم صفحہ (۱۱۱) میں لکھا ہے۔ اور مسلمانہ کذاب و طلحہ و سجاج وغیرہ مدعیان نبوت ہزاروں کی فوج لیکر مسلمانوں کے مقابلہ میں کھڑے ہو گئے چند ہاجرین و انصار نے جن کے نسبت باشندگان ملک عرب کے ساتھ عشرہ عشر کی بھی نہیں ان سرکشوں اور ہر ایک قبیلے کے ساتھ نہایت سرگرمی سے مقابلہ کیا اور سب کو نہریت دیکر از سر نو تمام ملک عرب پر قبضہ کیا جس میں تقریباً دو سال شبانہ روز آتش حرب

مستقل یہی اس سے ہنوز فراغت نہیں ہوئی تھی کہ صدیق اکبرؓ نے حکم دیدیا کہ ملک عراق پر
 چڑھائی کیجائے اور اسکے ساتھ ہی ملک شام اور روم پر فوج کشی کے لئے آمادہ ہو گئے اسوقت
 کسی نے بھی نہ کہا کہ حضرت جنگ عرب سے ایک ہمارے زخم بھی چنگے نہیں ہوئے کہ آپؐ سیلطانوں
 مقابلہ میں نہیں بھیجتے ہو کہ ہکوانکے ساتھ کسی بات میں کوئی مناسبت نہیں۔ انکے افواج
 قاہرہ کے مقابلہ میں ہمارا لشکر عشر عشر بھی نہیں انکی طرف سامان حرب ضرورت سے زیادہ
 اور ضربے سامانی انتہا کی حق تعالیٰ فرماتا ہے واعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ
ومن رباط الخیل ترہبون بدعد واللہ وعد وکوینے اے مسلمانو جانتک
 تم سے ہو سکے سامان جنگ اور گھوڑے تیار کر رکھو جس سے تمہارا خوف کفار کو ہو، سچا
 اسکے کہ ہمارا خوف ان پر طاری ہو ہم پر وہ نہیں گے پھر خدا تعالیٰ نے ہم لوگوں پر رحم کر کے
 فرمایا الآن خفت اللہ علیکم و علم ان فیکم ضعفافان یکن منکم مائدۃ
 صابرۃ یعلبوا مائتین یعنی دو کے مقابلہ میں ایک لڑ سکتا ہے اور آپؐ ایک کو
 سنو کے مقابلہ میں بھیجا جاتے ہیں جو بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ غرض کہ خلیفہ وقت کے
 حکم کو وہ خدا و رسول کا حکم سمجھتے تھے اگر ذرا بھی آپؐ کی خلافت میں شک ہوتا تو اس خطر جان کے
 موقعہ میں ہرگز حکم نہ مانتے اور مذکورہ فصوص قطعہ پیش کر کے پہلو تہی کر لیتے اور علیؑ کرم اللہ
 اگر آپؐ کی خلافت کو حق نہ سمجھتے تو ضرور فرماتے کہ خلیفہ ناجائز کے حکم پر جان دینی ہرگز
 جائز نہیں اگر یہ لاکھنے میں تامل تھا تو کم سے کم اپنے احباب کو تو کسی طرح روک لیتے حالانکہ جو
 حضرات آپؐ کے جان نثار سمجھے جاتے ہیں وہ بھی ان معرکوں میں شریک تھے بہر حال صحابہ
 صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین سمجھتے اور نہایت تعظیم
 کرتے تھے چنانچہ نسخ التواریخ کی جلد دوم صفحہ (۱۶۰) میں لکھا ہے کہ جب ابو بکرؓ نے زید بن

انی سفیان کو ایک ہزار لشکر کا افسر بنا کر شام کو بھیجا اور وہ سب سوار ہو کر روانہ ہوئے تو آپ انکی مشایعت کی غرض سے پیادہ پا ساتھ ساتھ چلنے لگے انھوں نے کہا حضرت ہم لوگ خدا کے غضب سے ڈرتے ہیں یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا ہمیں پیادہ ہونے کی اجازت دیں آپ نے فرمایا میں خدا کی راہ میں چل رہا ہوں انتہی۔ دیکھئے ان حضرات کا کیسا قوی اعقاد تھا کہ ادنیٰ سی بے ادبی کو بھی باعث غضب الہی سمجھتے تھے اور ابو بکرؓ کی کس قدر وقعت تھی کہ انکے پیادہ پا چلنے میں سواروں نے غضب الہی کا خیال کر لیا تھا۔ جس طرح ابو بکرؓ کے ساتھ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کو خلوص تھا اسی طرح حضرت عمرؓ کے ساتھ بھی تھا جیسا کہ واقعات ذیل سے ثابت ہے۔

ناسخ التواریخ کی جلد دوم صفحہ (۲۷۸) میں لکھا کہ جب مسلمانوں نے حصص تک فتح کر لیا اور بڑے بڑے نامی افسروں کو قتل کیا تو ہر قتل نے چاہا کہ سلطنت کی پوری قوت عرب کے مقابلہ میں صرف کرے چنانچہ اپنے ملک کے پانچ بادشاہوں کو بلا کر آٹھ لاکھ ساٹھ ہزار فوج انکے ماتحتی میں دی اور نہایت عار دلا کر مسلمانوں کے مقابلہ میں روانہ کیا۔ اور اسلامی فوج وہی شکستہ حال زخمی جو روزانہ جنگ کرتی ہوئی قدم بڑھائے جاتی تھی کل تخمیناً تیس ہزار کی تھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کمال پریشانی سے حالت موجودہ کو لکھ کر خلیفہ وقت عمرؓ کو ملکی فوج کی درخواست کی جب انکا خط پڑھا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اسکے بعد صحابہ سے خطاب کر کے کہا اس موقع میں آپ صابجوں کی کیا رائے ہیں اگر کہتے تو میں خود مسلمانوں کو لیکر انکی مدد کو جاؤں علیؓ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت اور انکی فتح کا فیصل ہو گیا ہے آپکا جانا مناسب نہیں۔

انج البلاغہ صفحہ (۱۳۰) میں مذکور ہے کہ جب عمرؓ نے روم کے مجاہدین کے ہمراہ انڈی

خیر خواہی اور کمال خلوص سے یہ رائے دی کہ آپ کا جانا مناسب نہیں اس سے اہل انصاف پر منکشف ہو سکتا ہے کہ ان حضرات میں خلوص تھا یا مخالفت۔

ناسخ التواریخ کی جلد دوم میں لکھا ہے کہ جب مسلمانوں نے لشکر عجم کو نہر میت دیکر ایک حصہ ملک پر قبضہ کر لیا اور بڑے بڑے سردار انکے مارے گئے اور بہت سی غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آئی تو زوگر دگر کو اسکا سخت صدمہ ہوا اور تیس ہزار کا لشکر جبکہ ساتھ تیس جنگی ہاتھی تھے میدان کارزار میں بھیجا اور ایسی سخت لڑائی ہوئی کہ مسلمانوں کو نہر میت ہو گئی اور تین ہزار تھے جو لشکر اسلام کے سپہ سالار تھے انکے ساتھ صرف تین ہزار آدمی رہ گئے انھوں نے عمر سے کم طلبہ اپنے جریر بن عبداللہ سجلی کو مع لشکر مناسب روانہ کیا ان دونوں سپہ سالاروں نے تھمتی اور جریر میں ناچاتی ہو گئی تھمتی کہتے تھے کہ میں سابق سے سپہ سالار ہوں مگر میری اطاعت چاہیے جریر کہتے تھے کہ مجھے خلیفہ وقت نے مستقل طور پر روانہ کیا ہے میں تمھاری اطاعت نہ کر سکتا یہ مخالفت بہت کچھ طول کھینچی۔ جب عجم کو اسکی خبر ہوئی اور دیکھا کہ مخالفت باہمی کا انجام بُرا ہے صحابہ مشورت کی سب نے کہا کہ اس وقت آپ ہی کا وہاں جانا مناسب ہے مگر علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا یہ رائے قرین جواب نہیں مناسب ہے کہ قدیم ہاجرین میں سے یا اُن انصاریں سے جو جنگ بدر میں شریک تھے کسی کو منتخب فرما کر سپہ سالار مقرر کیجئے عمر نے کہا آپ ہی انتخاب کیجئے آپ نے کہا سعد بن ابی وقاص اس کام کیلئے مناسب ہیں چنانچہ انھیں کو اپنے سپہ سالار بنا کر روانہ کیا اور سب کا اتفاق ہو گیا انتہی۔

دیکھئے اس موقع میں بھی کل صحابہ کی رائے تھی کہ عمر ابنی ذات سے جائیں مگر علی کرم اللہ وجہہ کو آپ کی تخلیف گوارا نہ ہوئی اور ایسی تدبیر بتائی کہ مقصود حاصل ہو گیا۔ اہل انصاف سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قرآن مخالفت کے ہیں یا اتحاد کے۔

ناسخ التواریخ جلد دوم صفحہ (۳۰۶) میں لکھا ہے کہ جب یہ یوں فتح ہوا جہاں ایک لاکھ پانچ سو کفار مارے گئے اور چالیس ہزار زندہ گرفتار ہوئے اور کفار کے حوصلے پست ہو گئے ابو عبیدہ ابن جراح نے سرداران لشکر سے مشورہ کیا کہ اب قیسا یہ پر چڑھائی کیجائے یا بیت المقدس پر رائے یہ قرار پائی کہ عمر اس باب میں جو حکم کریں اسکی تعمیل کیجائے چنانچہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو لکھا آپ نے یہ سلسلہ شورش میں پیش کیا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ بیت المقدس کو لشکر روانہ کیجئے اسکے بعد قیسا یہ بھی فتح ہو جائیگا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی خبر مجھے دی ہے عمر نے علی رضی اللہ عنہ کی رائے اور حدیث کو لکھ کر یہ حکم لکھا کہ بیت المقدس کا ارادہ کروا نثار اللہ تعالیٰ فتح ہو جائیگی انتہی۔

بیت المقدس

اس قسم کی صد ہا روایتوں سے ثابت ہے کہ آئندہ ہونیوالے واقعات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھے اور جنکو جو بنا سب تھا انکو خبر دی۔ علی نے عمر سے جو کہا کہ بیت المقدس کو لشکر روانہ کیجئے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم لشکر روانہ کرو جس سے آپکی خلافت ثابت ہوتی اسیوجہ سے آپنے خلفاء کے احکام میں دست اندازی نہیں کی صرف رائے دیتے یا کوئی حدیث معلوم ہوتی تو نہایت خلوص سے بیان فرمادیتے۔

ناسخ التواریخ جلد دوم صفحہ (۳۰۹) میں لکھا ہے کہ جب قتال و جدال کے بعد بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا گیا تو کفار نے کہا کہ جب تک خلیفہ وقت عمرؓ یہاں آکر بذات خود ہم سے معاہدہ نہ کریں۔ ہم قلعہ خالی نہ کر سکیں گے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بغیر خونریزی کے فتح ہو جاتی ہے اسلئے عمر کو اچھی درخواست پر مطلع کیا آپنے صحابہ سے اس باب میں مشورہ کی عثمانؓ نے کہا کہ آپکے جانے میں کفار کو سخت پیدا ہوگی اور نہ جانے میں جس طرح دوسرے ملک اور قلعے فتح ہوئے وہ بھی فتح ہو جائیگا جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ کفار نے لڑائی سے ہار

رودک کر جو آپ کو طلب کیا ہے یہ فتح کی علامت ہے اگر آپ جانے میں توقف کر لیں تو صلح میں تاخیر ہوگی اور تعجب نہیں کہ بہت خونریزی ہو عمر نے آپ ہی کی رائے کو پسند کیا اور روانہ ہو گئے انتہی ہر چند آپ کی یہ رائے اُن رایوں کے خلاف میں تھی جو آپ ہمیشہ دیا کرتے تھے مگر چونکہ آپ کا صدق اور خیر خواہی مسلم تھی اسلئے عمر رضی اللہ عنہ نے آپ ہی کی رائے پر عمل کیا۔
ان قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ ان حضرات میں باہمی ملال کا جو خیال کیا جاتا ہے وہ بے اصل محض ہے۔

منامخ التواریخ جلد دوم صفحہ ۲۱۳ میں ہے کہ عمرؓ نے سترہ میں زید بن ابی سفیان کے ہزار ہزار کا لشکر دیکر قیساریہ پر بھیجا قسطنطین تہقل کا بیٹا جو وہاں رہتا تھا فوج اسلام کی آمد دیکھ کر اپنے باپ سے مدد طلب کی باوجودیکہ خود اسکے پاس اتنی ہزار کا لشکر قیساریہ میں موجود تھا۔ تہقل نے بیس ہزار فوج جرار مع غلہ وغیرہ بھیجا جس سے ایک لاکھ فوج کفار قیساریہ میں جمع ہو گئی۔ زید رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو حالت موجودہ کی خبر دیکر ملک کی درخواست کی جب انکا نامہ پڑھا گیا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا قیساریہ غفیرب انشا اللہ تعالیٰ فتح ہو جائیگا عمرؓ نے صرف تین ہزار فوج کا اضافہ کیا اور اسی سے قیساریہ کو مسلمانوں نے فتح کر لیا انتہی۔

علی کرم اللہ وجہہ نے خواہ کشف سے معلوم کیا ہو یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی اطلاع آپ کو دی ہو بہر حال فکر کے وقت تسکین دینی کمال محبت کی دلیل ہے اور عمرؓ نے بھی اسی طریق پر صرف تین ہزار فوج کا اضافہ کیا ورنہ کہاں لاکھ لشکر تازہ دم محفوظ مقامات میں اور کہاں تین ہزار شکستہ حال کیونکہ یہ وہی لشکر ہے جو لاکھوں کا مقابلہ کرتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا۔ معلوم نہیں آپہیں زخمی اور تھکے ہوئے کتنے ہونگے۔

منامخ التواریخ جلد دوم صفحہ ۳۹ میں لکھا ہے کہ جب سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ پر بہت سا

ملک عجم فتح ہوا تمام عجم پر انکا عرب چھا گیا تھا۔ پھر جب کسی واقعہ میں عمر رضی اللہ عنہ نے انکو حکومت سے معزول کیا اور بنی خزیمہ و گرد بن شہر یار کو پہنچے تو اسکا حوصلہ بڑھ گیا اور خیال کیا کہ اب مسلمانوں کا مقابلہ آسان ہے اسلئے ملک کے افسروں کو افواج فراہم کرنے کا حکم دیا اور قسم کھالی کہ جب تک تمام عرب کو تباہ کر کے بادشاہ اسلام کو گرفتار نہ کر لوں جنگ سے باز نہ آؤں گا چنانچہ دیر طہ لاکھ فوج اور ستر سے زیادہ ہاتھی ہاوندیں جمع کئے عمار بن یاسر جو اسوقت حاکم کوفہ تھے انھوں نے عمر کو ان واقعات کی خبر دی عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا ہر ایک نے اپنی رائے ظاہر کی عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسوقت آپ مسلمانوں کو لیکر کوفہ میں اقامت فرمادیں تو بہتر ہوگا۔ عمر نے علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ آپکی کیا رائے ہے فرمایا کہ ہمارے دین کے معاملہ کو فوج کی قلت و کثرت سے تعلق نہیں یہ اللہ کا دین ہے جسکو اس نے ظاہر اور غالب کیا اور یہ خدا تعالیٰ کا لشکر ہے جسکو اس نے جمع کر کے کسی مدد کی چنانچہ جانتا کہ پہنچا ہے ظاہر ہے۔ ہماری نظر اس کے وعدہ پر ہے وہ بیشک اپنا وعدہ پورا اور اپنے لشکر کی مدد فرمائے گا۔ قیم نے امیر کی مثال ایسی ہے جیسے موتیوں کی لڑی کی گڑ کہ اگر وہ کھل جائے تو سب دانے متفرق ہو جاتے ہیں جن کا بھر جمع ہونا مشکل ہے۔ اگرچہ عرب آج کے دن گنتی میں کم ہیں مگر اسلام اور اتفاق کی وجہ سے بہت ہیں آپ قطب بنے رہتے جس طرح کہ چکی کیسی کے اطراف گھومتی ہے اسی طرح اس چکی کو آپ اپنے اطراف گھمائے اگر آپ مدینہ سے نکلیں تو عرب ہر طرف سے ٹوٹ پڑینگے جن کا انتظام دشوار ہوگا اور عجم آپکی تاک میں لگے رہیں گے اور یہ خیال کریں گے کہ آپ اہل عرب ہیں آپ پر غلبہ ہوتے ہی بیفکری ہو جائیگی۔ اور یہ جو خیال کیا جاتا کہ وہ مسلمانوں پر چڑھائی کریں گے سو یہ ہوگا کیونکہ جس طرح آپ اس بات کو مکر وہ سمجھتے ہیں خدا تعالیٰ اس سے زیادہ مکر وہ سمجھتا ہے۔ رہا یہ کہ انکی فوج بہت ہے سو ہماری لڑائیاں اور فتوحات جتنے ہو انہیں فوج کی کوئی کثرت متی سوائے اسکے کہ صرف خدا تعالیٰ کی مدد متی انتہی۔ علی کرم اللہ وجہہ

نے جو اس موقع میں تقریر کی نوح البلاغہ صفحہ (۱۳۶) میں بھی منقول ہے جسکی عبارت یہ ہے ان هذا
 الامر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة وهو دين الله الذي اظهره وخبأه
 اعداءه واملاكه حتى بلغ ما يبلغ وطلع حيثما طلع وخن على موعود من الله والله
 بمنجز وعده وناصر جنده ومكان القيم بالا مرمكان النظام من الخرز
 يجمعه ويضمه فاذا انقطع النظام تفرق الخرز وذهب ثم لم يجمع مجال فيله
 ابداءا والحرب اليوم وان كانوا قليلا فهم كثيرون بالاسلام
 عزيزون بالاجتماع فكن قطبا واستدارا رحى بالعرب واصلهم وذلك
 نارا للحرب فانك ان شخصت من هذه الارض انتقضت عليك الحرب
 من اطرافها واقطارها حتى يكون مائع ورائك من العورات اهم
 الميث مما بين يديك - انتہی دیکھئے کس صفائی اور خلوص سے آپ نے عمر کو قیم قرار دیا
 جسکے معنی سید اور سیاست کرنوالے کے ہیں جیسا کہ سان العرب میں لکھا ہے اور حدیث شریف
 میں ہے ما افلح قوم قيمتهم اصله یعنی جس قوم کی سردار عورت ہو انکو فلاح نہیں اور قیم شوہر
 کو بھی کہتے ہیں اسی وجہ سے کہ عورت کا حاکم و فرمانروا ہے اگر علی کرم اللہ وجہہ کے دل میں کسی قسم کا
 غبار اور عمر کی خلافت سے انکار رہتا تو اس موقع میں ان الفاظ کو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت
 نہ تھی اگر سچی خیر خواہانہ رائے دینے کی ضرورت تھی تو صرف اتنا ہی فرما دینا کافی تھا کہ ہماری
 رائے تو یہ ہے کہ آپ مدینہ سے باہر نہ جائیں اسی مقام میں ناخ التواریخ میں لکھا ہے کہ علی علیہ السلام
 بعقیدتہ شیعہ اگرچہ خلافت عمر را از غضب میدانست لیکن در کار ہا و لشکر کشی ہا اور ا
 رعایت می فرمود و رائے نیکو نیز در جنبہ لشکر اسلام ازین کم نبود کہ کافراں بوجدانیت خلوت و نبوت
 پیغمبر قرار میدادند و راہ بکوچ سلامت نزدیک میکردند انتہی۔

عمر کو قیم قرار دیا

عمر کو قیم قرار دیا

مطلب یہ کہ علی کرم اللہ وجہہ عمر کو غاصب خلافت تو جانتے تھے مگر اس خیال سے کہ علیہ السلام
باعث اشاعت توحید و نبوت ہے عمدہ رائیں دیا کرتے تھے۔ فی الحقیقت اشاعت توحید اسلام
ایک عمدہ چیز ہے اسکے مقابلہ میں خلافت کا جھگڑا کوئی چیز نہیں مگر جس طرح آپ عمر کی حکومت کو
تسلیم کر کے نیک رائیں دیا کرتے تھے معاویہ کے وقت ایسا نہیں کیا حالانکہ انکا بھی مقصود تھا
اشاعت اسلام ہی تھا کیونکہ کل کتب تواریخ بلکہ غرناض التواریخ سے ثابت ہے کہ فتوحات
شام کے وقت وہ لشکر اسلام میں شریک تھے اور انکے زمانے میں بھی فتوحات ہوئے اگر علی
کرم اللہ وجہہ اون سے فرمادیتے کہ جس طرح میں عمر کو اشاعت اسلام کے باب میں نیک رائیں
دیا کرتا تھا تمھیں بھی دوں گا تو وہ بسر و چشم قبول کرتے اور کبھی جنگ و جدال کی نوبت ہی آتی
مگر یہ ممکن نہ تھا کیونکہ علی کرم اللہ وجہہ جہاں اشاعت اسلام کو ضروری سمجھتے تھے خلیفہ وقت
کی اہمیت کو بھی ضروری سمجھتے تھے جس کے ذریعہ سے اشاعت اسلام ہو اسی وجہ سے اشاعت
اسلام کو اپنے کئی سال موقوف رکھا اور خلافت حقہ کے قائم کرنے میں مشغول رہے۔

علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت اور راست بازی اس درجہ کی تھی کہ دینی کاموں میں کسی کا
اثر آپ پر نہیں پڑتا تھا اور نہ کبھی پولیٹیکل خیالات آپکے نزدیک آنے پاتے تھے۔ دیکھئے خلافت
کے ساتھ ہی اپنے عثمان کے قرا تباروں کو جو حکومت کی اہمیت نہیں رکھتے تھے معزول کرنا
م شروع کر دیا حالانکہ آپکے خیر خواہوں نے اس باب میں بہت کچھ کلام کیا مگر آپ نے کسی کی نہ مانی
منیرہ بن شعبہ نے بہت کچھ کہا کہ حضرت اس وقت معاویہ کو چھڑنا مناسب نہیں اگر بالفصل
انکو شام پر بحال رکھیں تو پھر قرا تباران عثمان سے کچھ خوف نہیں اپنے فرمایا خلافت شریعت میں
کوئی کام نہ کروں گا جب تک وہ بیعت نہ کریں انکو نہ چھوڑوں گا اس قسم کے اور بہت سے واقعات
ناسخ التواریخ وغیرہ میں مذکور ہیں جن سے صاف ظاہر ہے کہ جو کچھ آپکے دل میں ہوتا اسکو علانیہ

فرماتے کسی کے خوف سے چھپاتے نہ تھے غرض کہ آپؐ کو جو قیر وغیرہ کہا وہ آپؐ کی دلی بات تھی
تصنع اور ترقیہ وغیرہ کو اس میں کوئی دخل نہ تھا۔ اور عمرؓ نے بھی آپؐ ہی کی رائے پسند کی اسکے بعد
پوچھا کہ جو لشکر روانہ کیا جائے اسکی امارت کس کو دینا چاہئے فرمایا کہ نعمان مرنی اسکے لائق ہیں
آپؐ انھیں کو سپہ سالار مقرر فرمایا۔ اہل انصاف سمجھ سکتے ہیں کہ ان معاملات سے کتنا بڑی
اخلاص اور ارتباط ثابت ہوتا ہے۔

ناسخ التواریخ کی جلد دوم صفحہ ۲۳ میں لکھا ہے کہ جب ابو موسیٰ اشعریؓ نے ملک فارس کو
فتح کیا اور غنیمت وغیرہ تقسیم کر کے عمرؓ کو لکھا کہ اب خراسان پر چڑھائی کرنے کی اجازت ہو تو
مناسب ہے عمرؓ نے لکھا کہ جو ملک فتح ہوا ہے اسکا ہٹم سکر کرتے ہیں اسی کا انتظام اچھی طرح رکھو
خراسان کی طرف بڑھنے کا خیال دل سے نکال دو اور خود بصرے کو چلے آؤ علیؓ کرم اللہ وجہہ نے کہا
آپؐ یہ کیا لکھ رہے ہیں کہا خراسان ہم سے بہت دور ہے اور وہاں کے لوگ خونریز اور عہد شکن
اسلئے ہیں وہاں کا قصد مناسب نہیں سمجھتا۔ علیؓ کرم اللہ وجہہ نے اس ملک کی تعریف کی اور فرمایا
جو دولت پیش ہونے والے تھے بیان کر کے اس پر چڑھائی کرنے کی رغبت دلائی چنانچہ اسی بنا پر عمرؓ
احنف ابن قیس کو بارہ ہزار کا لشکر دیکر روانہ فرمایا انتہی۔ کیا بغیر خلوص کے اس قسم کی رائیں دینا
قرین قیاس ہے۔

ناسخ التواریخ کی جلد دوم صفحہ ۲۵۲ میں لکھا ہے کہ سالہ ہجری میں عمرؓ نے جب بلاد عجم کی جنگ
باعتہ روکنے کا حکم دیا تو ابو عبیدہؓ ابن الجراح نے آپؐ کو لکھا کہ اس مدت میں جو جنگ سے جہلت ملی
اور سپاہی آسودہ ہو گئے اور شراب نہایت رغبت اور شوق سے پینے لگے اس باب میں کیا حکم ہو
عمرؓ نے علیؓ کرم اللہ وجہہ سے کہا کہ مسلمان شراب سے احتراز نہیں کرتے اور جو حد اسکی مقرر ہے اسکی
انھیں کچھ پروا نہیں اس باب میں آپؐ کی کیا رائے۔ آپؐ فرمایا ان السکران اذا سکرھما

نصف نرسان
نصف نرسان

نصف نرسان
نصف نرسان

واذا هذی افترے واذا افترے فعلیه ثمانون یسے جب نشہ اثر کرتی ہے تو آدمی
 یہودہ بکنے لگتا ہے اور جب یہودہ بکتا ہے تو اسیں افتر کی بھی نوبت پہنچ جاتی ہے اور زعفری
 کی حداشی دُرتے ہیں اسلئے شرب خمر کی بھی حداشی دُرتے مقرر کرنا مناسب ہوگا چنانچہ عمرؓ نے اپنے
 جواب میں لکھا کہ اس خط کے پہنچنے کے بعد جو شخص شراب پیوے اسکو اششی درے مارے جائیں
 اور ایسے لوگوں کو فقر و فاقہ میں مبتلا رکھو۔ ابو عبیدہؓ نے جب مسلمانوں کو یہ حکم سنایا اور اس کے
 ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ اب حلب پر چڑھائی ہے اس کے بعد انطاکیہ کا قصد کیا جائیگا۔ جہاں خود
 ہرقل رہتا ہے مسلمانوں نے یہ سب سکر نہایت خوشی سے کہا کہ ہم ہر بات میں اطاعت کرنے کو
 موجود ہیں انتہی۔

یہاں مسلمانوں کی انقیاد اور فرماں برداری پر غور کرنا چاہئے کہ عمرؓ نے حد شراب اششی دُرتے
 مارنے کو لکھا اور کسی نے یہ نہ کہا کہ آخر ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اور صحابہ کی صحبت میں رہ چکے ہیں نہ کہیں قرآن میں حد شراب اششی درے ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے یہ مقرر فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اتفاقی طور پر ایسے واقعات ہو جاتے
 مگر اششی درے کبھی حضرت نے نہیں مارے۔ بات یہ ہے کہ ان حضرات کا ایمان کامل تھا گو مقتضائے
 بشریت کبھی قوائے طبعی غالب ہو جاتے تھے مگر اس حالت کے بعد جب آیہ شریفہ اطیعوا اللہ
 واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کا خیال آجاتا تو سوائے اطاعت کے دوسرا خیال نہ آتا
 عمل کو چھوڑ کے چون چر کرنا اور باتیں بنانی ضعف ایمان کی دلیل ہے اسلئے وہ اطاعت میں گرم
 رہے۔ پھر عمرؓ کو ان کے ایمان پر کس قدر وثوق تھا کہ بلا تامل علی کرم اللہ وجہہ کی رائے لکھ دی اور یہ
 خیال بھی نہیں کیا کہ ایسی نازک حالت میں کہ کفار کے ملک میں گھرے ہوئے ہیں اور مقابلہ ایسے
 سلاطین سے ہے جنکی شان و شوکت قوت اور متول تمام دنیا میں مشہور ہے خصوصاً عرب تو قدیم سے

انکا کلمہ ہی پڑھتا تھا ایسے موقع میں صرف حد شرب ہی میں زیادتی نہیں بلکہ اسکے ساتھ یہ بھی حکم لکھ دیا کہ ان لوگوں کو فقر و فاقہ میں رکھو جس کا مطلب یہ ہوا کہ انکے پاس مال زیادہ ہو گیا ہے وہ چھین لیا جائے۔ انکی جانفشانیوں کے صلہ میں قدر ہوئی سو یہ ہوئی کہ مرمر کے جو مال غنیمت حاصل کیا تھا وہ بھی چھین جا رہا ہے اور استحقاق شرعی بھی بالائے طاق ہے آسانہ بننے پر بھی ان حضرات کے لب پر حرف شکایت نہیں بلکہ نہایت خوشی سے جان دینے کو چلے جا رہے ہیں سبحان اللہ یہ اذھیں کے نفوس قدسیہ تھے جو دینی امور میں کیسی ہی سختی کیجائے مال تک نہیں آتا تھا۔

یہاں بھٹوڑے سے غور و تامل کی ضرورت ہے کہ جس قوم کے شریعوں کی یہ حالت ہو تو اس قوم کے متقی لوگوں کا کیا حال ہو گا اب کہئے کہ ہم سے یہ جرات کیونکر ہو سکے کہ علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت یہ خیال کریں کہ خلفائے راشدین سے انکو بغض تھا اور جس طرح معمولی لوگ برتاؤ کیا کرتے ہیں معاذ اللہ آپ بھی کیا کرتے تھے اولیاء اللہ کا مقولہ ہے شہر

کفر است و طریقت ماکینہ د اشتن | آئین ماست سیدہ چو آئینہ د اشتن

آپ تو امام الاولیاء ہیں آپکے نسبت یہ کیونکر خیال ہو سکے۔

عمر کی عادت تھی کہ بڑے بڑے معاملات میں شورہ کر لیا کرتے تھے کیونکہ حقائق مسلمانوں

کی تعریف میں فرمایا ہے والذین استجابوا للہم و اقاموا الصلوٰۃ و امرهم

شوریٰ بلینہم یعنی مسلمانوں کے کام باہمی مشورت سے ہو کرتے ہیں اور خاص نبی

صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ بتاؤ رہم یعنی صحابہ سے مشورت کیا کیجئے۔ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم لدنی حاصل تھے صحابہ کو کہاں نصیب باوجود اسکے آپ کو ان سے شوریٰ

کرنے کا حکم تھا۔ اسکی وجہ یہی ہے کہ جس سے رائے لیجاتی ہے اسکو خاص قسم کی موافقت اور

مشورۃ

پیدا ہوتا ہے حق تعالیٰ نے جو آیت موصوفہ میں مسلمانوں کی تعریف کی کہ وہ شوریٰ سے کام لیا کرتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ ہر شخص کو خیر خواہانہ رائے دینے کا حکم ہے چنانچہ صحیح حدیث میں وارد ہے:

الدین النصیحة یعنی کامل دین خیر خواہی ہے۔ غرض کہ آیت موصوفہ میں مسلمانوں کا باہمی اتحاد اور موافقت بیان کی گئی اس اتحاد اور موافقت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے رائے میں غلطی بھی ہو جائے تو دوسرا اسکی اصلاح کر دیتا ہے چنانچہ عمرؓ نے ایک بار کسی زانیہ کو رجم کرنے کا حکم دیا اتفاقاً وہ حاملہ تھی علی کرم اللہ وجہہ نے فوراً کہہ دیا کہ یہ حاملہ ہے اگر اسوقت اسکو رجم کیا جائے تو بچہ قصور ضائع ہو جائیگا۔ عمرؓ نے قبول کر لیا اور فرمایا لو کہ علی لہلثت عس یہ امر ہوشواری بدینھ کے برکات تھے کہ علی کرم اللہ وجہہ نے اپنا فرض ادا کیا اور عمرؓ نے اپنی غلطی پر تنبیہ ہو کر انخاس کر لیا۔ اس زمانے میں اگر کوئی ایسا واقعہ پیش ہو جائے تو عمر بھراپنے جلسوں میں بطور افتخار کہا کریں کہ ہم نے ایسے بڑے شخص کو زک دی مگر ان حضرات کے نفوس قدسیہ اس قسم کی تعلی کو ہرگز گوارا نہیں کرتے تھے دیکھئے کسی روایت میں دیکھا نہ جائیگا کہ علی کرم اللہ وجہہ نے کسی جلسہ میں بطور افتخار فرمایا ہو کہ میں نے عمر کو ایسا ذلیل کیا آخر ان حضرات ہی کی باتیں حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچی ہیں اگر ایک بار بھی آپ یہ فرماتے تو ضرور حدیث کی کتابوں میں اسکا ذکر ہوتا اگر اس واقعہ کو نکتہ چینی سمجھا جائے تو پہلے یہ فرض کرنا ہوگا کہ معاذ اللہ ان حضرات کے نفوس بھی ہمارے ہی جیسے رشاک۔ حسد۔ کینہ اور خود غرضی سے بھرے ہوئے تھے اور حق تعالیٰ نے جو انکی تعریف کی ہے رحماء بدینھما اور آیت شریفہ فاصبحتم بنعمتہ استخوانا نفوذ باللہ خلافت واقع ہے۔

نور اللک

صاحب نامہ التواریخ نے اس واقعہ سے یہ نتیجہ نکالا کہ عمر خلافت کے اہل نہ تھے کیونکہ انکی رائے میں خطا پڑی۔ اور انکی عمر بھر کی جانفشانیوں اور حسن تدابیر جنکو خود ہی نے ذکر کیا ہے سب کو

نسیا شیا کر دیا۔

غزوۂ بدر میں جب کفار کو گرفتار ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ انکو قتل کیا جائے یا فدیہ لیکر چھوڑ دیا جائے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ فدیہ لیکر چھوڑ دینا مناسب ہے عمرؓ نے کہا قتل کرنا مناسب ہے اور بعض صحابہ نے ابو بکرؓ کی رائے پر اتفاق کیا اور بعض نے عمرؓ کی رائے پر اس کے بعد یہ

آیت شریفہ نازل ہوئی مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ ۚ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخر ۶ واللہ عنین حکیم۔ لولا کہ کتاب من اللہ سبق لمسکرم فیما اخذ لقرعذاب عظیم یعنی نبی کو سزاوار نہ تھا کہ قید یوں کو مال لیکر چھوڑ دینے اور قتل نہ کرتے تم لوگ اسے صحابہ سامان دنیا چاہتے ہو اور اللہ آخرۃ اور اللہ عزت والا حکمت والا ہے اگر کتاب میں پہلے سے اس قصور کی معافی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے کیا اُس پر بڑا ہی عذاب نازل ہوتا۔

جو مکہ فدیہ کی رائے دینے والوں پر اس آیت شریفہ سے سخت عتاب الہی معلوم ہوا اسوجہ سے حضرت پر اور ابو بکرؓ پر گریہ طاری تھا کہ اتنے میں عمرؓ کے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا اگر فدیہ لینے پر عذاب نازل ہوتا تو تمھارے سوائے کوئی نجات نہ پاتا۔ چونکہ عمرؓ ایسے واقعات دیکھ چکے تھے اس لئے اگر کوئی غلطی ہوتی تو فوراً متنبہ ہو جاتے اور خوف الہی آپ پر طاری ہو جاتا اسی وجہ سے کہا لولا علی لہلک علی طبع آیت شریفہ میں ہے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکرم فیما اخذ لقرعذاب عظیم۔

غرض کہ رائے میں غلطی ہونا کوئی نئی بات نہیں مقتضائے بشریت ہے اس سے کسی مرتبہ میں فرق نہیں آتا۔ غرض کہ جتنے مخالفت کے قصے بیان کئے جاتے ہیں ان تصریحات سے ثابت ہے کہ وہ بے اصل محض ہیں اور ان حضرات میں باہمی کمال و درجہ کی محبت تھی۔

تاریخ الاسلام میں مولوی محمد احسان اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کے تیرہ سالہ صاحبزادے تھے جنکے نام محمد - عباس - جعفر - ابوبکر - عمر - عثمان وغیرہ تھے۔

اب غور کیجئے کہ اولاد کے نام جن بزرگوں کے رکھے جاتے ہیں اونکی کیسی وقعت اور محبت اویں ملحوظ ہو ا کرتی ہے۔ کبھی سنا نہیں گیا کہ کسی نے اپنے لڑکے کا نام فرعون یا ابوجہل رکھا ہو۔ تاریخ ائلفافہ صفحہ ۱۱۱ میں متعدد کتب احادیث سے منقول ہے کہ ایک بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے اثنائے خطبہ میں نہایت بلند آواز سے کہا یا ساریۃ الجبل

یا ساریۃ الجبل۔ یا ساریۃ الجبل یعنی اے ساریہ پہاڑ کے متصل ہو جاؤ ساریہ ایک شخص تھے جن کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر پر امیر بنا کر عجم کی طرف روانہ فرمایا تھا جس کو کئی دن گزرے تھے لوگوں نے دیکھا کہ کہاں ساریہ اور جبل کیا۔ اور خطبہ کو اوس تعلق ہی کیا اس حرکت سے عین خطبہ میں لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور چہ میگوئیاں شروع ہو گئیں اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ بعضوں نے صاف کہہ دیا کہ عمر کو جنون ہو گیا ہے۔ علی کرم اللہ وجہہ لوگوں سے فرمایا تم عمر کے معاملات میں دخل نہ دو۔ دیکھ لو گے کہ کوئی بات اس میں ضرور بدل آئیگی چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ایک مہینے کے بعد جب اوس لشکر کا ایک شخص فتح کی خوشخبری دینے کو آیا تو اوس نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک روز ہم لوگ ملک عجم میں جبل نہادند کے قریب تھے اور ایسا وقت آ گیا تھا کہ ہمو شکست ہو جائے اتنے میں عمر کی آواز آئی کہ یا ساریۃ الجبل یہ سنتے ہی ہم نے پہاڑ کو اپنی پیٹھ پر کر لیا اور کفار سے مقابلہ کیا چنانچہ تھوڑے عرصہ میں ہماری فتح ہو گئی انتہی ملخصاً۔

علی کرم اللہ وجہہ چونکہ امام الاولیاء تھے جانتے تھے کہ عمر کی خلافت فقط ظاہری نہیں بلکہ خلیفۃ اللہ ہیں۔ دیکھنے کو تو یہاں ہیں مگر عالم پر حکومت کر رہے ہیں دور و نزدیک اذن کے

حق میں کیساں ہے ان اسرار کو دوسرے کیا جانیں انھوں نے بے سمجھی سے کھ دیا کہ عمر مجنون ہو گئے
کیونکہ بے تکی باتیں فتور دماغ کی علامت ہیں تعجب نہیں کہ یہ خیال مستقل اور خبیث ہو جاتا اور عمر
معزول کر دیئے جاتے مگر علی کرم اللہ وجہہ نے فوراً روک دیا اور اس فتنہ کو جڑ پکڑنے نہ دیا دیکھئے
اگر آپ کو عمر سے مخالفت ہوتی تو یہ عمدہ موقع ہاتھ آگیا تھا لوگوں کے خیالات کو تائید دیتے اور
فرماتے کہ بیشک اس بے تکی بات سے ادھکا جنون ثابت ہوتا ہے اسلئے اب وہ قابلِ خلافت
نہ رہے۔

اس واقعہ کو ناسخ التواریخ کی جلد دوم میں صفحہ (۴۰۱) میں لکھا ہے کہ مع القصہ یثوب
نختی غلبہ با عجم افتاد و عرب را پس برد ساریہ بن عامر نخشمی در میان جنگ ناگاہ آوازے
کہ گویندہ گفت یا ساریہ اجل اجل یعنی از جانب کوہ پر خدرباش چون ساریہ بجانب کوہ نگر
جماعتی از عجم را دید کہ کمین نہادہ اند پس بامردم خود برایشان حملہ برد و اس جماعت را بعضی کشت
و برخی را ہزیمت کرد از پس اس عرب دیگر بارہ قوت کردند و از چپ و راست و قلب و جناح
بیکبار جنبش نمودند و حملہ گراں افگندند چنانچہ اعاجم را نیز وے درنگ نہ اندیشیت با جنگ کردند
و عرب از دہال انشاں بتاختند و ہنوی مردم را بجاگ انداختند و جنگ نہاوند صد ہزار کس از
عجم کشتہ شد انتہی لخصاً۔

مصنف علامہ نے نصف واقعہ کو تحریر فرما دیا کہ یا ساریہ اجل اجل کی آواز غیب سے
آئی۔ رہا یہ کہ وہ کلام عمر کا تھا سو کسی مصلحت سے اس کو حذف کر دیا۔

واقعی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوح الشام صفحہ (۲۱۵) میں لکھا ہے کہ جب مسلمانوں نے شام کے
بہت سے شہر فتح کر لئے تو ہر قتل گھر آیا اور تمام صوبوں سے نو میں طلب کر کے دس لاکھ کاشک مسلمانوں
کے مقابلہ میں بھیج دیا اور ادھر صرف تیس ہزار آدمی تھے ابو عبیدہ ابن الجراح جو سردار لشکر

اسلام تھے انھوں نے عمرؓ کی خدمت میں عرضی لکھی کہ ہر قل کا لشکر اتنا کثیر المتداد ہے کہ صرف جنگجو سپاہی
 اس میں آٹھ لاکھ ہیں اس لئے ملکی فوج جلد روانہ فرمائی جائے اور عبداللہ بن قرق کو دیکر تنقید کی
 کہ جس قدر ممکن ہو جلد پہنچائیں چنانچہ وہ آٹھ دن میں مدینہ منورہ پہنچے پس وقت میں کہ صحابہ جمعہ
 کی نماز کے لئے مسجد نبویؐ میں جمع تھے اور خط عمر کو دیا اپنے منبر پر بٹھڑے ہو کر تمام حضار کو سنایا
 جس سے تمام صحابہ سخت متفکر ہوئے پھر عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہئے
 علی کرم اللہ وجہہ نے کہا میں اس لڑائی کا حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا ہوں فرماتے تھے
 کہ یہ لڑائی ایسی سخت ہوگی کہ ہمیشہ کے لئے یادگار رہے گی اور صلیب کی پرستش کرنے والے اس میں
 ہلاک ہونگے۔ امیر المؤمنین آپ ابو عبیدہ کے نام تسکین کا خط لکھ کر تجھے چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ
 حسب مشورہ علی کرم اللہ وجہہ انکے نام خط لکھا جس کا مہل مضمون یہ ہے۔

کرنج لشکر کی کثرت سے متعلق نہیں ہے بلکہ خدا کی مدد و یوقوت ہے کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ
 تھوڑے لوگ لشکر کثیر پر غالب آجاتے ہیں اب تم خدا پر توکل کرو اور صبر سے کام لو۔ اور خط لپیٹ کر
 عبداللہ بن قرق کے حوالہ کیا انھوں نے دعائے خیر کی درخواست کی اور اپنے انکو دعائیں دیں
 پھر وہ عرض سلام کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر حاضر ہوئے اس وقت آپ
 علی کرم اللہ وجہہ مع ہر دو صاحبزادے اور حضرت عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم حاضر تھے
 وہ کہتے ہیں کہ بعد عرض سلام جب میں نصرت ہونے لگا تو علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اب قرق
 کیا ابھی جاتے ہو میں نے عرض کی جی ہاں مگر مجھے فکر ہے کہ اگر میں عین معرکہ کے وقت ہاں پہنچوں
 اور وہ لوگ میرے ساتھ ملکی فوج نہ دیکھیں گے تو بے صبری کا اندیشہ ہے اس لئے میری آرزو ہے کہ
 لڑائی سے پیشتر میں ہاں پہنچ جاؤں اور امیر المؤمنین نے جو نصیحتیں زبانی فرمائی ہیں انکو سنا دوں
 علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم نے عمر سے دعا نہیں کرائی کیا تم نہیں جانتے کہ انکی دعا پھر میری ہی

عمرؓ کی خدمت میں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکے حق میں فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمرؓ ہو تے لیکن حکم موافق قرآن کے حکم کے ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر دنیا پر غضاب اترتا تو عمرؓ کے سوائے کوئی اس سے نجات نہ پاتا کئی آیتیں انکی شان میں نازل ہوئیں وہ زہاد اور پرہیزگار اور نوح علیہ السلام کے مشابہ ہیں اور اس قسم کی بہت سی فضیلتیں بیان کیں انتہی۔ مقصود یہ کہ عمر رضی اللہ عنہ کی جب دعائے تم نے لی تو اب کسی قسم کی فکر نہ کرو کیونکہ جنگ کے یہ فضائل ہوں انکی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ اس سے ظاہر ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی کس قدر وقت علی کرم اللہ وجہہ کے دل میں تھی اور کیسا خلوص تھا۔

اور اسی میں یہ روایت بھی ہے کہ جب سعید ابن عامر مکہ معظمہ و طائف سے ایک ہزار کا لشکر جمع کر کے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی تائید کو نکلے اور امیر المومنین عمرؓ سے اجازت لینے کو مدینہ منورہ آئے اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے انھیں وصیتیں کیں علی کرم اللہ وجہہ بھی وہاں تشریف رکھتے تھے بعد ازاں کلام فرمایا کہ اے سعید اپنے امام امیر المومنین کی وصیتوں کو یاد رکھو یہ وہ شخص ہیں کہ ان کے مسلمانوں کے چالیس برس بعد کی تکمیل ہوئی انکی شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم انکی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اور یہ بھی علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب عبیدہ ابن الجراح سے ملاقات ہو تو اداں سے یہ کہو کہ اگر کوئی دشواری پیش آجائے تو امیر المومنین کو لکھ کر مجھے بلواؤ تو انشاء اللہ تعالیٰ شام کی زمین کو میں الٹ دوں گا انتہی۔

بحان اللہ اطاعت اسے کہتے ہیں۔ متواتر خبریں آ رہی ہیں کہ آج فلاں شہر فتح ہوا اور آج فلاں خطاہل اسلام کے قبضہ میں آیا جس سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھے جا رہے ہیں خالد بن الولید وغیرہ شجاعان اسلام اپنی شجاعتوں کے جوہر دکھا رہے ہیں کہ ایک ایک شخص ایک ایک ہزار جنگجو سپاہیوں کا مقابلہ کر کے انکو ہزیمت دیکر شہرہ آفاق ہو رہا ہے

شجاعت علی کرم اللہ وجہہ
و شکر اللہ علیہ و علیہ

اور علی کرم اللہ وجہہ میں کہ ہمت اور شجاعت کا دریا آپ میں جوش زن ہے اور یہ وثوق ہے کہ
 بنفس نفیس سلطنت شام کو الٹ دیں باوجود اسکے یہ نہ ہو سکا کہ بغیر اجازت امیر المومنین عمر
 رضی اللہ عنہ کے اس جنگ میں شریک ہوں آخر ابو عبیدہ کو کہلایا کہ جب سخت ضرورت ہو تو
 امیر المومنین کو لکھ کر مجھے بلوا لو۔ اگرچہ اس قسم کی روایتوں میں کلام کرنا آسان ہے مگر عقل
 حقیقت شناس سے اگر کام لیا جائے تو یہی روایتیں صحیح معلوم ہونگی اسلئے کہ اگر صحابہ میں
 ایسی موافقت اور خلیفہ وقت کی اطاعت نہ ہوتی تو ایسے بڑے بڑے قدیم متظم اور آباد مملکتیں
 جنگی مالی فوجی اور قومی طاقت کے مقابلہ میں لشکر اسلام کی قوت دیکھی جاب تو فیصدی صفر
 کے سوائے اور کچھ جواب نہیں ہو سکتا ممکن نہیں کہ انکو فتح کر سکتے۔ کیونکہ مخالفت باہمی کا یہ
 انجام ہوتا ہے کہ ہوا بھر جاتی ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَعَتَنَ شَلُوا
 فذلہب ریحکم یعنی اے مسلمانو! آپس میں جھگڑا نہ کرو کہ اس سے بزدل ہو جاؤ گے اور
 تمھاری ہوا بگڑ جائیگی انتہی۔

دیکھئے کہ مخالفت باہمی ہی کا نتیجہ تھا کہ وہی علی کرم اللہ وجہہ ہیں کہ فوج کفار کی تعداد
 لاکھوں کی سن کر فرماتے ہیں کہ میں ملک شام کو الٹ دوں گا اور خود بنفس نفیس ایک لاکھ فوج
 ہمراہ لیکر چودہ مہینے معاویہ کا مقابلہ کرتے رہے اور دونوں طرف برابر کی فوجیں تھیں بلکہ ایک کی
 طرف کثیر التعداد صحابہ موجود تھے جو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں بہادران عرب کے
 دلوں پر اپنی جوانمردی کا سکہ جما دیا تھا باوجود اسکے ایک ملک شام بھی فتح نہ ہو سکا۔ اور عمر
 کے وقت میں شام عراق اور عجم فتح ہوئے اور یورپ و افریقہ میں جہاں تک گئے فتح کرتے گئے
 کبھی ایسا نہ ہوا کہ بغیر فتح کے واپس آ گئے ہوں۔ حالانکہ اسلامی فوج کی تعداد کبھی ایک لاکھ تک
 نہیں پہنچی اور کفار کی فوجیں لاکھوں کی شمار میں تھیں اور مصر فتح نہ ہوئی تھی ہاتھوں کی فوج کے

ساتھ مقابلے رہتے تھے۔ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو اگر سید اللہ کا خطاب تھا تو آپ ﷺ اللہ اللہ تھے اور ہم یقیناً کھ سکتے ہیں کہ خالد کو آپ کی شجاعت اور قوت کے ساتھ کوئی نسبت نہ تھی مگر بات یہ تھی کہ انکو جو اغردی دکھانے کا موقع اس زمانے میں ملا تھا کہ تمام صحابہ ایک دل تھے اور اس اتفاق کی وجہ سے مسلمانوں کی ہوا بندھی ہوئی تھی اور علی کرم اللہ وجہہ کو وہ زمانہ ملا جس میں روایات صحیحہ فتنہ کا دروازہ کھل گیا تھا اور بحسب آیہ موصوفہ منازعت باہمی کی وجہ سے نبیؐ اور بزدلی مسلمانوں کے دلوں پر چھا گئی تھی۔

الحاصل آیات اور احادیث اور قرآن قویہ دیکھنے کے بعد پھر نصف مزاج مسلمان کا وجدان گواہی دے گا کہ علی کرم اللہ وجہہ اور ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہم میں کمال درجہ کا اتحاد و اتفاق تھا۔ اور مخالفت کی رودائیں بے اصل محض ہیں۔ آپ کو ان حضرات سے اس قدر خلوص تھا کہ اگر غائبانہ بھی کوئی اونکا ذکر بے طوری سے کرتا تو آپ منع فرمادیتے جو پانچ یا سب آئینہ صغیر (۲۵۹) میں لکھا ہے کہ جنگ صفین میں عبداللہ بن عمر اور محمد بن حنفیہ کا جب مقابلہ ہوا تو علیؑ نے اونکو پکار کر بلایا انھوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ تم پر غالب آجائیں انھوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم یہ فاسق تو کیا اگر اسکا باپ عمر خطاب بھی ہوتا تو آپ کی شان نہ تھی کہ آپ اس کے مقابلہ میں جاتے امیر المومنین عدیہ السلام نے فرمایا یا نبیؐ لا تقل لابیہ الا خیر ایسے لڑکے اون کے والد کی شان میں سوائے خیر کے کوئی توہین کا لفظ نہ کہو۔

کنز العمال میں متعدد کتب حدیث سے روایت ہے کہ عمرؓ نے علی کرم اللہ وجہہ سے آپ کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا پیام اپنے لئے کیا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ کم عمر ہیں کہا کہ مجھے اسکے سوائے اور کچھ مقصود نہیں کہ میرا نبی تعلق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے

باقی رہے ہیں نے حضرت سے سنا ہے کہ کل سبب اور نسب قیامت کے روز منقطع ہو جائیگا مگر میرا سبب و نسب باقی رہیگا۔ اگرچہ میں حضرت کی مصاحبت میں مدتوں رہا مگر چاہتا ہوں کہ یہ تعلق بھی باقی رہے۔ اے علی! روئے زمین پر ایسا کوئی شخص نہیں جو انکی مصاحبت کی استعداد توقع رکھتا ہو جس قدر مجھے ہے۔ یہ سن کر علی کرم اللہ وجہہ راضی ہوئے اور فرمایا میں آپ کے ساتھ ادب کا نکاح کر دیا عمر رضی اللہ عنہ نے نہایت خوشی سے صحابہ کی مجلس میں آکر کہا کہ مجھے نکاح کی مبارک باد دو۔ انہوں نے مبارک باد دیکر پوچھا کہ اے امیر المومنین! کن کے ساتھ اپنے نکاح کیا۔ فرمایا علی ابن ابی طالبؑ کی صاحبزادی کے ساتھ اور اس کی وجہ بیان کی اور چالیس ہزار درہم اور نکاح مقرر فرمایا انتہی۔

اگرچہ حضرات شیعہ کو بھی اس واقعہ کا اقرار ہے مگر کچھ ایسی بدعنوانی سے اسکو بیان کرتے ہیں کہ غیرت دار آدمی کو اس کا سننا بھی ناگوار ہے۔

ناخ التواریخ کی جلد چار صفحہ (۱۲۸) میں یہ روایت منقول ہے کہ جب حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام بیمار ہوئیں تو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما عیادت کیلئے آپکے دولتخانہ پر گئے مگر آپ نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھالی کہ جب تک فاطمہ رضی اللہ عنہا کو میں راضی نہ کر لوں گا کسی جھپٹ کے سایہ میں نہ بیٹھوں گا چنانچہ رات بھر زیر سار ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر علی کرم اللہ وجہہ کے پاس گئے اور کہا کہ ابو بکر ایک ضعیف رقیق القلب شخص ہیں اور انکو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق صحبت اور مصاحبت غارحاصل ہے کسی بارودہ اذیت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عیادت کو گئے مگر انہوں نے آنکی اجازت نہیں دی اگر آپ اس باب میں سفارش کریں تو ہم حاضر ہو کر انکو راضی کر لینگے۔ علی کرم اللہ وجہہ نے قبول فرمایا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اجازت دینے کو کہا انہوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم نہ میں انکو آنکی

صالحہ و عابدہ و زکیہ و عابدہ و زکیہ

اجازت دہنگی نہ اون سے بات کر دنگی۔ علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا میں اس کام کا ضامن ہو گیا ہوں۔ فرمایا جب آپ ضامن ہو گئے تو خیر اجازت دیجئے چنانچہ بعد اجازت دہنگی اور معذرتیں کیں مگر آپ نے قبول نہیں کیا اور سوقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا وکیل یا نبور لیت امی لہ تلدنی یعنی یہ بڑی تباہی کی بات ہے کاش مجھے میری ماں نہ جنی ہوتی انتہی۔ اگرچہ یہ روایت سنیں کی کتاب میں دیکھی نہیں گئی۔ مگر تسلیم کر لی جائے تو اس سے اتنا تو ثابت ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کو شیخین کے ساتھ محبت تھی اور خلافت کا کوئی جھگڑا نہ تھا اس لئے کہ کس قدر آپ کو ان حضرات کی پاس خاطر تھی کہ باوجودیکہ حضرت فاطمہ علیہا السلام نے بڑی قسم کھالی تھی مگر آپ نے اسکا بھی خیال نہ کیا اور اتنا زور دیا کہ قسم توڑنے پر انھیں مجبور ہونا پڑا۔ اگر آپ کو ان حضرات سے ذرا بھی ملال ہوتا تو صاف مانتے کہ تم جانو اور وہ مجھے ان جھگڑوں سے کیا کام بھر قسم کا بھی قوی حیلہ موجود تھا۔

اس روایت سے اسکا بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خاندان نبوت سے کس قدر خلوص تھا فاطمہ رضی اللہ عنہا کا رنج و ملال کس درجہ اون پر شاق ہوا ہو گا کہ قسم کھالی کہ جب تک اونکو راضی نہ کر لوں گا کسی گھر کے چھت کے سایہ میں نہ بیٹھوں گا۔ پھر جب آپ نے معذرت قبول نہیں کی تو خلافت بلکہ زندگی آپ کی نظروں میں ہیج ہو گئی جو ولایت امی لہ تلدنی سے ظاہر ہے۔ اگر یہاں یہ خیال کیا جائے کہ یہ سب تقیہ کی راہ سے تھا تو اسکو عقل قبول نہیں کرتی اسلئے کہ فدک جسکے ندینے کا رنج فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تھا اوس سے اونکو کوئی ذاتی نفع نہ تھا اسکے مصارف انھوں نے وہی رکھے تھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انھیں ایسی بات ضرور پہونچی تھی جس پر عمل کرنے میں وہ مجبور تھے کیونکہ خدا و رسول کے احکام جاری کرتے نہیں

حاکم مجاز نہیں کہ کسی کی رو رعایت کرے جیسا کہ علی کرم اللہ وجہہ کے اس ارشاد سے ظاہر ہے
جو بیچ البلاغہ صفحہ (۱۰۰) میں لایقیم امر اللہ سبحانہ الامن لا یصانع ولا یضارح
ولا یتبع المطامع یعنی خدائے تعالیٰ کے حکم کو وہی جاری کرے گا جو نہ کسی کے ساتھ سازش
کرے اور نہ ایسے کام کرے جو اہل باطل کے مشابہ ہوں اور نہ لوگوں کی خواہشیں پوری کرنا
اوسکے مد نظر ہو۔ غرض کہ ابوبکرؓ معذور تھے اور حضرت فاطمہؓ سے انھیں کوئی خصوصیت نہ تھی
اگر معاف اللہ کوئی ذاتی خصوصیت ہوتی تو بار بار رضا جوئی کے واسطے آپ کے گھر نہ جاتے اور بندہ
کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی کیونکہ خلافت کے مسئلہ میں تو کوئی رکاوٹ باقی رہی نہ تھی جس سے
یہ خیال ہو کہ خلافت حاصل کرنے کی یہ تدبیر نکالی تھی۔ اگر فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بمقتضائے
بشریت اس مقدمہ میں کسی قسم کا بیچ بھی تھا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خلوص کے اثر سے
وہ دفع ہو گیا تھا جیسا کہ تحفۃ الثنا عشریہ میں لکھا ہے کہ قطع نظر یہ تھی وغیرہ کتب اہل سنت کے
کتب شیعہ مثل حجاج السالکین وغیرہ سے ثابت ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جب فاطمہ رضی اللہ عنہا
کا بیچ اور خفگی معلوم ہوئی تو آپ اوسکے پاس چلے گئے اور کہا کہ اے صاحبزادی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ فدک کے باب میں جو کہتی ہیں سچ ہے مگر میں نے آپ کے والد صلی اللہ
علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صاحبوں کے اور عہد کی قوت کے بعد فقراء و مساکین میں فدک
کے محاصل کو تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا آپ بھی اوسی طرح تقسیم کیا کرو۔ اونھوں نے کہا
خدا کی قسم یہ میرے ذمہ ہے میں ایسا ہی کر دوں گا۔ فرمایا خدا کی قسم ایسا ہی کر دو گے ہا کہا
خدا کی قسم ایسا ہی کر دوں گا۔ ابیر فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا اللہ تو گواہ رہ اور یہ اقرار لیکر
اوسے راضی ہو گئیں چنانچہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وہ عہد پورا کیا انتہی۔

ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو حدیث شریف عن معاشر الانبیاء لا نورث

پیش کی اسکی تصدیق اللہ اہل بیت بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ کلینی صفحہ (۱۷۱) میں ہے عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذلک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دیناراً وانما اورثوا احادیث من احاد یشہم اسکا مطلب صاف ہے کہ انبیاء ونبوی کوئی چیز میراث میں نہیں چھوڑتے انکی میراث صرف احادیث ہیں جن کے وارث علماء ہوتے ہیں انتہی۔

دیکھیے لفظ انما حصر کے لئے ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ انبیاء کی میراث صرف علم ہے اسکے سوا کوئی چیز ترکہ میں نہیں چھوڑتے۔ کلینی صفحہ (۱۴۳) میں ہے عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المتاع سیفا ودرعا وعترة ورحلا وبعלתہ الشہباء فورث ذلک کلالہ علی بن ابن طالب یغنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ متاع ونبوی سے صرف تلوار اور ذرۃ اور چھوٹا نیزہ اور کجاوا اور دو چمچ تھا اور اس سب کے وارث علی بن ابی طالب ہوئے۔ اس روایت سے یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جس قدر ترکہ تھا اسکے وارث علی کرم اللہ وجہہ ہوئے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عباس حضرت کے چچا موجود تھے پھر علی کرم اللہ وجہہ کو یہ ترکہ کیونکر پہنچا۔ اس کا جواب اس روایت سے معلوم ہوتا ہے جو کلینی صفحہ (۱۴۴) میں ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب پہنچا آپنے عباس سے فرمایا یا عم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا میراث محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپس شرط پر لیتے ہو کہ اسکا قرض ادا کریں اور وعدہ پورا کریں انھوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں میں ایک بوڑھا شخص کثیر العیال اور غریب ہوں۔ آپ نے فرمایا اور وعدوں کا ادا کرنا کس سے ہو سکے۔ آپ سخاوت میں ہوا کے تند کا مقابلہ کرتے تھے

تھوڑی سی زمین کے لئے عمر بھر خصومت میں لگے رہیں۔

بچہ البدائع میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد منقول ہے من بالغ فی الخوص
اخر من قصر فیها ظلم ولا یستطیع ان یتقی اللہ من خاصم یعنی جو شخص
خصومت میں مبالغہ کرے وہ گناہگار ہے اور جو تھوڑی خصومت کرے وہ ظالم ہے اس سے
خدا نے تعالیٰ کا تقویٰ نہیں ہو سکتا۔ انتہی اب کہنے کے کیونکر خیال کیا جائے کہ فاطمہؑ ہر عظیم
نے مقدمہ نہ کہ میں خصومت کی جسکی وجہ سے ظالم یا گناہگار قرار دیے جائیں یا کہا جا معاذا اللہ
وہ متقی نہ تھیں اور علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت یہ کیونکر خیال ہو سکے کہ آپؑ لوگوں کو تو یہ
ارشاد فرمایا تھا اگر آپکے گھر میں اسپر عمل نہ تھا۔

اور یہ بھی روایتیں نقل کی جاتی ہیں کہ فاطمہؑ الزہراء علیہا السلام نے انتقال کے وقت
ابو بکرؓ سے ترک کلام کر دیا تھا۔ حالانکہ کلینی صفحہ (۵۴۱) میں ہے عن ابی عبد اللہ علیہ
السلام یقول قال ابی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہا مسلمین
تہاجروا فمکثا ثلاثا لا یصلحان الاکان خارجین من الاسلام ولو
لیکن بینہما ولایۃ فایہما سبق الی کلام اخیه کان السابق الے
الجنتۃ یوم الحساب یعنی ابو عبد اللہ علیہ السلام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو مسلمان باہمی بخشش کی وجہ سے تین روز تک
ایک دوسرے سے بات نہ کریں اور اس عرصہ میں صلح نہ کر لیں تو وہ دونوں اسلام سے خارج
اور انیس ولایت نہیں پھر جو شخص پہلے بات کر لے وہ قیامت کے روز جنت میں پہلے جائیگا
اب غور کیجئے کہ حضرت فاطمہؑ الزہراء علیہا السلام کی نسبت یہ گمان ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ
آپؑ ایسے گناہ کے مرتکب ہوئے جس سے آدمی اسلام سے خارج ہو جائے اس قسم کی کل دہشتیں

یقیناً بنائی ہوئی اور موضوع ہیں اور انکی تصدیق کرنے والے اپنے پر قیاس کے تصدیق کر لیتے ہیں جو ہرگز نہیں چاہئے کیونکہ اگر ان حضرات کی وہی حالتیں ہوں جو ہماری ہیں تو نفوس قدسیں اور ہمارے نفوس میں فرق ہی کیا ہوا۔ اب اگر ان روایتوں کو صحیح کرنے کی غرض سے نفل مارہ اور نفس قدسی اور مطمئنہ کو ایک کر دیں تو اسکا کچھ علاج نہیں۔

نسخہ جس طرح ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے آپ کو صفائی تھی اسی طرح عثمان سے بھی تھی چنانچہ ناخ التواریخ کی جلد دوم صفحہ (۵۲۶) میں لکھا ہے کہ عثمان نیم شبے بخانہ علی علیہ السلام آمد و گفت یا ابا الحسن حق خویشاوندی و قرابت را فرمود گذار و شفقت خویش را از من دریغ مدار و فرمود ایں قوم شوائشاں را بجناب خدا و سنت رسول و دعوت کن و آنچه خواستار شوند پذیرفتار باش و دیکھے عثمان کو علی کرم اللہ وجہہ پر کس قدر اعتماد و وثوق تھا کہ ایسی نازک حالت میں کل صحابہ میں سے بلوایوں کی تفہیم کے لئے آپ کا انتخاب کیا اور آپ نے بھی اوسکو قبول کر کے یہاں تک سعی کی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے خود ضامن ہو گئے۔ جیسا کہ ناخ التواریخ میں اسکی تصریح کی ہے۔ اگر دشمنی ہوتی تو علی کرم اللہ وجہہ صاف کہہ دیتے کہ مجھے ان جھگڑوں سے کیا غرض بلکہ بلوایوں کو اور تائید و اشتعالک دیتے۔

اور یہ بھی ناخ التواریخ صفحہ (۵۲۹) میں ہے۔ وازیر جانب سنگ پارہ ہائے مسجد ابرگرفتند بسوئے عثمان رواں کردند پس عثمان را از منبر فرود آوردند و او بیہوش بود همچنانچہ بخانہ بروند حسن بن علی علیہ السلام و سعد بن وقاص وغیرہ تادیر لے رفتند عثمان از نشان عذر خواست تا باز شدند انکہ علی علیہ السلام بعیادت عثمان رواں شد و او را دیدار کرد۔ دیکھے اس سے کس قدر باہمی محبت اور خصوصیت معلوم ہوتی ہے کہ باوجود اس خطرناک حالت کے امام حسن نے عثمان کو لکھڑا ہی چھوڑ دیا اور علی کرم اللہ وجہہ سنتے ہی

اونکی عیادت کے لئے تشریف لگئے اگر مخالفت ہوئی تو خوش ہونے کا موقع تھا بلکہ مارپیٹ میں خود بھی شریک ہوتے پھر عیادت کے وقت جب بنی امیہ نے ہمت لگائی کہ آپ ہی نے یقینہ برپا کرایا تو جواب میں فرمایا جیسا کہ ناسخ التواریخ میں لکھا ہے علی بانگ ہر ایشاں زد و گشت دور شوید اسے مردم احسن اسے آزاد کردگاں سپر آزاد کردگاں شمالائق پاسخ نیستید چنداں کار شمارا باصلاح آوردم ہم خود تباہ کردید۔ اس سے ظاہر ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کو منظور تھا کہ عثمانؓ کی خلافت باقی رہے اور فتنہ فرو ہو جیسا کہ باصلاح آوردم سے ظاہر ہے مگر بنی امیہ نے حضرت کی بات چلنے ندی اور بنی بنائی بات کو بگاڑ دیا۔ اس روایت سے یہ بھی ظاہر ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا خلوص و صداقت سے کیا اگر تقیہ کی راہ سے ہوتا تو بنی امیہ کی چالپوسی کرتے حالانکہ انکو آپ نے ایسی شافی کہ وہ دم نہ مار سکے۔

اسکے بعد جب بلویوں نے عثمانؓ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ اور کھانا پانی بند کر دیا اور عثمانؓ نے کوٹھے پر چڑھ کر علی کرم اللہ وجہہ کو پکارا جیسا کہ ناسخ التواریخ میں لکھا ہے کہ عثمانؓ برہام سرائے آمد و نداد داد کہ یا علی ابوطالب در میان شما جائے دار و گفتند نیست و خاوند و از بام فرو آید و این خبر بہ علی علیہ السلام بردند علی غلام خویش قنبر، ابد و فرستاد و پیام داد کہ شنیدم مرا ندا کردی بگوئے حاجت چیست گفت ای قوم آب از من باز گرفتہ اند و گروہے از فرزندان و عزیزان من تشنہ اند اگر توانی مرا آب فرست علی علیہ السلام آن جماعت را خطاب کرد کہ اے مردم کردار شما نہ با مسلمانان مانند است و نہ با کافران ہمانا کافران و مردم اسیر می کنند لکن آب و نان می دهند۔ آب را از من بردار و باز گیرید قوم اباد باشند۔ لا حرم علی علیہ السلام نہ مشک آب بدست چندین از بنی ہاشم بد و فرستاد و اہل کمان و خورند و سیراب شدند۔ دیکھئے بجز داسکے کہ آپکو عثمانؓ کے پکارنے کی خبر پہنچی فوراً چلے آئے اور

بلوایوں کو زبردستی بیچ کی اور اس خطرناک حالت میں پانی پہنچایا۔ عثمانؓ کا علیؓ کرم اللہ وجہہ کو تخصیص کے ساتھ پکارنا اور خبر پہنچتے ہی آپ کا دہاں تشریف لیجانا وغیرہ امور کس توضیح سے محبت و خصوصیت باہمی کو بتلا رہے ہیں اگر ایسے کھلے قرائن بھی نظر انداز کر دیے جائیں تو کہنا پڑیگا کہ روایت کوئی چیز نہیں صرف اسم بے معنی ہے۔

جب علیؓ کرم اللہ وجہہ کو یقین ہوا کہ بلوای عثمانؓ کو ضرور شہید کرینگے تو امام حسنؓ علیہ السلام کو حفاظت کیلئے روانہ فرمایا چنانچہ تاریخ الخلفاء صفحہ (۱۰۹) میں ہے فبلغ علیاً بن عثمان

یراد قتلہ فقال انما اردنا مردوان فاما قتل عثمان فلا فقال الحسن والحسين اذهبا بسيفكما حتى تقوما على باب عثمان فلا تدعا احدا يصل اليه یعنی جب علیؓ کرم اللہ وجہہ کو معلوم ہوا کہ بلوایوں نے عثمانؓ کے قتل کا ارادہ کر لیا ہے تو فرمایا کہ ہم صرف اس قدر چاہتے تھے کہ مردان کو دیدیں رہا عثمانؓ کا قتل سو اس کا خیال بھی نہ تھا پھر امام حسنؓ اور امام حسینؓ علیہما السلام سے فرمایا کہ تم دونوں مسلح ہو کر عثمانؓ کے دروازے پر جاؤ اور کسی کو ادن تک پہنچنے نہ دو چنانچہ دونوں صاحبزادے مسلح ہو کر تشریف لیگے اور بلوایوں نے تیر اندازی شروع کی اسی میں لکھا ہے کہ امام حسنؓ زخمی ہوئے اور آپ کا جسم مبارک خون آلود ہو گیا اور قنبر کا سر پھوٹا محمد بن ابی بکرؓ نے جب یہ حالت دیکھی تو بلوایوں سے کہا کہ اگر بنی ہاشم حنین کا یہ حال دیکھیں گے تو ضرور ملک کے لئے آئینگے اور ہمارا مقصود قوت ہو جائیگا اس وقت مناسب یہی ہے کہ دوسری طرف سے دیوار کو درگھر میں پہنچ جائیں اور انکو قتل کر ڈالیں۔

جب علیؓ کرم اللہ وجہہ کو عثمانؓ کی شہادت کی خبر پہنچی تو بدحواس دوڑے اور دونوں صاحبزادوں سے فرمایا کہ تمھاری موجودگی میں امیر المومنین کس طرح قتل کئے گئے اور

کمال غصہ سے امام حسن علیہ السلام کو طمانچہ اور امام حسین علیہ السلام کے سینہ پر مارا اور بہت سخت و ست سنانی اگرچہ اس واقعہ کو ناسخ التواریخ صفحہ (۵۳۶) میں دوسرے طور پر لکھا ہے۔ مگر شہادت کے وقت امام حسن علیہ السلام کا وہاں موجود رہنا اس سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ آتش فتنہ بالا گرفت عثمان را از پس یکدیگر چند در بویں قوم آتش بیاوردند و بر درختیں زدند و بیدروں آمدند و دیگر آتش زدند حسین بن علی علیہما السلام وغیرہ نزد عثمان بودند عثمان با حسن گفت ایں وقت در بے سرایے راقوم برائے کار بزرگ می سوزند و پدر تو علی بن ابی طالب ایں هنگام در حق تواندیش ناکست ترا سوگند میدهم کہ نزد او شوی پس حسن علیہ السلام از نزد او بیرون شد و ایں وقت بر سر عثمان در آوردند۔

بہر حال علی کرم اللہ وجہہ کی ہمدردی بہر طرے ثابت ہے اور اس روایت سے عثمان کا غایت خلوص ظاہر ہے کہ امام حسن علیہ السلام ہر چند واپس جانا نہیں چاہتے تھے مگر اپنے انوکھے مجبور کیا اور منت کر کے قسمیں دیدیکر روانہ فرمایا صرف اس خیال سے کہ علی کرم اللہ وجہہ کو تشویش ہوگی۔ سبحان اللہ وفا داری اور غمخواری اسے کہتے ہیں۔ علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے جگر گوشوں کو شریک حال کیا تو عثمانؓ نے اس کا جواب دیا کہ سر جائے تو قبول مگر آپ کے دل پر تشویش نہ آنے پائے۔

روایات مذکورہ بالا سے یہ بات نہایت وضاحت سے معلوم ہوگئی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خلفائے ثلاثہ کے ساتھ ایک خاص قسم کی خصوصیت اور محبت تھی اور ان کے فضائل اور خلیفہ برحق ہونیکے قائل تھے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ہر وقت اسلام میں ایک ایسے شخص کی ضرورت جو امانت و دیانت سے نبوت کے کاموں کو بطور خلافت و نیابت انجام دے جسے فضل مکان پر

اہل حل و عقد اتفاق کر کے اس کو اپنا امیر تسلیم کر لیں چنانچہ یہ امور مختلف شائے میں پائے گئے۔
 چونکہ ابھی معلوم ہوا کہ خلافت نبوت ایسی چیز نہیں کہ کوئی مستبد شخص اس کا طالب ہو سکے
 اسی وجہ سے جب آپ کی نوبت آئی تو اس کے قبول کرنے سے آپ انکار کر گئے اور بہت دیر کے
 رد و قبح کے بعد مجبوری قبول فرمایا۔ اب جو خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو
 آرزو تھی کہ آپ خلیفہ اول بنائے جائیں سو یہ بالکل خلاف درایت و ذراعت ہے۔ کیونکہ
 مختلف متعدد روایتوں سے ابھی معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کرم اللہ
 کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر فرمایا نہ کسی کو بلکہ قرآن و اشارات اور پیشین گوئیوں کے
 ذریعہ سے معلوم کر دیا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اہل اسلام خلیفہ مقرر کرینگے اور خدا تعالیٰ کو
 یہی منظور ہے تو یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ باوجود اس علم کے آپ خلافت مرضی خدا و رسول عینی
 کی آرزو کرتے جس میں ہزار بار مذہب داریاں ہوں اور سر دست کوئی نفع بھی نہیں بہانہ تاکہ
 معمولی کھانا اور کپڑا خلیفہ کو نصیب ہونا مشکل تھا جس کے ثبوت میں خود علی کرم اللہ وجہہ کے حالات
 گواہ عدل ہیں۔ جن سے نہ شیعہ کو انکار ہے نہ سنیوں کو یہی وجہ تھی کہ شیخین بلکہ خود علی کرم اللہ
 تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم پہلے ہی مر گئے ہوتے۔ اب کہنے کے ایسی خلافت کی آرزو عقل کی رو سے
 کیونکر صحیح ہو سکتی ہے۔ ہر چند روایات خلافت شیخین حاکم نے مستدرک میں کثرت سے ذکر
 کئے ہیں اور حاکم شیعہ شخص ہیں اگر اس سے بھی قطع نظر کر کے تسلیم کر لیا جائے کہ جو احادیث
 حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے باب میں وارد ہیں سنیوں کی بنائی ہوئی ہیں تو بھی عقل اس کو
 قبول نہیں کرتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا ولیعہد اور جانشین
 مقرر فرمایا تھا اور کل صحابہ نے عدول حکمی کی کیونکہ عدول حکمی کے لئے کوئی ایسا قوی سبب
 چاہئے کہ عمر بھر کی خوش اعتقادوں پر پانی پھیر کر چند ساعتوں میں پوری مخالفت پر آمادہ کر سکے

ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کرنے کی روایتیں

ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کرنے کی روایتیں

کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کل صحابہ حضرت کے امر پر جان
فدا کرنے کو سعادت ابدی کا ذریعہ جانتے تھے اور کیا یہ کسی کا عقیدہ تھا کہ حضرت کے حکم بعد
وفات قابل نفاذ نہیں ہرگز نہیں بلکہ وہ جانتے تھے کہ جو کچھ آپ نے فرما دیا اور حکم فرمایا وہ
بالکل ہمیشہ کے لئے قابل نفاذ ہے۔

ابوبکر کو مثل معاویہ کے پہلے سے کوئی حکومت حاصل نہ تھی جس سے فوج کشی کر کے سب کو
مقرر کر دینے کا احتمال ہو سکے نہ ان کا قبیلہ ایسا پر زور اور جنگ جو تھا جسکی ہیبت کل صحابہ
پر طاری ہو گئی ہو بلکہ ان کا قبیلہ تمام قبائل قریش میں چھوٹا اور کم وقعت سمجھا جاتا تھا جیسا کہ
ابوسفیان کے قول سے ابھی معلوم ہوا۔ غرض کہ کوئی سبب ایسا خیال میں نہیں آتا جس سے
کل صحابہ بلکہ خود علی کرم اللہ وجہہ کو مخالفت امر نبوی پر مجبور کیا ہو کیونکہ علی کرم اللہ وجہہ اگر
امور یا متحق تھے تو ان کا فرض تھا کہ کبھی اوس سے تقاعد نہ کرتے جیسے عثمان شہید ہو گئے مگر
خلافت کو نہ چھوڑا صرف اس بنا پر کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کنایہ فرمایا تھا کہ ^نعثمان
امید ہے کہ خدا تعالیٰ تمہیں ایک فقیص پہنائے اگر لوگ اوس کو اتارنا چاہیں تو تم اتارنے
نہ دو جیسا کہ حاکم نے اس روایت کو مستدرک میں بیان کیا ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ وہ روایت
جو علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ولیعہد ہوتا تو ابوبکر کو حضرت کے منبر پر کھڑے
رہنے نہ دیتا صحیح ہے۔ غرض کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا جانشین
قرار دیتے تو ممکن تھا کہ ہنوز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین بھی نہیں ہوئی تھی
کہ کل صحابہ عدول حکمی کر کے ابوبکر کو جانشین مقرر کر دیتے کیونکہ دنیوی حیثیت سے ابوبکر
میں کوئی ایسی بات تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایک طرف رہ گیا اور ان کی
چل گئی۔ اور حضرت علی بھی اوس عدول حکمی میں شریک ہو گئے۔

اور دربار خلافت میں ہمیشہ جایا کرتے بلکہ معین و مددگار رہتے اور انکی اطاعت پوری پوری کرتے تھے اگر آپ انکو سلاطین سمجھتے تو انکی مجلسوں میں کبھی داخل نہ ہوتے اور کبھی دنیا داری کا عار اپنے ذمہ نہ لیتے کیونکہ آپ باتفاق فریقین اور عتقے اس سے ظاہر ہے کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو آپ نے خلافت حقہ تسلیم فرمالیا تھا۔

کلینی میں روایت ہے عن معاویہ بن وہب قال سمعت ابا عبد اللہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عند کل بدعة تكون من بعدی یکاد بها الایمان ولیاً من اهل بیتی موکلاً به یدب عنه ینطق بالہام من اللہ ویعلن الحق وبنورہ ویرد کید الکائدین بعدہ عن الضعفاء فاعتبروا یا اولی الابصار و توکلوا علی اللہ یعنی ابو عبد اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بدعت نکلے جس سے ایمان میں کسی قسم کی خرابی واقع ہو اسوقت ایک ولی میرے اہل بیت کو مل ہو جائیگا کہ ایمان سے ان خرابیوں کو دفع کرے اللہ کی طرف سے اسکو الہام ہو اکر گیج جسکو وہ بیان کرے گیج اور حق کا اعلان کرے اسکو روشن کر دیگا اور کید کرینوالوں کے کید کو رد کر دیگا اس وقت سے ثابت ہے کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت مکروکید سے حاصل نہیں کی گئی تھی ورنہ علی کرم اللہ وجہہ کافر بن ہوتا کہ اپنے الہاموں کے ذریعہ سے حق کا اعلان کر کے مہر بن اور روشن اور انکے کید کو ظاہر فرمادیتے۔

کلینی میں روایت ہے عن محمد بن جعفر الراعی یرفعہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظہر العالم عملہ فمن لم یفعل فعلیہ لعنة اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت

میں بدعتیں ظاہر ہوں تو عالم کو ضرور ہے کہ اپنا علم ظاہر کرے اور جس نے ایسا نہیں کیا اس پر خدا کی لعنت ہے غور کیا جائے کہ اگر خلفائے ثلاثہ کی خلافتیں اور ان کے احکامات بدعت تھے تو علی کرم اللہ وجہہ پر انکی تائید کرنا حرام تھا حالانکہ فریقین کی کتابوں سے ثابت ہے کہ آپ ہر موقع میں ان حضرات کی تائید کو دین کی تائید سمجھتے تھے ورنہ آپ انکی مجلسوں میں ہرگز نہ جاتے جس سے انکی تعظیم ہوتی تھی کیونکہ اس وقت آپکا جانا بحیثیت اتباع اور اطاعت تھا بحیثیت حاکمیت یا اکراہ۔

کلینی میں روایت ہے عن محمد بن جمهور رفعہ قال من اتى اذ بدعة فحظه فانما يسع في هدم الاسلام يعني فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص کسی بدعتی شخص کے پاس جا کر اسکی تعظیم کرے یا اسکو بزرگ بنائے تو اس نے بنیاد اسلام کو ڈھانے میں کوشش کی اب غور کیجئے کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ خیال ہوتا ہے کہ اپنے اسلام کے ڈھانے میں کوشش کی ہوگی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔

کلینی میں روایت ہے کہ ابو عبد اللہ نے فرمایا کہ نہ اہل بدعت کے ساتھ رہو نہ ان کے ہمنشین بنو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی اپنے دوست اور قریب کے دین پر ہوتا ہے۔

اور اسی صفحہ (۵۵۴) میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے بعد اہل بدعت کو دیکھو تو ان سے بڑی کرو اور گالیاں دو اور بدگوئی کرو انہی مخلصاً احوال متعد روایتوں سے ثابت ہے کہ اہل بدعت سے احتراز اور بڑی ضرور ہے اور علی کرم اللہ وجہہ نے خلفائے ثلاثہ سے کبھی علیحدگی اختیار نہیں کی بلکہ انکے ہمنشین رہا کرتے تھے اس اہل انصاف سمجھ سکتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت بدعت نہ تھی بلکہ خلافت حقہ تھی جسکی تائید آپ بنفس نفیس فرماتے تھے۔

علی کرم اللہ وجہہ تلواریکین سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت میں رہ چکے تھے ابتداء سے دیکھا کہ کفار نے کیسی کیسی ایندائیں حضرت کو دیں چنانچہ خود حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح مجھے ایندائیں دگیئیں کسی نبی کو نہیں دگیئیں باوجود اسکے آپ نے دعوے نبوت سے کبھی تقاعد نہیں کیا اسی طرح علی کا بھی فرض تھا کہ دعوے خلافت سے تقاعد فرمائے کیونکہ وہ خلافت خلافت نبوت تھی جس سے نبوت کے کام متعلق سمجھے جاتا تھا کسی روایت سے ثابت نہیں کہ آپ نے بالاعلان دعوے خلافت کیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے طرفداروں نے آپ کو دھمکی دی جس سے آپ نے ڈر کر دعوے چھوڑ دیا۔

اگر کہا جائے کہ آپ نے تفتیہ کیا تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا اس لئے کہ ابو بکر کا قبیلہ کچھ باد نہ تھا جیسا کہ ابھی معلوم ہوا اختلاف اس کے علی کرم اللہ وجہہ کا قبیلہ تمام عرب میں جس شوکت و شکوہ کا تھا اظہر من الشمس ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جان خدا کرنا تو کل صحابہ تھے اور حضرت علی کی جو قربت اور خصوصیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی ظاہر ہے اور مقتضای طبع انسانی ہے کہ اپنے کریم و شفیق آقا کے قربت اور نہایت عزیز ہو کر تے ہیں اور اس کے انتقال کے ساتھ ہی وارث قوی کو اس کا جانشین بنادیتے ہیں جیسا کہ کتب تواریخ وغیرہ سے ظاہر ہے۔ دیکھئے باوجودیکہ علی کرم اللہ وجہہ نے امام حسن علیہ السلام کو اپنا ولیعهد مقرر نہیں فرمایا مگر آپ کی شہادت کے ساتھ ہی جتنے مسلمان آپ کے زیر فرمان تھے سب نے ان کو آپ کا جانشین تسلیم کر لیا حالانکہ وہ وقت سخت آزمائش اور فتنہ کا تھا اور وہ ایک بڑی سلطنت شام کا مقابلہ درپیش اور ادھر اپنی باغی فوج یعنی خوارج کا خوف لگا ہوا۔ بخلاف اسکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تو مخالفت کا نام بھی نہ تھا۔ اسکا انکار نہیں ہو سکتا کہ علی کرم اللہ وجہہ کو بلحاظ قربت

نیکو خیال نہیں رکھتا

یہ اطمینان ضرور حاصل تھا کہ کوئی صحابی آپ کا مخالف نہیں۔ چنانچہ حاکم نے مستدرک میں تروا
کی ہے کہ نزال ابن سبرہ نے علی سے پوچھا کہ آپ کے اصحاب کون ہیں فرمایا کل اصحاب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میرے اصحاب ہیں۔

ان قرائن سے ثابت ہے کہ اگر پہلے سے آپ خلیفہ مقرر ہو چکے تھے تو آپ کو تفسیر کر سکی
کوئی ضرورت نہ تھی۔ صرف دعوے کرنا کافی تھا۔ پھر آپ کی شجاعت بے نظردالی جائے تو عقل
ہرگز گوارا نہیں کرتی کہ آپ نے بزدلی کی ہو دیکھئے جنگ خیبر وغیرہ کے معرکوں میں جو اپنے داد
شجاعت دی کتب احادیث سے ظاہر ہے پھر یہ شجاعت حضرت ہی کے زمانہ پر منحصر نہیں
بلکہ معاویہ کے مقابلہ میں جو معرکہ آرائیاں آپ نے کیں اونکا بھی جواب نہیں۔ حالانکہ وقت
آپ کی عمر شریف ساٹھ سال سے متجاوز تھی اسلئے کہ آپ کی عمر شریف انتقال کے وقت ۶۳
سال کی تھی جیسا کہ استیعاب میں لکھا ہے اور کل مدت خلافت چار سال اور چند ماہ
جب اس پیرانہ سری میں آپ کی شجاعت کا یہ حال ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
کے وقت جبکہ تخمیناً تیس سال کی عمر تھی جو عین شباب کا زمانہ ہے کیا حال ہو گا۔

تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ جب لشکر معاویہ نے عمار بن یاسر کو شہید کیا تو علی کرم اللہ وجہہ
صرف بارہ شخصوں کو ہمراہ لیکر لشکر پر حملہ کیا اور تمام لشکر کے صفوں کو چیرتے ہوئے معاویہ
کے ڈیرے کے قریب پہنچ گئے اور پکار کر فرمایا اے معاویہ طرفین کے لوگ مفت مارے
جانے سے کیا فائدہ فیصلہ اسی پر قرار دیا جائے کہ تم ہم اپنی ذات سے اڑیں جو اپنے حریف
مارے وہی مستقل ہو جائے۔ عمر بن العاص نے معاویہ سے کہا بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں
انھوں نے جواب دیا یہ تمھارا ظلم ہے تم جانتے ہو کہ اونکے مقابلہ میں جو آیا مارا گیا۔ عمر نے
کہا اونکے مقابلہ سے تمھارا ٹل جانا بے موقع ہے کہا اس سے تمھارا مطلب معلوم ہو گیا تم

شجاعت علی کرم اللہ وجہہ

تم چاہتے ہو کہ مجھے کھپا کر آپ حکومت کے فرائض یہ معاف کیجئے۔ اور اوسی میں لکھا کہ جب معرکہ صفین میں اہل شام کی فوج کثیر نے علی کرم اللہ وجہہ کے مہینہ لشکر پر حملہ کیا اور انکے پاؤں اکھڑے اور میدان خالی ہو گیا تو حضرت پایادہ مسرہ کی طرف روانہ ہوئے اوسوقت تینوں صاحبزادے آپ کے ہمراہ تھے ہر طرف سے تیر و فوجی بوچھاڑ آپ پر ہونے لگی ابوسفیان کا غلام جس کا نام احمر تھا حضرت پر لپکا آپ کا غلام کیسان نام اس کے مقابل ہوا بعد معرکہ آرائی کے احمر غالب آیا حضرت آگے بڑھے اور اس کو کھڑا چاہا وہ بھاگا مگر اس کی ذرہ آپ کے ہاتھ میں آگئی اوسی سے اس کو سرتاک اور ٹھاکر زمین پر ایسا دے مارا کہ اس کے دونوں مونڈھے اور بازو ٹوٹ گئے۔ اور ادھس مسرہ کی فوج سے بھی ایک قبیلہ شکست کھا کر بھاگا اور میدان خالی ہو گیا۔ شامیوں نے جب آپ کو اس حالت میں دیکھا ہر طرف ٹوٹ پڑے امام حسن علیہ السلام نے عرض کی کہ حضرت دوڑ کر اپنے لوگوں میں جا لیں تو بہتر ہو گا فرمایا ہمارے باپ کے لئے ایک روز معین ہے نہ دوڑنے سے اوس میں دیر ہوگی نہ چلنے سے وہ جلد آجائے گا خدا کی قسم ہمارے باپ کو اسکی کچھ پروا نہیں کہ وہ ہوتا پر واقع ہوں یا موت اور واقع ہو۔ اب کھئے کہ جن کی پیرانہ سری میں یہ حالت ہو تو عین شباب کے زمانہ میں کیا حال ہوگا۔

مروج الذهب وغیرہ میں لکھا ہے کہ ابوذر رضی اللہ عنہ ایک روز عثمان رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوئے اپنے حصار مجلس سے پوچھا کہ اگر کسی نے اپنے مال کی زکوٰۃ پوری ادا کی تو کیا اس مال سے پھر اور کوئی حق متعلق ہوگا؟ کعب اخبار رحمۃ اللہ علیہ نے کیا نہیں یا امیر المومنین۔ یہ سنتے ہی ابوذر رضی اللہ عنہ نے ایک چپٹ اور نکلے لگائی اور کہا اے یہودی کے لونڈے! تو جھوٹ کہتا ہے اور یہ آیت پڑھی لیس البوان تولوا

وجوہکم قبل المشرق والمغرب الا یہ اسکے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا
 تم لوگ اس بات میں کوئی حرج سمجھتے ہو کہ جو واقعات ہم پر پیش ہوتے ہیں ان کے لئے بیت المال
 سے کچھ مال لیکر خرچ کریں اور مسلمانوں کو بھی دیں؟ کوب احبار حج نے کہا کچھ مضائقہ نہیں
 ابوذر رضی اللہ عنہ نے یہ سنتے ہی فوراً ایک لاکھ اسی ہزار دینار دیے اور کہا اے یہودی کس
 لونڈے! تجھے اتنی جرأت ہوئی کہ ہمارے دین کے مسئلے میں لگاؤ۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی
 ان بے موقع حرکتوں سے سخت رنج ہوا اور فرمایا کہ تم مجھے بہت ایدا پہنچائے۔ لگے یہ مناسب
 یہ ہے کہ یہاں سے اور کہیں چلے جاؤ چنانچہ وہ شام کو چلے گئے۔ چونکہ آپ کو اس پر اصرار تھا کہ
 مسلمان کو ضرور دے کہ اپنا کل مال راہ خدا میں صرف کر کے فقیر بنارہے وہاں بھی اسی قسم کے
 مناظرے سبب بنتے ہوئے لگے اور لوگ کچھ تو استفادہ کی غرض سے اور کچھ چھپر کر باتیں سننے
 کیلئے آپ کے پاس جمع ہوتے اور جہاں بیٹھتے وہاں ایک مجمع ہو جاتا۔ معاویہ نے ان کی شکایت
 عثمان رضی اللہ عنہ کو لکھی کہ مجھے خوف ہے کہ ابوذر رضی اللہ عنہ کی تقریر سے لوگوں کے
 خیالات آپ سے برگشتہ ہو جائیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اسکے جواب میں لکھا کہ ان کو مدینہ
 بھیج دو۔ چونکہ معاویہ کو ان سے مخالفت ہو گئی تھی بطور سزا ایسے اونٹ پر سوار کر کے روانہ
 کیا جب صرف لکڑیوں کا کجاوہ تھا جس سے آپ کے پاؤں سخت زخمی ہوئے یہاں تک کہ لوگوں
 نے کہا شاید ان زخموں سے آپ مرجائیں گے۔ کہا یہ ممکن نہیں جب تک میں کئی شہروں سے
 نہ نکالا جاؤں۔ اسکے بعد بہت سے پیش آئیے والے واقعات بیان کر کے اپنی تجہیز و تکفین
 و دفن کرنے والوں کے نام تک بتا دئے۔ اس اثنا میں ابوالعاص کی اولاد بھی کچھ لاکھ
 بطور پیشین گوئی بیان کئے۔ اتفاقاً اسی روز عبدالرحمن بن عوف کے ترکہ کے دارم عثمان
 رضی اللہ عنہ کے روبرو لائے گئے جبکی ڈھیر قد آدم سے اونچی تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے

بطور ذکر محاسن فرمایا کہ عبدالرحمن اچھے شخص تھے مجھے امید ہے کہ اونکی حالت ابھی ہوگی کیونکہ وہ صدقات دیتے اور مہمان داری کرتے تھے کعب احبار نے کہا کہ اے امیر المومنین! آپ سچ کہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایک لالٹھی اونکے سر پر سید کی اور کہا کہ اے یہودی کے لونڈے! وہ شخص جو مر گیا اور اتنا مال چھوڑ گیا اور سکی نیت تو یقینی طور پر کہتا ہے کہ خدا نے خیر دنیا اور خیر آخرت اور سکودہ حالانکہ خود میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے نہ نہایت تھے کہ تھے یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں مردوں اور ایک قیراط کے برابر مال چھوڑا عثمان رضی اللہ عنہ نے اونکی یہ حرکت دیکھ کر کہا کہ اب آپ یہاں سے اور کہیں تشریف لیں کہا میں مکہ کو جاتا ہوں تاکہ خدا کے گھر سے فائدہ اٹھاؤں اور عبادت میں مشغول ہوں یہاں تک کہ وہیں مرجاؤں۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا شام کو جاؤں۔ فرمایا نہیں کہا بصرہ کو۔ کہا ان شہروں کے سوا اور کوئی مقام تجویز کیجئے کہا اگر مجھے دارالہجرت یعنی مدینہ ہی میں رہنے دیں تو پھر مجھے کسی شہر کو جانے کی ضرورت نہیں اور جب آپ یہ نہیں چاہتے تو جہاں آپ کو منظور ہو رہا کر دیجئے۔ فرمایا میں تمہیں رندہ کو روانہ کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ مار کر کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت نے سچ فرمایا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ کہا میں مکہ اور مدینہ سے روک دیا جاؤں گا اور رندہ میں مرجاؤں گا اور میری تجہیز و تکفین کے تکفل وہ لوگ ہوں گے جو عراق سے حجاز کو جاتے ہوں گے۔ اسکے بعد ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنا اونٹ منگوا یا اور اپنی بیوی اور صاحبزادی کو اور سپہ سالار کے رعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے مروان کو اونکے ساتھ کر دیا اور فرمایا کہ ادن سے کسی کو ملنے نہ دو۔ جب وہ شہر کے باہر ہوئے تو علی کریم اللہ وجہہ کو یہ کیفیت معلوم ہوئی آپ اپنے دونوں صاحبزادوں اور بھائی عقیل اور عبداللہ بن جعفر اور عمار بن ابی سلمہ

ہمراہ لیکراؤنکی مشایعت کے لئے تشریف لگئے مروان حائل ہو کر کہا کہ اے علی! امیر المؤمنین نے
 مجھے حکم دیا ہے کہ کسی کو ادن سے ملنے اور مشایعت کرنے ندوں۔ علی رضی اللہ عنہ نے غصہ سے
 اوسکی سواری کے جانور کو زور سے کوڑا مار کر فرمایا ہٹ بجخت خدا تجھ کو آگ میں ڈالے پھر اوسکی
 کچھ پرواہ نہ کر کے تھوڑی دور تک ابوذر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے اور رخصت کر کے واپس
 تشریف لائے۔ ادھر مروان نے جا کر یہ کل واقعات عثمان رضی اللہ عنہ سے کہدیا۔ عثمان
 علی کرم اللہ وجہہ کی اس حرکت سے سخت ناخوش ہوئے۔ لوگوں نے علی کرم اللہ وجہہ سے کہا۔
 کہ امیر المؤمنین آپ پر نہایت غصہ میں ہیں۔ آپ نے فرمایا اذکا غصہ ایسا ہے جیسے گھوڑا لگا
 پر غصہ کرتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ عثمان رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لگئے انھوں نے
 کہا اے علی! تم نے جو مروان کے ساتھ کیا اور مجھ پر جرات کی اور میرے فرستادہ شخص کو ادیر کے
 حکم کو رد کر دیا اسکی کیا وجہ ہے علی نے کہا مروان مجھے پھینچا چاہتا تھا میں نے اوس کو پھیر دیا۔
 آپ کے حکم کو نہیں روکیا عثمان نے کہا تمہیں یہ معلوم نہ تھا کہ میں نے اوسکو حکم دیا تھا کہ کسی کا بوا
 سے ملنے نہ دے۔ علی کرم اللہ وجہہ نے کیا کیا تم جس بات کو طاعت الہی سمجھ کر حکم دیں وہ حق ہے
 اور اسے خلاف باطل کیا ایسی باتوں میں بھی ہم تمھاری اطاعت کریں گے کہ خدا کی قسم یہ تو
 کبھی نہ ہوگا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا مروان کا بدلہ دو کہ جس طرح تم نے اوسکے جانور کو
 مارا ہے وہ بھی تمھارے جانور کو مارے۔ علی نے کہا اوسکا جانور میرا ہی جانور ہے کہو کہ اوس کو
 مارا کرے اور خیال رہے کہ اگر وہ مجھ سے سخت کلامی کر گیا تو میں اوسی قسم کی سخت کلامی تم
 کو دینگا۔ پھر اس قسم کی سخت کلامیاں طرفین سے ہوئیں جس سے عثمان رضی اللہ عنہ کا چہرہ سرخ
 ہو گیا اور اٹھ کر گھر میں چلے گئے اور علی کرم اللہ وجہہ اپنے گھر تشریف لائے انتہی ملخصاً۔
 نامح التواہن میں بھی یہ واقعہ مع شے زاید تفصیل لکھا ہے جس سے ظاہر ہے کہ شیوہ اور

دونوں اس واقعہ کے قائل ہیں۔ اب غور کیجئے کہ مروان علاوہ اسکے کہ عثمان کا قریب تھا اور عثمان وزیر بھی سمجھا جاتا تھا ایسے شخص پر حکم کرنا کوئی معمولی بات نہیں وزیر پر اس قسم کا حکم کرنا وہ بھی ایسی حالت میں کہ بادشاہ وقت کے حکم کی تعمیل کر رہا ہو اور اسکو تعمیل سے روک دینا کیا کسی ہو سکتا ہے؟ یہ اسد اللہ الغالب ہی کی شان تھی کہ ایک ادنیٰ معاملہ میں جو ایک مسلمان شخص کی مشایعت سے متعلق تھا خلیفہ وقت سے بگاڑ لیا۔ کیا اسکے بعد بھی یہ قرین قیاس ہو گا کہ آپنے وکبر خلافت چھوڑ دی۔ اور اپنی صاحبزادی کے نکاح کے معاملہ میں خاموش ہو گئے جس کا حال انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ معلوم ہو گا۔

چونکہ یہ مسئلہ ایک معرکہ الآرا رہے اسلئے اگر مقصود سے زائد بھی اس میں خامہ فرسائی کیجاے تو موع نہ ہوگی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا اسطرح نکالاجانا گو مسلمانوں کے دلوں پر ایک بُرا اثر ڈالتا ہے مگر اس کے ساتھ یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ ادنا یہ اجتہاد کہ ہر مسلمان کا فقیر رہنا ایک ضروری امر ہے اسکا اثر کس قدر برا ہوتا۔ تھوڑے لوگ فقیر پسند اور خوش اعتقاد تو او انکی رائے اور ایک جماعت ہم نیاں بن جاتی مگر یہ ممکن نہیں کہ سب اونکے سے ہو جائیں کیونکہ اول کی طبیعت خاص قسم کی تھی جیسا کہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے جو استیعاب میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ابو ذر عیسیٰ علیہ السلام کے نزدیک اس شخص سے ظاہر ہے کہ سب اونکے جیسے زاہد نہیں ہو سکتے تھے۔ اس صورت میں ایک بڑی جماعت اونکے مخالف ہو جاتی کیونکہ نہ قرآن شریف میں ہے نہ حدیث میں کہ ہر آدمی فقیر بنائے اگر یہی بات ہوتی تو زکوٰۃ کا حکم ہی نہ ہوتا کیونکہ زکوٰۃ واجب واجب ہو کہ ایک ایک مال انصاف ملک میں رہے اسوقت اسکا چالیسواں حصہ دینے کا حکم ہے اور قطع نظر اسکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی اغنیاء موجود تھے چنانچہ خود عثمان رضی اللہ

مسلمان بننے پر جب
ابو ذر کا اثر کیا

اتنے مالدار تھے کہ پورے لشکر کا سامان کر دیا جس سے حضرت نہایت خوش ہوئے اگر شخص فقیر بنا ضرور رہتا تو حضرت اودن پر خفا ہو جاتے کہ تم نے اتنا مال کیوں رکھا۔ غرض کہ غنا پسند بھی ایک جماعت بن جاتی اور دونوں جماعتوں میں سخت ناچاقی ہوتی کیونکہ ابوذر رضی اللہ عنہ تو خلوت اختیار تھے بغیر لالچی کے بات ہی نہیں کرتے تھے پھر طریفین لالچی جلتی تو اس کے بعد شمشیر کی نوبت بھی پہنچ جاتی اسی فتنہ و فساد کے لحاظ سے عثمان رضی اللہ عنہ نے اونکو شہر دس سے علیحدہ کر دیا اور ایسی جگہ تجویز کی کہ وہاں غنی کا گزہ ہی نہ ہو۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو اس کی بھی اصل کچھ اور ہی ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر الہی جاری ہو چکی تھی کہ وہ ربذہ میں رہیں چنانچہ خود انھوں نے تصریح کر دی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اونسے کھچکے تھے کہ وہ ربذہ میں رہیں گے اس پیشین گوئی کے پوری ہونیکے لئے اونسے ایسے امور وقوع میں آنیکے ضرورت تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ مجبور ہو کر کہیں روانہ کر دیں۔ پھر اوس مقام کی تمسین میں نہ اونکی درخواست تھی نہ اور کوئی سبب بلکہ مخائب اللہ اودن پر القاء ہو گیا۔ ورنہ عجم یا افریقہ کے کسی جنگل میں روانہ کر دیتے۔ غرض کہ ہوتا وہی جو منظور الہی ہے اور ظاہر میں اسباب قائم کر دیے جاتے ہیں۔ اسی پر جتنے وقائع صحابہ کے زمانہ میں پیش آئے سب کو قیاس کر لیجئے۔

اب ابوذر رضی اللہ عنہ کی وفات کا حال بھی سن لیجئے۔ تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ ۲۳ھ میں جب آپ کے انتقال کا وقت قریب پہنچا تو آپ نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا کیا کوئی آتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا ابھی میرا وقت نہیں آیا پھر فرمایا ایک بکری ذبح کر کے اوسکا گوشت بکالو اور فرمایا کہ قریب میں صلحاء کی ایک جماعت آئیگی اور وہ لوگ مجھے دفن کریں گے جب وہ دفن سے فارغ ہو جائیں تو اونسے یہ کہنا کہ ابوذر آپ لوگو کو قسم دینگے ہیں کہ جب تک آپ کھانا نہ کھائیں سوار نہ ہوں۔ جب گوشت پاک کیا فرمایا دیکھو تو کوئی آتا ہوا نظر آتا ہوا

عرض کی جی ہاں کئی سوار آرہے ہیں فرمایا اب مجھے قبلہ رو بٹھا دو جب بٹھا دیے گئے تو یہ لفظ
 کہے بسم اللہ وبالله وعلیٰ ملۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اور یہ جملہ ختم ہوتے ہی روح پاک عالم علوی کی طرف پرواز کر گئی اور انتقال ہو گیا خبر دی
 اوس جماعت کی طرف گئیں اور اونے کہا کہ خدا آپ لوگوں پر رحم کرے ابو ذر کی تجہیز و تکفین
 کر دیکھے کہا وہ کہاں ہیں اشارہ سے بتلادیا اونھوں نے کہا الحمد للہ خدا نے تعالیٰ نے ہمیں
 یہ کرامت بخشی کہ ہم اونکی نماز میں شریک ہو گئے۔ اوس جماعت میں عبداللہ بن مسعود وغیرہ
 کئی صلحاء تھے ابن مسعود نے رو کر کہا کہ سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یوم
 وحلہ و بیعت و حلہ یعنی ابو ذر تنہا مریگے اور تنہا اونھیں گے پھر غسل دیکر اونکو کفن دیا
 اور نماز پڑھی اور دفن کر کے جب جانے لگے تو صاحبزادی نے فرمایا کہ انھوں نے آپکو دفن کیا
 کہ یہاں کھانا کھا کر جائیں چنانچہ کھانا بھی تیار ہے انھوں نے غوفی سے قبول کیا اور بعد نماز
 روانہ ہوئے۔

کلام علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت میں تھا اور واقعہ مذکورہ سے ثابت ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے
 اجتہادی امور میں بھی آپ پر خلیفہ وقت کا رعب نہیں ہوتا تھا اور سلطنت کے مقابل ہو جاتے تھے
 ناسخ التواریخ صفحہ (۸۱۸) میں لکھا ہے کہ جنگ صفین میں صرف ایک رات جو اپنے
 ہاتھ سے لشکر شام کو علی کرم اللہ وجہہ نے قتل کیا بروایت سمعانی معاویہ رضی اللہ عنہ کے
 قول سے ثابت ہے کہ وہ نو سو سے زیادہ آدمی تھے۔

اب خیال کیجئے کہ نو سو آدمی کم نہیں ہوتے اگر بلا فراجمت اتنے آدمیوں کو کوئی شخص ہک
 قتل کرے تو بھی اوس کا ہاتھ یاری نہ نکلا۔ پھر عین محرکہ جنگ میں اور وہ بھی ایسے وقت
 کہ ایک فوج جہاد کا مقابلہ ہو جس سے ہر شخص کا یہ خیال کہ اگر آپکو مار لے تو فیصلہ ہو جائے

اور ہر طرف سے شمشیر و تیر کا میخ برس رہا ہوا اسی حالت میں اپنے آپ کو بچا کر اتنے لوگوں کو قتل کرنا
کیا سوائے اسدا اللہ الغالب کے دوسرے سے ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ
حضرت آیت من آیات اللہ تھے۔

مواہب لدنیہ اور اسکی شرح زرقانی میں یہ روایت منقول ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ نے
جنگ خیبر میں قلعہ کا دروازہ اکھاڑ کر اس سے سپر کا کام لیا وہ دروازہ آتنا سنگین تھا
کہ شتر آدمیوں نے بڑی مشقت سے اسکو حرکت دی۔ دیکھے قلعہ کا دروازہ آتنا بڑا کہ شتر
آدمیوں سے چل نہ سکے وہ بھی پڑا ہوا نہیں بلکہ اپنی جگہ پر منصوب اسکو اکھاڑ کر سپر
بنانا کیا معمولی طاقت انسانی کا کام ہے؟ ہرگز نہیں۔

سماج التواریخ میں لکھا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ مقام رفیع میں لب فرات اپنے لشکر میں
بیٹھے تھے کہ علی کرم اللہ وجہہ کا لشکر پہنچا۔ معاویہ نے عمرو بن العاص سے کہا کہ کچھ لوگوں کا
لشکر نہایت آراستہ و پیراستہ چلا آ رہا ہے۔ عمرو بن العاص نے کہا اے معاویہ! اب آمادہ
جنگ ہو جاؤ سخت مصیبت کا سامنا ہے تم نہیں جانتے کہ علی بن ابی طالب کیسے شخص ہیں
خدا کی قسم اگر تمام لشکر شام ایک دل ہو کر اذیکامقابلہ کرے اور وہ تنہا ہوں تو بھی اونکو
کچھ خوف نہ ہوگا اور بلا خوف و ہراس وہ سب سے لڑینگے اور فتح پائیں گے۔ معاویہ رضی اللہ
نے کہا یہ درست ہے مگر آدمی کو چاہئے ہمت نہ ہارے۔ دیکھے دشمن جب آپکی اسقدر شجاعت
مان گئے ہوں تو فی نفسہ کیا حال ہوگا۔ نہج البلاغہ صفحہ (۴۵) میں علی کرم اللہ وجہہ کا قول
نقل کیا ہے واللہ تو ظاہرت العرب علی قتالک لہما ولیت عنہا ینفخ خدا کی قسم
اگر تمام عرب ایک دوسرے کی مدد کر کے مجھ سے جنگ کرنا چاہیں تو میں ہرگز اونسے نہ نہ ہوں
انتہی۔ اب کہتے کیا اس شجاعت کا یہ لازمہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنا حق شرعی چھین لے اور

کھاد و قلعہ کا دروازہ

معاویہ رضی اللہ عنہ کا جواب

دیکھتے رہ جائیں یا اپنی صاحبزادی کو معاذ اللہ کوئی غضب کر لے اور دم نہ مار سکیں۔ غرض کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی سے آپ کی معرکہ آرائیاں اور کارہائے نمایاں اس درجہ
تک پہنچ گئے تھے کہ آپ کی شجاعت شہرہ آفاق تھی۔ اب کہئے کیا ایسے شیعہ اور زور آور اور قد
نمود باللہ بزدل ہوئے ہونگے؟ کہ معاذ اللہ عرضی اللہ کی اوس ناشائستہ حرکت سے کچھ
جنبش نہ ہوئی ہوگی؟ اور کیا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے یہ اقرار کر لیا ہوگا کہ ہمارے
خاندان کی..... کا معاذ اللہ یہ پہلا غضب تھا؟ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اوس
بعد معاذ اللہ اس فعل شنیع کا سلسلہ قائم ہو گیا اور کئی..... معاذ اللہ غضب ہوئے۔
انصاف کی بات یہ ہے کہ جس شخص کی نظر کتب تواریخ میں اہل بیت کرام کے حالات پر پڑتی
وہ کبھی ان روایتوں کو صحیح نہیں سمجھ سکتا گو کسی مذہب و ملت کا آدمی ہو میری دانست
میں اس قسم کی روایتوں کا موجود اور باعث عبداللہ بن سبأ معلوم ہوتا ہے جسکی بے دینی
اور فتنہ انگیزی اور احاد و زندہ حضرات شیعہ اور اہل سنت کے نزدیک مسلم ہے۔

ناسخ التواریخ کی جلد سوم صفحہ (۶۱۶) میں لکھا ہے کہ علی علیہ السلام جب معجزہ ظاہر کرنے
اور غیب کی خبر دینے لگے تو ایک کوتاہ نظر جماعت اوکئی الوہیت کی قائل ہو گئی۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشتر ہی یہ خبر دی تھی کہ یہ لٹ فیلٹ سبب غال و مبغض
غال یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے علی! تم سے جو حد سے زیادہ محبت رکھے گا
وہ بھی ہلاک ہوگا اور جو حد سے زیادہ عداوت رکھے گا وہ بھی ہلاک ہوگا اور امیر المؤمنین
علیہ السلام بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ لٹ فیلٹ فی رجلان سبب میطر یضعفی غیر مو
وہم حتی بمالین فی و مبغض مفترین مینی بھانا مانہ برئی یعنی بری
وہ سے دو قسم کے لوگ ہلاک ہونگے ایک وہ دوست جو حق بات قبول نہ کرے اور جس مقام

اور زور آور اور قد
نمود باللہ بزدل ہوئے ہونگے؟

نفس و محبت عداوت علی
ہلاک خدا پرست

میں میں نہیں ہوں اوس میں مجھے قائم کرے اور جو باتیں مجھ میں نہیں ہیں وہ میری طرح میں بیان کرتے
 دوسرا بغض رکھنے والا مفتری جو ایسے الزام مجھ پر لگائے جن سے میں بری ہوں امیر المومنین
 علیہ السلام جب قتل خوارج سے فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے تو ایک جماعت کو دیکھا کہ ماہ
 رمضان میں کھانے پینے میں مشغول ہیں اونسے پوچھا کیا تم مسافر ہو یا بیمار؟ کہا دونوں
 نہیں فرمایا اگر اہل کتاب سے ہو تو جزیہ دیکر ان کو اخذوں سے چھوٹ جاؤ کہا ہم اہل کتاب
 نہیں ہیں عبداللہ بن سبا جو فرقہ غالبان شیعہ کا پہلا شخص ہے اوس نے کہا کہ انتانت
 یعنی آپ آپ ہی ہو یعنی ہم جانتے ہیں کہ آپ کچھ اور بھی ہو مطلب یہ کہ آپ خدا ہو امیر المومنین
 علیہ السلام علی طور پر اپنی عبودیت ثابت کرنے کے لئے سواری سے اترے اور زمین پر سجدہ کیا
 پھر فرمایا اے کم تجو! میں بھی خدا کا ایک بندہ ہوں خدا سے ڈرو اور تجدید اسلام کرو اور لوگو
 نے انکار کیا پھر آپ نے یہی فرمایا گرا دھنوں نے قبول نہ کیا آخر آپ سوار ہوئے اور حکم دیا کہ
 اونکی مشکیاں باز ہکر مقام تک لے چلیں جب منزل کو پہنچے تو فرمایا نزدیک نزدیک دو
 گڑھے کھودے جائیں ایک کھلا ہوا دوسرا بند اور دونوں کے بیچ میں راستہ رہے پھر چڑھا
 بند تھا اوس میں اس جماعت کو داخل کر کے بازو کے گڑھے میں لکڑیاں سلگائیں جس کا دھواں
 اوس گڑھے میں بھج گیا مگر اس عذاب کا اون پر کچھ اثر نہ ہوا اور باوجودیکہ بار بار اونکو کہا جاتا
 تھا کہ توبہ کرو تو تمہیں چھوڑ دیتے ہیں مگر انھوں نے اوس پر کچھ توجہ نہ کی یہاں تک کہ جب آگ
 کی حرارت سخت ہوئی اور موت اونکی آنکھوں میں پھر گئی تو اس وقت امیر المومنین سے خطاب
 کر کے کہا کہ اب ہمیں یقینی طور پر ظاہر ہو گیا کہ آپ اللہ ہو کیونکہ آپ کے چہرے بھائی جن کو آپ نے
 بنی بنا کر بھیجا تھا انھوں نے کہا ہے کہ سوائے رب انار کے یعنی اللہ کے کوئی دوسرا آگ
 سے عذاب نہ دے اور جب آپ آگ سے عذاب کر رہے ہیں تو ثابت ہو گیا کہ آپ اللہ ہو

اوراق مکتوبین
 ابو حنیفہ علیہ السلام

اور یہی کہتے ہوئے جل کر خاک سیاہ ہو گئے لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ایک جماعت نے عبداللہ بن سبا کی سفارش کی کہ وہ اپنے کئے پر نادم ہو گیا یہ ضمانت کر دیا جائے اپنے انکی سفارش اس شرط پر قبول کی کہ وہ کوفہ میں نہ رہے بلکہ مدائن کو چلا جا چنانچہ وہ چلا گیا اور اُن ہی میں رہا پھر جب امیر المؤمنین علیہ السلام شہید ہوئے تو اپنے اعتقادات کو ظاہر کرنا شروع کیا اور لوگوں کی پیروی کرنے لگے چنانچہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کہا کہ خدا کی قسم اگر تشریف لے لوں تو میں علی علیہ السلام کا دماغ لاؤں گے تو بھی ہم یقین نہ کریں گے کہ وہ مر گئے وہ ہرگز نہ مرے جتنا کہ عرب کو ایک لکڑی سے نہ ہائیں گے انتہی لخصاً۔

اس سے ثابت ہے کہ اس جماعت کا سرغنہ اور مقتدا عبداللہ بن سبا تھا جو آگے بڑھ کر علی کرم اللہ وجہہ سے ہم کلام ہوا اور چند لوگوں کو اس غرض سے قتل کر دیا کہ عوام الناس اس کے نزدیک آپ کی الوہیت صرف اس دلیل سے مسلم ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندار کو آگ میں جلانے سے منع فرمایا تھا کیونکہ دوزخ میں جلا کر عذاب دینا صرف خدا تعالیٰ ہی کا کام ہے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ صرف اس دلیل سے کسی کی الوہیت ثابت ہو جائیگی؟ مگر اس نے دیکھا کہ جب اتنے لوگ (جنکی تعداد شتر تھی جیسا کہ بخارا الاوار میں لکھا ہے) حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت کا اظہار کر کے جرم عشق میں مارے جاتے اور موت بھی کیسی ہو جو بحسب حدیث الوہیت پر دلیل بنائی گئی تو یہ واقعہ بغیر اشرکے نہ رہے گا۔ چونکہ طوائف مختلف ہوتے ہیں بعض سادہ لوح آپ کی الوہیت ہی کے قائل ہو جاتے اور بعض یہ سمجھ جاتے کہ انھوں نے فرط محبت سے خدا کہہ دیا اقلانہوت میں تو ضرور شریک ہونگے جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں شریک تھے اور بعض اس افراط کو بھی پسند نہ کریں گے تو اسکے تو ضرور قائل ہونگے کہ آپ صی ہونے کی وجہ سے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تھے۔ غرض کہ یہ شخص بڑا ہی ہوشیار تھا

انہی جماعت کی الوہیت میں

صفحہ ۳۴۵

جن امور کو پیش نظر رکھا تھا اور نکاح و سیاہی ظہور ہوا چنانچہ بخاری و ابوالنوار میں قائلین الوہیت علی
کرم اللہ وجہہ کے قتل و احراق کا واقعہ بیان کر کے لکھا ہے ثم احیاء الک الک رجل اسمہ
محمد بن نصیر النخیری البصری ان الله لم يظہر الا فی هذا العصر وانه
علی وحده فالشرذمة النصيرية ينتقون اليه وهم قوم اباحية تركوا
العبادات والشرعیات واستحلوا المنهيات والمحرمات ومن مقالهم
ان اليهود علی الحق ولسنا منهم والنصارى علی الحق ولسنا منهم
یعنی فرقہ نصیریہ جو محمد بن نصیر کی طرف منسوب ہے وہ قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمانہ میں ظاہر ہوا
اور علی اللہ تھے اور لوگوں نے عبادت اور شریعت کو بالکل ترک کر دیا اور تمام محرمات اور
منہیات کو حلال کر دیا انکا قول ہے کہ یہود و نصاری سب حق پر ہیں مگر ہم وہ لوگ نہیں انتہی۔
اس فرقہ نے بھی ابن سبائی کی تقلید کی کیونکہ ابھی معلوم ہوا کہ جو لوگ آپ کی الوہیت کے
قائل تھے جنگو آپ نے قتل کیا وہ رمضان میں علانیہ کھاتے پیتے تھے۔

ابن سبأ ظاہر اسلام تو ہو گیا تھا مگر اسکو مسلمان ہرگز نہیں کہہ سکتے یقیناً وہ یہودی اور
منافیق تھا کیونکہ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی رضی اللہ عنہ خداتھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو آپ نے نبی بنا کر بھیجا تھا جسکے وہ اور اسکے کمیٹی کے لوگ قائل تھے۔ بخاری و ابوالنوار صفحہ (۳۴۵)
میں بسند یہ روایت کیا ہے عن عبد الله بن منان عن ابيه عن ابي جعفر عليه السلام
ان عبد الله بن سبا كان يدعى النبوة ويزعم ان امير المؤمنين عليه السلام
هو الله تعالى عن ذلك يعني ابو جعفر عليه السلام فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن سبا نبوت کا
دعویٰ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام اللہ ہیں تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً
اور بخاری و ابوالنوار صفحہ (۳۴۵) میں یہ روایت بھی ہے عن ابان بن عثمان قال سمعت

وہ روایت
نکاحات

نکاحات
نکاحات
نکاحات

ابا عبد اللہ علیہ السلام یقول لعن اللہ عبد اللہ بن سبا ادعی الربوبیۃ فی امیر المومنین یعنی ابان بن عثمان کہتے ہیں کہ ابو عبد اللہ امام حسین علیہ السلام سے میں نے سنا ہے جو فرماتے تھے کہ خدا عبد اللہ بن سبا پر لعنت کرے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی ربوبیت کا قائل تھا۔

الحاصل کتب شیعہ سے بھی ثابت ہے کہ عبد اللہ بن سبا یہودی تھا اور اہل بیت علیہم السلام نے اوس پر لعنت کی ہے اور علی کرم اللہ وجہہ نے اوس کو جلانے کا حکم دیا تھا کیونکہ اگر تھوڑی محبت بھی اوس کو ہوتی تو وہ قابل لعنت نہ ہوتا بلکہ مقبضائے احادیث محبت اہل بیت مرحوم اور محبوب ہوتا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو دشمن دوستی کے پیرایہ میں ظاہر ہوتا ہے وہ کس قدر فتنہ انگیز اور قابو جو ہوتا ہے اور بدنامی کے کیسے کیسے تدابیر سوچتا ہے؟ اسی شمنی کا یہ اثر تھا کہ اس قسم کے روایتیں تراشیں جنہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت یہ الزام قائم کر دیا کہ خلیفہ وقت نے زبردستی آپ کی صاحبزادی کو نعوذ باللہ چھین لیا اور غضب کیا اور آپ منہ دیکھتے رہ گئے۔ کیا کوئی مسلمان اوس زمانہ میں یہ الزام اسدا اللہ الغالب پر لگا سکتا ہے؟ معاذ اللہ حضرت تو کیا حضرت کے غلام از خود رفتہ ہو کر معلوم نہیں اوس کا کیا انجام کرتے؟ اس سے ثابت ہے کہ اس قسم کی روایتیں آپ کی وفات کے بعد کی بنائی ہوئی ہیں اوس یہودی کو نہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت سے کام تھا نہ عداوت سے بلکہ اوس کی اصل دشمنی یہودیت کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے ساتھ تھی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت کو شکار کی ٹٹی بنا کر مختلف طریقوں سے عداوت کا اظہار کیا دیکھئے باوجودیکہ ابن سبا کا یہودی اور ملعون ہونا خود حضرات شیعہ کی تصریحات سے ثابت ہے مگر اوس زمانہ کے بعض بھولے مسلمان اوس کے دام میں آگئے چنانچہ ناسخ الثوابیخ سے

ابھی معلوم ہوا کہ علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد اس نے اپنے عقیدہ کو ظاہر کرنا شروع کیا اور لوگ اسکی پیروی کرنے لگے خدا ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے گا جنہیں کے لباس میں اگر کوئی پھیلاتے ہیں یا اور مسلمانوں کے دین و دنیا کو غارت کرتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس بہر دستے نباید داد دست

بیچ البلاغۃ جلد دوم صفحہ ۱۸۱ میں علی کرم اللہ وجہہ کا قول نقل کیا ہے قال لی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اخاف علی امتی مومنوا

مشرکاً اما المومن فیمنعہ اللہ بایمانہ واما المشرک فیتبعہ اللہ

بشرکہ ولکنی اخاف علیکم کل منافق الجنان عالم اللسان

یقول ما تعرفون ویفعل ما تنکرون یعنی علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول

صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر کسی مومن اور مشرک سے خوف نہیں

اسلئے کہ مومن کو اس کے ایمان کی وجہ سے خدا تعالیٰ اگر اہ کرنے سے روک دیکھا اور مشرک کے

فساد کو اسکی شرک کی وجہ سے اکھڑ دیکھا (کیونکہ لوگ جب جان لیں گے کہ وہ مشرک ہے تو وہ

اسکے دام میں نہ آئیں گے) لیکن اے مسلمانو! مجھے خوف ہے تو ایسے لوگوں سے ہے جن کے

دل میں نفاق ہو یعنی منافق ہوں اور زبان سے ایسے علم کی باتیں کہیں جو تم جانتے ہو

اور کام ایسے کریں جو تم جانتے نہیں انتہی۔ خاص علی کرم اللہ وجہہ سے یہ ارشاد فرمانے کی

وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ ابن سبک کے طرف اشارہ مقصود تھا کیونکہ اس کا یہی حال تھا

کہ اہل بیت کی محبت ظاہر کر کے وہ کام کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو گمراہ اور دین کو تباہ کرے

جس طرح بولس صاحب یہودی نے تقدس ظاہر کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تفرقہ

ڈالا جسکا حقوڑا ساحل لکھا جاتا ہے۔

خوف از منافق عالم

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

علامہ خیر الدین افندی الوسی نے الجواب الفسح میں اسلامی و نصاری کے تواریخ سے نقل کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بعد جب عیسائیوں کی حقانی پر اثر تقریریں یہودیوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگیں اور یہودی جو حق عیسوی دین قبول کرنے لگے تو پوسٹا جو یہود کا بادشاہ تھا کل عیسائیوں کو شام کے ملک سے خارج کر دیا مگر جب دیکھا کہ اس سے بھی کچھ فائدہ نہوا اور عیسویت ویسی ہی ترقی پذیر ہے تو مجبور ہو کر اراکین دولت سے کہا کہ یہ فتنہ روز افزوں ترقی کر رہا ہے اور اس کے فرو ہونے کی کوئی تدبیر نہیں بنتی۔ اب میں ایک رائے سوچا ہوں خواہ وہ اچھی ہو یا بری تم میری موافقت کرو اور انھوں نے قبول کیا اور اس نے معاہدہ لیکر سلطنت سے علیحدہ ہو عیسائیوں کا لباس پہن اور نمیں چلا گیا۔ انھوں نے اس حالت میں اس کو دیکھتے ہی خدا کا شکر یاد کیا اور بہت کچھ آؤ بھگت کی اور اس نے کہا کہ اکابر قوم کو جلد جمع کرو میں کچھ اونے کہنا چاہتا ہوں سب فوراً جمع ہو گئے اور سوقت اس نے یہ تقریر کی کہ جب تم لوگوں کو میں نے شام سے نکال دیا تو مسیح نے مجھ پر لعنت اور میری سماعت۔ بصارت اور عقل سب چھین لی جس سے میں اندھا۔ بہرا اور دیوانہ ہوا اس حالت میں مجھے تنہا اور یقین ہوا کہ بیشک سچا دین وہی ہے جس پر تم ہو۔ اب میں بغضہ تعالیٰ اپنے باطل دین اور دنیا سے فانی کی سلطنت کو چھوڑ کر تمھاری رفاقت اور فقر و فاقہ کو سعادت ابدی جانتا ہوں اور عہد کر لیا ہوں کہ بقیہ عمر تورات کی تعلیم اور اہل حق کی محبت میں بسر کروں۔ آپ صاحبوں سے میری اس قدر خواہش ہے کہ ایک چھوٹا سا گھر بنا دو جس میں عبادت کیا کروں اور میں بجائے بستر راک بچھا دو۔ میں نہیں چاہتا کہ عمر درودنہ میں کسی قسم کی آسائش حاصل کروں یہ کلمہ کہ تورات کی تلاوت اور اس کی تعلیم میں مشغول ہو گیا۔

یہ ام پوشیدہ نہیں کہ اگر کسی سستی کا زمیندار ایسے حقانی پر جوش الہامی کلمات کہے اور حقائق
موجودہ بھی کسی قدر اوسکی تصدیق کرتی ہو تو طبیعتوں میں ایک غیر معمولی جوش پیدا ہو جاتا ہے
چہ جائیکہ بادشاہ وقت سلطنت ترک کر کے زمرہ فقرا میں داخل ہو جائے اور منشا اوسکا
ایک زبردست الہام بیان کرے جس نے تخت و تاج شاہی سے لباس فقر و بستر خاک پر فانی
کر دیا اور حالت موجودہ بھی از سر تا پا اوسکی تصدیق کر رہی ہو تو پھر اوس زمرہ فقرا میں
کس کا دل ایسا ہوگا کہ جان و مال اوسپر فدا کرنے پر آمادہ نہ ہو غرض کہ عبادت خانہ فوراً تیار
ہو گیا اور اوس میں اوس نے عزت اختیار کی دوسرے روز جب سب معتقدین جمع ہوئے
تو دروازہ کھلا اور نہایت شان و شوکت سے برآمد ہوئے آنکھوں میں خمار لب پر آہ سرد
آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی۔ حالت مستانہ اور نہایت پر جوش لہجہ میں تقریر شروع کی۔ اٹنکے
تقریر میں کہا کہ ایک بات میرے خیال میں آتی ہے اگر مناسب سمجھو تو قبول کر دو سب ہمت
آگوش ہو گئے۔ کیا جتنی جہان کو روشن کرنیوالی چیزیں عالم غیب سے آتی ہیں وہ اللہ کے حکم
سے آتی ہیں کیا یہ بات سچ ہے؟ سب نے کہا جی ہاں یقیناً سچ ہے کہا میں صبح و شام دیکھتا
ہوں کہ آفتاب ماہتاب وغیرہ نجوم و کواکب سب مشرق کی طرف سے نکلے ہیں اس لئے
میری رائے میں قبلہ بنانیکے لئے مشرق سے بہتر کوئی سمت نہیں۔ نماز اسی طرف پڑھنی چاہئے
سب نے بطیب خاطر آمنا و صدقاً کہہ کر بیت المقدس کو خیر باد کہہ دیا جو تمام انبیاء کا قبلہ تھا
جب نہایت آسانی سے یہ معرکہ طے ہو گیا تو پھر عبادت خانہ میں تشریف لیگئے اور دو روز
خلوت ہی میں تشریف رکھے تاکہ عشاق ویدار کی آتش شوق خوب شعل ہو سب معتقدین کو
سخت تشویش ہوئی اور تیسرے روز جب اونکا ہجوم ہوا تو برآمد ہو کر نئے نئے افادات و تحقیقات
شروع کئے اٹنکے تقریر میں بعد تمہید فرمایا کہ مجھے ایک اور بات سوچتی ہے سب تحقیق جدید

سننے کے تو پہلے ہی سے مشتاق تھے یہ مژدہ سن کر سنبھل بیٹھا اور ہمت نہ گمشدہ فرمایا کیا
 یہ بات سچ ہے کہ جب کوئی معزز شخص کسی معمولی آدمی کے پاس ہدیہ بھیجے اور وہ قبول کرے
 تو اس کی کسر شان ہوتی ہے ہر سب نے کہا بیشک نہایت درجہ کی کسر شان ہے۔ کہانی
 چیزیں زمین و آسمان میں ہیں خدا تعالیٰ نے سب تمھارے ہی لئے بنائی ہیں ایسے ہدیہ
 کو رد کر دینا یعنی بعضے اشیاء کو حرام سمجھنا کیسی گستاخی ہے عقیدہ مندی یہی ہے کہ جتنے چھوٹے
 بڑے حیوانات ہیں سب کو شوق سے کھانا چاہئے سب نے آمنا و صدقاً کہا کہ نہایت
 خوشی سے وہ بھی قبول کر لیا۔ جب اس میں بھی کامیابی ہو گئی تو ان میدان اسخ الاعتقاد
 حق پسند کی تحسین و آفریں کر کے رونق افروز خلوت سراے خاص ہوئے اور تین دن
 وہیں رہے جس سے عقیدت مندوں کو سخت پریشانی اور ملاقات کا نہایت شوق ہوا
 جو تھے روز دروازہ کھول کر شتا قان دیدار کو تسلی دی اور پھر پوچھا کیا تم نے سنا ہے کہ
 کوئی آدمی مادر زاد اندھے کو بینا اور ابرص کو چمکا اور مردوں کو زندہ کیا ہے ہر لوگوں نے
 کہا یہ ممکن نہیں۔ کہا دیکھو مسیح یہ سب کام کرتے تھے اس لئے میں تو یہی کہوں گا کہ مسیح آدمی تھا
 خود اللہ تعالیٰ تھا جو چند روز تم لوگوں میں ظاہر ہو کر چھپ گیا یہ سنتے ہی خوش اعتقادوں کے
 نعرے آمنا و صدقاً کے ہر طرف سے بلند ہوئے اور سوائے معدودے چند کے سب نے
 بالاتفاق کہا یہ کہ بیشک مسیح آدمی نہ تھا۔ غرض تین ہی معرکوں میں اس نے میدان مار لیا
 اور سب کو خسر الدنیا والاخرہ کا مصداق بنا کر ایک نئی سلطنت اور مذہب قائم کر لیا۔
 یہ حیرت کا مقام ہے کہ اون سادہ لوحوں نے یہ بھی نہ پوچھا کہ حضرت آپ کو عیسائی
 ہونے کا دعویٰ ہے پھر یہ مخالف باتیں کیسی؟ آخر ہم بھی اپنے نبی کے کلام اور ان کے طریقہ
 واقف ہیں کبھی اس قسم کی بات ادن سے نہیں سنی اور اگر یہ الہامات ہیں تو جس نبی کے

امتی ہو نیکا دعوت ہے اوسکے طریقہ کے مخالف الہام کیسے بہر حال جدت پسند طبائعِ حشرین
 کر کے اوسکے کمر و تزیور کے دام میں پھنس گئے۔ مگر ایک شخص کامل الایمان جبکا شمار اذن لوگوں میں
 تھا جن کو اس زمانہ کی اصطلاح میں لکیر کے فقیر کہا کرتے ہیں اٹھ کھڑا ہوا اور سب کو مخاطب کر کے
 کہا تم پر خدا کی مارتنا بھی نہیں سمجھتے کہ یہ کینخت تمہارا دین بگاڑنے کو آیا ہے ہم نے خود مسیح
 علیہ السلام کو دیکھا ہے کبھی اذن سے اس قسم کی باتیں نہیں سنیں مگر ایک شخص کا کہنا انکارِ خدا
 میں طوطی کی آواز تھی کسی نے نہ سنا آخر وہ بزرگ اپنے چند رفقا کو لیکر علیحدہ ہو گئے۔

کتب تو ایسے سے ثابت ہے کہ کوئی زمانہ ایسا نہ گذرا ہو گا جو ایسے لوگوں سے خالی ہو۔
 اسی زمانہ کو دیکھ لیجئے کہ کیسے کیسے مذاہب لوگ ایجاد کرتے جاتے ہیں۔ اکثر سنا جاتا ہے کہ بعض
 متصوف اپنے خاص مریدوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر اور خدا کے بند
 نہ تھے بلکہ خود خدا تعالیٰ حضرت کی شکل میں آیا تھا اسوجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
 عبدہ و رسول کہنا کسر شان نبوی ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو ان حضرات نے بھی وہی کیا جو بولس
 نے کیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ بزرگانِ دین ہمہ اوست کے قائل ہیں اسلئے نماز و روزہ وغیرہ عبادات
 سب فضول ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو یہ حضرات بولس صاحبؑ بھی فائقِ مکمل اسلئے کہ اونہوں نے
 صرت قبلہ کو بدلتا تھا یہاں تو سرے سے عبادت ہی ساقط ہے اسلئے قبلہ بدلنے کی ضرورت نہی
 یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ حضرت سارا عالم خدائے چچوں ہے تو خدائے تعالیٰ کو تکلیف کر کے نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم کی صورت میں تشریف لانے اور قرآن اتارنے کی کیا ضرورت جو ادا م و نواہی اور
 وعدوں اور وعیدوں سے بھرا ہوا ہے۔ پھر اگر ماں بہن سے لوگ نکل کر یں اور مردار وغیرہ
 کھایا کریں تو کون پوچھنے والا ہے۔ اسی طرح ابن سبا جو با اتفاق شیعہ و سنی یہودی بے دین
 اور مخرب دین اسلام تھا وہی کام کیا جو بولس صاحبؑ نے کیا تھا بلکہ غور سے دیکھا جائے

ابن سبا ہوشیاری میں بڑھا ہوا نظر آئیگا اسلئے کہ بولس صاحب سے باوجود سلطنت کے یہ نہ ہو سکا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اونکی الوہیت ذہن نشین کریں اور ابن سبا نے علی کرم وجہہ کی زندگی ہی میں یہ مسئلہ لوگوں کے ذہن نشین کر دیا جس کا اثر اب تک جاری اور ایک فرقہ اوس کا قائل ہے۔ اس تقریر سے ظاہر ہے کہ نسخ التواریخ صفحہ (۶۱۶) کی جلد سیوم میں جو لکھا ہے (کہ علی علیہ السلام جو معجزات دکھلائے اور غیب کی خبریں دینے لگے تو ایک جماعت آپ کی الوہیت کی قائل ہو گئی) وہ صحیح نہیں اس لئے کہ نسخ التواریخ ہی سے ابھی معلوم ہوا کہ امیر المومنین علیہ السلام بعد قتل خوارج جب واپس تشریف لارہے تھے اس وقت ایک عجمی کو دیکھا کہ ماہ رمضان میں کھانے پینے میں مشغول ہیں اور اسے دریافت فرمایا کہ تم لوگ مسلمان ہو یا اہل کتاب؟ پھر فرمایا کہ اگر اہل کتاب ہو تو جزیرہ دیکر تکلیفات شرعیہ سے رہائی حاصل کرو یہ سن کر ابن سبا نے کہا کہ ہم اہل کتاب نہیں بلکہ آپ کی الوہیت کے قائل ہیں اس پر آپ نے اونکے احراق کا حکم دیا۔ اب کہئے کہ انکو معجزات دیکھنے کی نوبت ہی کب آئی۔ وہ تو نہ حضرت شکر میں تھے نہ کبھی آپ نے انکو دیکھا تھا آپ کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ مسلمان ہیں یا یہودی یہاں تک کہ انکو دین دریافت کرنے کی ضرورت ہوئی۔ غرض کہ اس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ ابن سبا یہودی تھا اور یہودی کی مخالفت مسلمانوں کے ساتھ اور انکا سخت دشمن اسلام ہونا قرآن شریف سے ثابت ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيَجِدُنَ اَشِدَّاءَ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِلٰهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اٰشَرُوْا اَيْتِیْہُمْ یٰہُوْدَ اور مشرک سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ وہ ابتداء سے اس تاک میں تھے کہ جس طرح نصاریٰ کے دین کو بگاڑا مسلمانوں کے دین کو بھی بگاڑ دیں اور اوہیں تفرقہ ڈال دیں۔ مگر صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں انکو موقع نہ مل سکا۔ کیونکہ ان دونوں خلافتوں

میں ادنیٰ ادنیٰ امور پر سخت دار و گیر ہو کر قتی تھی دیکھئے بعض قبائل عرب نے صرف یہ کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ بارگاہ خلافت میں نہ بھیج کر اپنے طور پر ادا کر دیں گے۔ اس پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صاف حکم دیدیا کہ اون سے جہاد کیا جائے حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ جیسے سخت گیر شخص نے کہا کہ ادائل خلافت کا زمانہ ہے تالیف قلوب سے کام لیجئے ایسے خفیف امور پر اتنی سختی مناسب نہیں مگر اپنے نہ مانا یہاں شک کہ خود اپنی ذات سے ہاجرین و انصار کو لیکر جہاد کے لئے روانہ ہو گئے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کی بیدار مغزی اور حفظ ماتقدم اور فتون کا انسداد تو اظہر من الشمس ہے۔

غرض کہ خلافت ادلی اور ثانیہ کے حالات تو ایسے میں دیکھے جائیں تو معلوم ہو کہ ادنیٰ ادنیٰ امور پر خاص قسم کی توجہ مبذول رہتی تھی جس سے کسی کو فتنہ انگیزی کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ اس لئے یہودی کی دلی عداوت کا کوئی اثر اور سوقت ظاہر نہ ہو سکا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جب مملکت اسلامیہ کے حدود وسیع ہوئے اور مسلمانوں میں طول بڑھ گیا کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ پہلے ہی سے غنی تھے اپنی خلافت میں اپنے سب مسلمانوں کو غنی بنادیا چنانچہ مروج الذہب میں آپ کی خلافت کے حال میں لکھا ہے کہ زبیر رضی اللہ عنہ کا ترکہ صرف نقد پچاس ہزار دینا یعنی اشرفی تھا اسکے سوا ہزار گھوڑے ہزار غلام ہزار اونٹیاں تھیں اسکے سوا زمین مکانات اور املاک کثرت سے تھے ایک گھر آٹھ بصرہ میں ایسا وسیع بنایا تھا کہ جتنے تجارت وغیرہ اطراف و جوانب سے آتے اوسے میں اترتے تھے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک گھر جو کوفہ میں تھا اوسکے کرایہ کی آمدنی روزانہ ہزار اشرفی تھی اسکے سوا اور بہت سے گھر اور املاک تھے۔ عبدالرحمن بن عوفؓ کے یہاں سو گھوڑے اور ہزار اونٹ اور دس ہزار بکریاں تھیں اور اسکے ترکہ کا ربح ثمن یعنی بتیویں حصہ کا جو حساب کیا گیا تو پورے ہزار دہم

مروج الذہب میں لکھا ہے

نزدیک ثابت نے اتنا سو فرچاندی ترکہ میں چھوڑا کہ کلہاڑیوں سے توڑا جاتا تھا اور زمین
املاک کی قیمت لاکھ اشرفی یعنی بن امیہ کا ترکہ نقد پانچ لاکھ اشرفی تھا سوائے قرضوں کے
جو لوگوں کے ذمہ تھے اور میں وغیرہ املاک کی قیمت ایک لاکھ اشرفی تھی انتہی۔

لکھا ہے کہ عثمان بنی اللہ عنہ کی بخشش سے نزدیک اور دور والے برابر مستفید تھے
اور ظاہر ہے کہ متول بھی کو تعیش اور دنیوی کاموں میں لگا دیتا ہے اسلئے اسوقت
حکومت میں کسی قدر ضحہ آگیا چنانچہ نسخ التواریخ وغیرہ میں لکھا ہے کہ جب عنی کرم اللہ
وجہہ نے عثمان بنی رضی اللہ عنہ سے لوگوں کے خیالات ظاہر کئے کہ آپ اپنے اقربا و اولاد کو
بہت آسودہ کر دیا۔ تو انھوں نے جواب میں کہا کہ مہادیو کو میرے اقربا و اولاد میں
میں نے مقرر نہیں کیا پھر رضی اللہ عنہ نے او کو مقرر کیا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا آپ
نہیں جانتے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ اونکا غلام یرقان بھی اولاد
نہیں ڈرتا تھا۔ غرض وہ دار و گیر اسلامی کاموں میں جو پہلے تھی اسوقت نہ رہی اور یہود کو
اب موقع مل گیا اور کام کیلئے ایک کمیٹی قائم کی جس کا میر مجلس عبداللہ بن سبأ تھا کیونکہ
اتنا بڑا کام جسکا ہزار لاکھوں پر پے ممکن نہیں کہ ایک آدمی کے کہنے سے سرانجام پاسکے۔
مورخین شہر و سنی کا اس پر اتفاق ہے کہ عبداللہ بن سبأ عثمان بنی رضی اللہ عنہ کے
عہد خلا میں مسلم ہو ا جس کا مطلب ظاہر ہے کہ منافقانہ اسلام ظاہر کر کے فتنہ انگیزی
اور دین میں رخنہ اندازی شروع کی۔ اور ایک جماعت یہود کو اپنے جیسے مسلمان بنا کر
رخنہ اندازی کی بنیاد ڈالی۔ پہلے بڑے بڑے اسلامی شہروں میں دورہ لگا کر وہاں کے
حالات سے واقف ہوا اور جہاں جہاں جیسا موقع ملاحظہ مناسب تعلیم کی مثلاً کہیں
یہ بات بنائی کہ طح عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں آئیگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے

یہ تہیہ اس بات کی تھی کہ شدہ شدہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدا کا بیٹا وغیرہ قرار دے اور ابتدا ایک ایسے مسئلے کی جو ہمارے دین میں بھی مسلم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر نزول کریں گے اور کہیں یہ بات بتائی کہ علی رضی اللہ عنہ مرے نہیں جیسا کہ انجیل انجیل صفحہ (۶۱) کی جلد سوم میں لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عبد اللہ بن سبا کے پاس ایک بیٹی جماعت ہو گئی تھی اور کثرت عقیدہ تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرے نہیں بلکہ سیر فلک میں مشغول ہیں چنانچہ رعد و برق اور بھین کی آواز ہے جب اب گر جاتا ہے تو یہ لوگ (سلام علیہ یا امیر المومنین) کہتے ہیں انتہی۔ ابتدا میں اس کو یہ خیال ضرور ہوا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت خلافت واقع اعتقادات مسلمانوں میں پیدا کر دیا جائے گی مصلحت سے اس پر زور نہ دیا اور اہل بیت کرام کی محبت کو اپنی کامیابی کا ذریعہ بنایا کیونکہ اس وقت تک عموماً اہل اسلام اس کو ضروری سمجھتے تھے۔ رہا فرقہ خوارج جو اسے ضروری نہیں سمجھتے سوا و کذا وجود علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت میں ہوا۔

اب ہم چاہتے ہیں کہ اس مقام پر اس حصہ کو ختم کر دیں۔ اگر خدا چاہا تو آئندہ حصہ ششم میں ابن سبا کے متعلق مفصل حالات اور اس کی کارگزاریاں اور فتنہ پردازیاں وغیرہ بیان کریں گے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ابْنَاهُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى وَسَلَّمْ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ فقط

بِالْحَمْدِ لِلَّهِ